

श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला

स्वामि-कुमार-विरचिता

कार्तिकेयानुप्रेक्षा

(कस्तिमेयानुप्रेक्षा)

प्रामाणिकरीत्या शुभचन्द्र-विरचितया संस्कृतटीकया समेता
पाठान्तरादिभिः प्रस्तावनादिभिश्च
समलंकृता

‘कोल्हापुर’ नगरान्तर्गत ‘राजाराम कॉलेज’ नाम्नि
महाविद्यालये अर्धमागधीभाषाध्यापकेन
उपाध्यायोपाह्व-नेमिनाथतनय-आदिनाथ

इत्यनेन

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रि कृत-
हिन्दीभाषानुवादेन सह संपादिता ।

प्रकाशक

श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल,
श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास ।

श्रीबीरनिर्वाणसंवत्
२५०४

मूल्यं रु. १९)

श्रीविक्रमसंवत्
२०३४

प्रकाशक—

मनुभाई स० मोदी अॉ० व्यवस्थापक,
श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल,
श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम,
स्टे० अवास; वाया आणंद.
पोस्ट बोरिया (गुजरात)

[प्रथमावृत्ति, वि० स० २०१६, ई० सन् १९६०, प्रति १०००]

[द्वितीयावृत्ति, वि० स० २०३४, ई० सन् १९७८, प्रति १५००]

मुद्रक—

जैनेन्द्र प्रेस, ललितपुर (उ० प्र०)

Srimad Rajachandra Jaina Sastramala

SVAMI-KUMARA'S
KARTTIKEYANUPREKSA

(Kattigeyanuppekkha)

—AN EARLY TREATISE ON JAINA
DOCTRINES, ESPECIALLY ANUPREKSAS—

The Prakrit Text Critically Edited, along with the Sanskrit
Commentary of Subhacandra, with Various Readings,
Introduction, Appendices etc.

By

Professor A. N. UPADHYE M. A., D. Litt.
Rajaram College, Kolhapur

With the Hindi Anuvada of

Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI
Syadvada-mahavidyalaya, Banaras.

Published by

The Param-Sruta-Prabhavak Mandal
SRIMAD RAJCHANDRA ASHRAM,
AGAS.

1978

Price Rs. 19/-

‘खम्मामि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मेत्ती मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झ ण केण वि ॥’

TABLE OF CONTENTS

Preface (First Edition)	vii-viii
श्रीमद् राजचन्द्र	१-७
प्रकाशकका निवेदन	८
Introduction	1-88
1) CRITICAL APPARATUS			1-6
2) ANUPREKSAS			6-10
a) Etymology and Meaning			6
b) What They are in General			7
c) Their Position in Jaina Ideology			7
d) Their Purpose and Scope			9
e) Their Twofold Enumeration			10
3) ANUPREKSA IN JAINA LITERATURE			11-42
a) Canonical Strata			11-20
b) The Tattvarthasutra and Its Commentaries			20
c) Detailed Exposition			21-30
d) Incidental Exposition			30-38
e) Use of the Term Bhavana			38-40
f) Concluding Remarks			40
g) Counterparts of Anupreksha in Buddhism			40-42
4) KATTIGEYANUPPEKKHA			43-79
a) Its Genuine Title			43
b) Formal Description			43
c) Summary of the Contents			44-60
d) A Comparative Study			60-62
e) A Compendium of Jaina Dogmatics			63-64
f) Its Author			64-67
g) Its Age			67-72
h) Its Prakrit Dialect			72-78
5) Subhacandra and His Sanskrit Commentary			79-80
a) Details about Subhacandra			79
b) His Various Works			82
c) His Tika on the K.—Anupreksha			83-88
i) Its General Nature			83
ii) Its Striking Indebtedness to Others			84
iii) Some Works and Authors mentioned by Subhacandra			85
iv) Value of the Tika for K.—Anupreksha			86
v) Subhacandra as an Author and Religious Teacher			87-88
INDEX TO INTRODUCTION			89-90

कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी विषयसूची	११-११
Prakrit Text, Sanskrit Commentary and Hindi Anuvada	1-396
Kattigeyanuppekkha: Text with Various Readings	397-440
Index of Gathas	441-448
Alphabetical Index of quotations in the Sanskrit commentary with their sources	449-465
Index of Technical Terms	466-469
Index of Proper Names	469-471
Index of Works Referred to	472
Errata	472-476

PREFACE

(First Edition)

The Barasa-Anuvekkha, or what is usually known as Karttkeyanupreksha (in Prakrit, Kattigeyanuppekkha) of Svami Kumara is an exhaustive treatise dealing with Jaina doctrines, specially the twelve Anupreksas. By virtue of Jayacandra's Vacanika in Hindi, it attained great popularity among the Jainas; and it had already attracted the attention of R. G. BHANDARKAR and R. PISCHEL among the oriental scholars. A critical addition of it was a long-felt desideratum.

I yearned since long to bring out a critical edition of the Kattigeyanuppekkha; and after long-drawn and chequered labours I feel relieved that I am putting in the hands of scholars its critically edited Text alongwith the (only available) Sanskrit Commentary of Subhacandra. For the general reader, the Hindi Translation also is included here.

The Anupreksas, as topics of reflection, are of great religious significance; and in Jainism, they have played a fruitful role. Their significance, scope and purpose and their evolution through and exposition in different strata of Jaina literature are discussed in detail in the Introduction. Different aspects of the text are critically studied, and fresh light is thrown on the personality and age of Svami Kumara. Subhacandra's Commentary is presented as satisfactorily as possible from the available Mss. Personal details about him and his literary activities are collected, and the contents, sources and language of his commentary are critically scrutinised.

For reasons beyond my control, the work lingered in the press for a long time; and I feel sorry that many of my friends and colleagues were kept waiting for it. But for the personal interest of the Managers of the Nirnaya Sagara Press, specially Shri R. L. SHIRSEKAR and F. S. KALE, the Introduction would not have been printed so speedily.

I offer my sincere thanks to the late Br. SHITALPRASADJI who was keenly interested in this edition and secured two Mss. from Lucknow for my use. My thanks are also due to Svastī Sri LAKSMISENA Bhattacharya, Kolhapur, Shri PANNALAL JAINA AGRAWAL, Delhi and the Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute for the loan of Mss. It was very kind of Pt. KAILASH CHANDRA SHASTRI,

Banaras, who prepared the Hindi Anuvada and extended his co-operation to me in various ways. Thanks are also due to Muni Sri. PUNYA VIJAYAJI, Ahmedabad, Dr. P. L. VAIDYA, Poona, Pt. DALASUKHBHAI MALAVANIA, Ahmedabad, Dr. P. K. GODE, Poona, Dr. HIRALAL JAINA, Muzaffarpur, Pt. BALACHANDRA SHASTRI, Sholapur, and Pt. JINADAS SHASTRI, Sholapur for their suggestions etc. in different contexts.

Lately, the management of the Rayacandra Jaina Shatramala has changed hands, and it is looked after by Shri Raojibhai Desai of Srimad Rajacandra Asrama, Agas, who is pushing its publications with keen interest and great zeal. My thanks are due to him for all his kind Co-operation, and also to the Trustees of the Asrama, Agas, who are making worthy efforts for the progress of this Sastramala.

During the last thirty years, I have uniformly drawn upon the scholarship and goodness of Pt JUGAL KISHORE MUKTHAR, Delhi, and Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, throughout my scholastic activities; and if I dedicate this book to them on the eve of my retirement from service, I am only doing, in my humble way, a little of duty which I owe to these great scholars. What pains me most and moves me is that Pt PREMIJI did not live to see this book published.

The Editor acknowledges his indebtedness to the University of Poona for the grant-in-aid given towards the publication of this book.

Karmanyevadhikars te-

Rajaram College,
Kolhapur
Mahavira Jayanti
9-4-1960

A. N. UPADHYE

D R E E F A C E

The Barasa-Anuvekkha, or what is usually known as Karttikeya-nupreksa (in Prakrit, Kattigeyanuppekkha), of Svami Kumara is an exhaustive treatise dealing with Jaina doctrines, especially the twelve Anupreksas. By virtue of Jayacandra's Vacanika in Hindi, it attained great popularity among the Jainas; and it had already attracted the attention of R. G. BHANDARKAR and R. PISCHEL among the oriental scholars. A critical edition of it was a long-felt desideratum.

I yearned since long to bring out a critical edition of the Kattigeyanuppekkha: and after long-drawn and chequered labours I feel relieved that I am putting in the hands of scholars its critically edited Text along with the (only available) Sanskrit commentary of Subhacandra. For the general reader, the Hindi Translation also is included here.

The Anupreksas, as topics of reflection, are of great religious significance; and in Jainism, they have played a fruitful role. Their significance, scope and purpose and their evolution through and exposition in different strata of Jaina literature are discussed in detail in the Introduction. Different aspects of the text are critically studied, and fresh light is thrown on the personality and age of Svami Kumara. Subhacandra's commentary is presented as satisfactorily as possible from the available Mss. Personal details about him and his literary activities are collected; and the contents, sources and language of his commentary are critically scrutinised.

For reasons beyond my control, the work lingered in the press for a long time; and I feel sorry that many of my friends and colleagues were kept waiting for it. But for the personal interest of the Managers of the Nirṇaya Sagara Press, especially Shri R. L. SHIRSEKAR and F. S. KALE, the Introduction would not have been printed so speedily.

I offer my sincere thanks of the late Br. SHITALPRASADAJI who was keenly interested in this edition and secured two Mss. from Lucknow for my use. My thanks are also due to Svasti Sri LAKSMISENA Bhattaraka, Kolhapur, Shri PANNALAL JAINA AGRAWAL, Delhi, and the Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute for the loan of Mss. It was very kind of Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI, Banaras, who prepared the Hindi Anuvada and extended his cooperation to me in various ways. Thanks are also due to Muni Sri PUNYAVIJAYAJI, Ahmedabad, Dr. P. L. VAIDYA, Poona, Pt. DALASUKHABHAI MALAVANIA, Ahmedabad, Dr. P. K. GODE, Poona, Dr. HIRALAL JAIN, Muzaffarpur, Pt. BALACHANDA SHASTRI, Sholapur, and Pt. JINADAS SHASTRI, Sholapur, for their suggestions etc in different contexts.

Lately, the management of the Rayacandra Jaina Sastramala has changed hands, and it is looked after by Shri RAOJIBHAI DESAI of Srimad Rajacandra Asrama, Agas, who is pushing its publications with keen interest and great zeal. My thanks are due to him for all his kind co-operation, and also to the Trustees of the Asrama, Agas, who are making worthy efforts for the progress of this Sastramala.

During the last thirty years, I have uniformly drawn upon the scholarship and goodness of Pt. JUGALKISHORE MUKTHAR, Delhi, and Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, throughout my scholastic activities; and if I dedicate this book to them on the eve of my retirement from service, I am only doing, in my humble way, a little of duty which I owe to these great scholars. What pains me most and moves me is that Pt. PREMIJI did not live to see this book published.

The Editor acknowledges his indebtedness to the University of Poona for the grant-in-aid given towards the publication of this book:

karmanyevadhikars te |

Rajaram College,
Kolhapur
Mahavira Jayanti
9-4-1960

}

A. N. Upadhye

श्रीमद् राजचंद्र

कन्य ववाणिया

स. १९२४, काविक मुदी १५

देहोत्सर्ग : रात्रकाट

स. १९५७, चित्र वदी ५

इस युगके महान् तत्त्ववेत्ता श्रीमद् राजचन्द्र

इस युगके महान् पुरुषोंमें श्रीमद् राजचन्द्रजी का नाम बड़े गौरवके साथ लिया जाता है। वे विश्वकी महान् विभूति थे। अद्भुत प्रभावशाली अपनी नामवरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महारमा थे। भारतभूमि ऐसे ही नररत्नोंसे बहुचर्रा मानी जाती है।

जिस समय मनुष्य समाज आत्मधर्मकी भूल कर अन्य वस्तुओं में धर्मकी कल्पना या मान्यता करने लगता है, उस समय उसे किसी सत्यमार्ग दर्शककी आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न कर अपनेको धन्य मानती है। श्रीमद्जी भी उनमेंसे एक थे। इनका पवित्र नाम तो प्रायः बहुतांसे सुन रक्खा है, और उसका कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महारमा गांधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहाँ सम्मान पूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनकी धर्मके सम्बन्धसे अपना मार्गदर्शक मानते थे।

महारमाजी लिखते हैं कि 'मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टात्सटॉय, रस्किन और राजचन्द्र-भाई। टात्सटॉयने अपनी पुस्तको द्वारा और उनके साथ षोडे पत्रव्यवहार से; रस्किनने अपनी पुस्तक 'अन्टु दि लास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचयसे। जब मुझे हिन्दु धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्रभाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी। ई. सन् १८६३ में दक्षिण आफ्रिकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष परिचयमें आया था। अन्यवर्गियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था। उस समय मुझे हिन्दु धर्ममें कुछ अश्रद्धा होगई थी, फिर भी मैं मरहम रहता था। हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया। उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान भी था, इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार था। मेरी उनसे मेंट हुई। उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त गान्ति मिली। अपने धर्ममें हड़ श्रद्धा हुई। मेरी इस स्थितिके जवाबदार राजचन्द्रभाई है। हमसे मेरा उनके प्रति कितना अविक मान होना चाहिए, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं।' महारमाजी आगे और भी लिखते हैं कि—'राजचन्द्रभाईके साथ मेरी मेंट जोलाई स. १८६१ में उस दिन हुई थी जब मैं विनायगसे बम्बई आया था। उस समय मैं रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्राणजीवनदास मेहताके घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके बेटे भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे। विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा—'ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ रह कर व्यापार करते हैं। इनमें बड़ा ज्ञान है, शतावधानी है।

श्रीमद्जी का जन्म वि. सं. १६२४ कातिक शुक्ला पूर्णिमाको सोराष्ट्र मोरवी राज्यान्त बवाणिया गाँवमें वैश्य जातिके दशा श्रीमाली कुलमें हुआ था। इनके पिता का नाम रक्जीभाई पचाणभाई मेहता और माताका नाम देवाबाई था। इनके एक छोटा भाई और चार बहनें थीं। घरमें इनके जन्म से बड़ा भारी उत्सव मनाय गया।

श्रीमद्जीने अपने सम्बन्धमें जो बातें लिखीं हैं वे बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं। दूसरोंको भी मार्गदर्शनमें कारण हैं। वे लिखते हैं कि—'छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँ से ये बड़ी बड़ी कल्पनाएँ आया करती थीं। सुखकी अमिलाषा कुछ कम न थी; और सुखमें भी महल, बाग बगीचे स्त्री आदिके मनोरथ किए थे। किन्तु मन में आया करता था कि यह सब क्या है? इस प्रकार के विचारोंका यह फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है और न पुण्य है, सुखसे रहना और संसारका सेवन करना। बस, इसीमें कृतकृत्यता है। इससे दूसरी झलटोंमें न पड़कर धर्म की वातना भी निकाल डाली। किसी भी धर्म के लिए थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इससे कुछ और ही हो गया। आरम्भमें अज्ञानक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जड़बादियोंकी कल्पनामें भी आ सकता है। वह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़ कर अब एक 'तू ही तू ही' का जप करता है।"

एक दूसरे पक्षमें अपने जीवनको विस्तार पूर्वक लिखते हैं—बाईस वर्षकी अल्पवयमें मैंने आत्मा सम्बन्धी, मन सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और धन सम्बन्धी अनेक रस देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टि रचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरे और अगस्त दुखके मूल कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। समर्थ तत्त्वज्ञानियोने और समर्थ नास्तिकोंने जैसे जैसे विचार किए हैं, उमी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमें किए हैं। महात् चक्रवर्ती द्वारा किए गए तृष्णापूर्ण विचार और एक निःस्पृही आत्मा द्वारा किये गए निःस्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धि पर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महात् विचारकर डाले हैं; और महात् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ मैं अपनी समुच्चय-चर्चा लिखना हूँ। जन्मसे सात वर्षकी बाल वय नितान्त खेल बूढ़में ही व्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्मामें अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती थी। खेल बूढ़में भी विजयी होने और राजराजेश्वर जैमी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी।

स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि बँसी स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्यों को होगी। मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाडी और बहुत ही आनन्दी जीव था। जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ सुना दिया करता था; वय, इसनेसे मुझे गूढ़ी मिल जाती थी। मुझमें प्रीति और वात्सल्य बहुत अधिक था, मैं सबसे मित्रता चाहता था, मयमें भ्रानुभाव हो तो मुब है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविक रूपमें रहता था। मनुष्यों में किसी भी प्रकारका जुदाईका अहुर देवने ही मेरा अन्न कण रो पड़ता था। आठवें बर्षमें मैंने कविता लिखी थी, जो पीछे ने जाँच करने पर खरान्ता क निष्पानुसू थी। उस समय मेने कई ग्रन्थ लिखे थे, तथा अनेक प्रकारके ओग भी बहुतसे ग्रन्थ देन डाले थे। मैं मनुष्य जातिका अधिक विश्वास धार।

मेने पितामह कृष्णकी भक्ति किया करने थे। उस वयमें मैंने कृष्णकीर्तन तथा मित्र मित्र अवतार सम्बन्धी चमत्कार सुने थे। जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और रामदागजी नामके साधुसे मैंने बाल लीलामें कठी भी बधवाई थी। मैं नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाया करता था, अनेक कथाएँ सुनता था, और उन्हें परमार्थ मानता था। × × गुजराती भाषाकी पाठशाला की पुस्तकोंमें कितनी जगह जगत्कतिके सम्बन्धमें उपदेश है, वह मुझे दृढ़ हो गया था। इस कारण मुझे जैन लोगोंसे घृणा रहा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, इस लिए जैन मुख्य हैं; उन्हें कुछ भी खबर नहीं उस समय प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालु लोगोंकी क्रिया भी मुझे पसन्द नहीं थी। मेरी जन्म-भूमिमें जितने बणिक् लोग रहते थे, उन सबकी कुलश्रद्धा यद्यपि मित्र मित्र थी फिर भी थोड़ी बहुत प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालुओंके समान थी। लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गाँवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इससे मैं कभी कभी जन्मदन्तमें बैठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था।

वे लोग कठी बाधने के कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी मैं उनसे वाद विवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था।

धीरे धीरे मुझे जैनाका प्रतिक्रमण सूत्र दृष्टादि ग्रन्थ पढ़ने को मिले। उनमें बहुत विनय पूर्वक जगत्के सनस्त जीवोंसे मैंकी भाव प्रकट किया है। इनमें मेरी उम और प्रीति हुई और प्रथममें भी रही। परिचय बढ़ता गया। स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वैष्णवोंके ही प्रिय थे, जगत्कतिकी भी श्रद्धा थी। इतनेमें कठी दूट गई और इसे दुबारा मैंने नहीं बांधी। उस समय बाँधने न बाधनेका कोई कारण मैंने नहीं ढूँढ़ा था। यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्चा है। इसके बाद मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छत्रके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये जब जब नुलाया जाता था तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदि के चरित्रोंपर कविताएँ लिखी हैं, सांसारिक तृष्णाएँ की हैं, तो भी मैंने कितनी कय, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कय ज्यादा तोलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है।

इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे। बड़े बड़े विद्वान् भी जिस आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रीमद्भोजी बाल्य कालसे अद्भुत तीव्र लक्ष्य था।

आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकत्वके विचार भी कुछ कम न किए थे। कुल श्रद्धासे जैन धर्मको अपीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था। सत्य धर्मके अवाधिन सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमद्भोजीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुक्षुओंको भी तदनुसृत बननेका उपदेश देते थे। वर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोंमें मध्यस्थ थे।

इनको जातिस्मरण जान था। अर्थात् पूर्वजन्मोंको जानते थे। इस सम्बन्धमें मुमुक्षु भाई पदमणी भाईने एकबार उनसे पूछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था। पाठकोंकी जानकारीके लिये उसे यहाँ दे देता योग्य समझता हूँ। पदमणी भाईने पूछा—“आपको जातिस्मरण कब और कैसे हुआ ?” श्रीमद्भोजीने उत्तर दिया—“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय बवाणियामें अमीचन्द्र नामके एक मद्-गृहस्थ रहते थे। वे पूरे लम्बे चौड़े, सुन्दर और युगवात् थे। उनका मेरे ऊपर खूब प्रेम था। एक दिन सपके काट खानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आस-पासके मनुष्योंके मुखसे इस बातको सुनकर मैं अपने दादाके पास दौड़ा आया। मरण क्या चीज है, इस बातको मैं नहीं जानता था। इस लिए मैंने दादासे कहा, दादा, अमीचन्द्र मर गए क्या ? मेरे दादाने उस समय विचारा कि यह बालक है मरण की बात करनेसे डर जायगा, इस लिए उन्होंने, जा भोजन कर ले, यो कहकर मेरी बातको टालनेका प्रयत्न किया। ‘मरण शब्द’ उस छोटे जीवनमें मेने प्रथम बार ही सुना था। मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीव्र आकांक्षा थी। बारम्बार मैं पूर्वोक्त प्रश्न करता ही रहा। अन्तमें वे बोले—‘तेरा कहना सत्य है—अर्थात् अमीचन्द्र मर गए हैं। मैंने आश्रय पूर्वक पूछा—“मरण क्या चीज है ?” दादाने कहा—“शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हलन चलन आदि कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता, खाना पीना भी नहीं कर सकता। इतनी अब इसको तालाबके समीपके श्मशानमें जला आयेगे। मैं थोड़ी देर इधर उबर छिड़ा रहा। बाद में तालाब पर पहुँचा। तट पर दो शाखा बाना एक बबूलका पेड़ था, उस पर चढ़कर मैं सामने का सब दृश्य देखने लगा। चिता जोरों से जल रही थी, बहुत आदमी उसका घेरा कर बैठे हुये थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया, मनुष्योंको जानने में कितनी कूरता। यह सब क्यों ? इत्यादि विचारोंसे आत्मपदा दूर हो गया।”

एक विद्वान्ने श्रीमद्भोजीको पूर्वजन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करनेको लिखा था, उसके उत्तरमें उन्होंने भी कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है—“कितने ही निर्णयोसे मैं यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवको जाति स्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह ज्ञानना कलित नहीं, परन्तु सम्बन्ध (यथायथं) होता है। उत्कृष्ट सवेग, ज्ञान, योग और ससंगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् पूर्वजन्म प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। जब तक पूर्वभव अनुभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्य कालके लिये शक्ति भावसे धर्म प्रयत्न किया करती है; और ऐसा सशक्ति प्रयत्न योग सिद्ध नहीं देता।”

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये श्रीमद्भोजीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थ में प्रकाशित है। पुनर्जन्मसम्बन्धी इनके विचार बड़े गंभीर और विशेष प्रकारसे मनन करने योग्य हैं।

१६ वर्ष की अवस्थामें श्रीमद्भोजीने बम्बईकी एक बड़ी भारी सभामें सौ अवधान किए थे, जिसे देखकर उपस्थित जनता दाँतो तले उगली दबाने लगी थी। अथेजी के प्रसिद्ध पत्र ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’ ने अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अंक में श्रीमद्भोजी के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था ‘स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग।’

राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १६ वर्षके युवा हिन्दुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय करामजी कायसजी इन्स्टीट्यूट में देशी सज्जनोंका एक भव्य

सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए थे। भिन्न भिन्न जातियोंके दर्शकोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति समझित की गई। इन सज्जनोंने दस भाषाओंके छ छ शब्दोंके दस वाक्य बना कर रख लिए और अक्रमसे बारी बारीसे सुना दिए। थोड़ेही समय बाद इस हिन्दु युवकने दर्शकोंके देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सब वाक्योंको क्रम पूर्वक सुना दिया। युवककी इन शक्तिको देखकर उपस्थित सबली बहुत ही प्रसन्न हुई।

इस युवाकी स्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी। इस परीक्षा के लिये अन्य अन्य प्रकारकी कोई बारह जिल्दे इसे बतलाई गईं और उन सबके नाम सुना दिए गए। इनके बाद इसकी आँखोंपर पट्टी बाँध कर इसके हाथोंपर जो जो पुरस्कृत रखी गई, उन्हें हाथोंमें टटोलकर उस युवकका वन्द सब पुस्तकोंके नाम बता दिए। डॉ. पिटर्सनने इस युवककी इस प्रकार आश्चर्यपूर्ण स्मरण शक्ति और मानसिक शक्तिका विकास देखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक और 'माशातु सरस्वती' की पदवी प्रदान की गई।

उस समय चार्ल्स सारजट बम्बई हाईकोर्टके चीफ जस्टिस थे। वे श्रीमद्जी की इस शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। सुना जाता है कि सारजट महोदयने श्रीमद्जी से इंग्लैंड चलनेका आग्रह किया था, किन्तु वे कौतुह से दूर रहनेके कारण चार्ल्स महाशयकी इच्छाके अनुकूल न हुए अर्थात् इंग्लैंड न गए।"

इसके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावधानके समानान्तर प्रकाशित हुए थे। बादमें, शतावधानके प्रयोगोंकी आत्मचिन्तनमें अन्तरायरूप मान कर उनका करना बन्द कर दिया था। उनमें सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कौन आदिम किनने निर्दिष्ट थे। उनके जीवनमें पद पद पर सभी धार्मिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती थी।

वे २१ वर्ष की उम्रमें व्यापारार्थ ववागियाने बम्बई आए। वहाँ सेठ रणार्णकर जगजीवनदासकी दुकान में भागीदार रहकर जवाहरातका धंधा करने रहे। व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमद्जी का लक्ष्य आत्माकी ही ओर विशेष था। इनके ही कारण उस समय मोतियों के बाजारमें श्रुत्युत रेवाजकर जगजीवनदासकी पेठ्री नामी पेठ्रीघोमें एक गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमद्जीके भागीदार श्रीयुत् मानिकलाल थेलाभाईकी उनकी व्यवहार कुशलताके लिए अपूर्व सम्मान था। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि—"श्रीमद् राजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। लोगोंमें अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम होजाता है, परन्तु मैं कहता हूँ कि उनकी दशा ऐसी आश्चर्यमय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। व्यापारमें कठिनाइयाँ आती थी, उनके सामने श्रीमद् जी एक अडोल पर्वतके समान टिके रहते थे। मैंने उन्हें जड़ वस्तुओंकी चिन्तासे चिन्तानुर नहीं देखा। वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे। किसी विषय में मतभेद होने पर भी हृदयमें वैमनस्य नहीं था सर्व्व पूर्व्व सा व्यवहार करने थे।"

श्रीमद् जी व्यापारमें जैसे निष्णात थे उमने अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निष्णात थे। उनकी अन्तरात्मा में भौतिक पदार्थोंकी महत्ता नहीं थी, वे जानते थे, धन पार्थिव शरीर का साधन है, परलोक अनुयायी तथा आत्माकी शाश्वत शान्तिप्रदान करने वाला नहीं है। व्यापार करते हुए भी उनकी अन्तरात्मामें वैराग्यगता का अवलम्ब प्रवाह निरन्तर बढ़ता रहता था। मनुष्य भवके एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे। व्यापार से अवकाश मिलने ही वे कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे। निवृत्तिकी पूर्ण भावना होने पर भी पूर्व्वोद कुछ ऐसा विचित्र था जिसे उनको बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा।

श्रीमद् जी जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भी व्यापार करते थे। व्यापारी समाजमें ये अत्यन्त विश्वास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक आरब रुपये भाईके साथ रहकर बम्बईमें मोतियों की आड़ का धंधा करता था छोटे भाई के मनमें आया कि आज मैं भी बड़े भाईके समान व्यापार करूँ। परदेश से आया हुआ माल साथ में लेकर आरब बेचने निकल पड़ा। बलात्कृत श्रीमद्जीका परिचय कराया। श्रीमद्जी

ने उससे कहा—भाई, सोच समझकर भाव कहना। आरब बोला—जो मैं कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप माल खरीद करें। श्रीमद्जी ने माल ले लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया। वे मनमें जानते थे कि इसमें इसको नुकसान है, और हमें फायदा। परन्तु वे किसीकी भूल का साध नहीं लेना चाहते थे। आरब घर पहुँचा, बड़े भाईसे सोदाकी बात की। वह धवराकर बोला तूने यह क्या किया। इसमें तो अपने को बहुत नुकसान है। अब क्या था। आरब श्रीमद्जीके पास आया और सोदा रद्द करनेको कहा। व्यापारी नियमानुसार सोदा पक्का हो चुका था, आरब वापिस लेनेका अधिकारी नहीं था, फिर भी श्रीमद्जीने सोदा रद्द करके उसके मोती उसे वापस दे दिए। श्रीमद्जीको इस सोदासे हजारोंका फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माको दुःखित करना अनुचित समझा और मोती लौटा दिए। कितनी निःस्पृहता, लोभवृत्तिका अभाव। आजके व्यापारियोंमें जो सत्यता आ जाय तो मरकार को नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत ही न रहे और मनुष्य समाज सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके।

श्रीमद्जी की दृष्टि विनाल थी। आज भिन्न भिन्न संप्रदायवाले उनके वचनोका रुचि सहित आदर पूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें बाढाबन्दी पसन्द नहीं थी। वे कहा करते थे कुमुदोंने मनुष्योको मनुष्यता लूट ली है, विपरीत मार्गमें रुचि उत्पन्न करा दी है, सत्य समझानेकी अपेक्षा वे अपनी मान्यताको ही समझानेका विरोध प्रयत्न करते हैं। मद्भाग्यसे ही जीवोको सद्गुरुका योग मिलता है, पहचानना कठिन है और उसकी आज्ञानुसार प्रवर्तन तो अत्यन्त कठिन है।

उन्हीने धर्मको स्वभावकी निश्चि करने वाला कहा है, धर्मोंमें जो भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण दृष्टिको भिन्नता बतलाया है। इसी बात को वे स्वयं दोहोमें प्रगट करते हैं।

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टि नो यह। एक तत्त्वना मूलमा, व्याप्या मानो तेह ॥

नेह तत्त्वरूप वृक्षनो, आरमधर्म छे मूल। स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल ॥

श्रीमद्जीने इस युगको एक अलौकिकदृष्टि प्रदान की है वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधी थे, उन्हीने आरम्भों में धर्म नहीं माना था। मुमुक्षुओं को भी मतमतान्तर, कदाग्रह और रागद्वेष आदिसे दूर रहनेका उपदेश करते थे। वीतरागताकी ओर ही उनका ध्यान था।

पेढ़ीसे अवकाश लेकर वे अमुक समय खभात, काबिठा, उत्तररंझा, नडियाद, बसो और ईडरके पबंतमें एकान्त बात किया करते थे। मुमुक्षुओंको आरम—कल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे।

इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रहस्य भरा हुआ है। उन पत्रोंका मर्म समझनेके लिए सन्तसमागम की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है। ज्यों ज्यों इनके लेखोंका शास्त्र और एकाग्र चित्तसे मनन किया जाता है, त्यों त्यों आत्मा क्षण भरके लिए एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है। 'श्रीमद् राजचन्द्र' ग्रन्थके पत्रोंमें ही इनका आन्तरिक जीवन अंकित है।

श्रीमद्जीकी मारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुमुक्षुओंने उन्हें अपना आदर्श माना। बम्बई रहकर भी वे पत्रोद्धारा उनकी शकाओं का समाधान करने रहते थे।

प्रातःस्मरणीय श्रीलक्ष्मणराज स्वामी इनके जिव्योमें मुख्य थे। श्रीमद्जीद्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका ससारमें प्रचार हो, तथा अनादिकालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवोको पदपात रहित मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो, इस उद्देशको लक्ष्यमें रखकर, स्वामीजीके उपदेशसे श्रीमद्जीके उपासकोंने गुजरातमें अगास स्टेजानके पान 'श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम' की स्थापना की, जो आज भी उन्हीकी आज्ञानुसार चल रहा है। इसके सिवाय खभात नरोडा, घामण, आहीर, भादरग, वडागिया, काबिठा, नार सीपरडा आदि स्थलोंमें इनके नामसे आश्रम तथा मन्दिर स्थापित हुए हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगास, के अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है। अर्थात् श्रीमद्जीकी भक्ति और तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है।

श्रीमद्जी एक उच्चकोटिके असाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की अवस्था में ३ दिन में सर्वव्यापी १०८ पाठवाली 'मोक्षमाला' बनाई थी। आज तो इतनी आयु में शुद्ध लिखना भी नहीं आता, जब कि श्रीमद्जीने एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली। पूर्वसवका अभ्यास ही इसमें कारण था। श्रीमद्जी 'मोक्षमाला' के सम्बन्ध में लिखते हैं—“इस (मोक्षमाला) में मैंने धर्म समझाने का प्रयत्न किया है; जिनोक्त मार्गसे कुछ भी गूनाधिक नहीं लिखा है। बीतरागमार्ग में आबालबुद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उसका बीज हृदयमें स्थिर हो, इस कारण इसकी बालाबोधरूप रचना की है।

इनकी दूसरी कृति आत्मसिद्धि शास्त्र है, जिसको इन्होंने नडियादमें १॥ घण्टे में बनाया था। १४२ दोहोंमें सम्यग्दर्शनके कारण भूत छः पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है। यह नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है।

श्रीकुन्दकुन्दचार्य के पंचास्तिकाय की मूलवायाओका भी इन्होंने अक्षरशः गुजरातीमें अनुवाद किया है। पाठक इस अनुवादको 'श्रीमद् राजचन्द्र' में देख सकते हैं।

श्रीमद्जीने श्रीआनन्दवन चौबीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमें प्रथमादि दो स्तवनोंका अर्थ भी विवेचन सहित किया था। पर न जाने, क्यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत पर भी आपका पूरा अधिकार था। सूत्रों का अर्थ समझानेमें आप बड़े निपुण थे।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमद्जीने अपने शरीरकी ओर विशेष ध्यान न रखा। इससे पौद्गलिक शरीर अस्वस्थ हुआ। दिन प्रतिदिन उसमें कृशता आने लगी, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा “आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है?” श्रीमद्जीने उत्तर दिया—“हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा। हमारा सारा पानी आत्माकूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीरकूपी बगीचा सूख रहा है। बढवाण, घर्मपुर आदिस्वयनों रहकर देहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए, किन्तु वे सब ही निष्फल हुए। कालको महापुरुषका जीवन रुककर न हुआ। अतिस्यवस्तुका सबन्ध भी कहाँ तक रह सकता है। जहाँ सम्बन्ध, वहाँ वियोग भी अवश्य है।

देहत्यागके पहले दिन शामको श्रीमद्जीने श्रीरेवाशंकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा—“तुम लोग निश्चित रहना। यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम शक्तिको प्राप्त होगी। तुम शान्त और समाधि पूर्वक रहना। मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते रहना।”

रातको अढाई बजे अत्यन्त सर्दी हुई। उस समय श्रीमद्जीने अपने लघु भ्राता मनसुख भाईसे कहा—“माई का समाधि मरण है। मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ।” फिर वे न बोले। देह त्याग पूर्व मुमुक्षुओंने पूछा था कि—अब हमें क्या आधार है? श्रीमद्जीने कहा था—मुनि लखुजी (लघुराजस्वामी) का समागम करते रहना।

इस प्रकार श्रीमद्जीने वि. स.-१६५७ मिति चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दोपहरके २ बजे राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया।

इनके देहान्तके समाचारोंसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गए। अनेक समाचार पत्रोंने भी इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था।

श्रीमद्जीका पार्थिव शरीर आज हमारी आँखोंके सामने नहीं है। किन्तु उनका सदुपदेश अबतक लोकमें चन्द्र, सूर्य हैं, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंको आत्म-ज्ञानमें एक महान् सहायक रूप होगा।

श्रीमदजीने १९५६ मे परमश्रुतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजमें परमार्थ प्रकाशित हो । इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफल हुई । और तदनुसार 'परमश्रुत प्रभावक मठल' की स्थापना हुई । इस मठलकी ओरसे दोनों जैन सम्प्रदायोंके अनेक सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है । इन ग्रन्थोंके मनन, अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आई है । गुजरात, मौराष्ट्र और कच्छमें आज घर घर सद्ग्रन्थोंका जो अभ्यास चालू है, वह इसी संस्था का प्रताप है । 'रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला' मठलकी आधीनतामें काम करती थी । राष्ट्रपिता हारामा गांधीजी इस संस्थाके ट्रस्टी और भाई रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । भाई रेवाशंकरजीके देहोत्सर्गके बाद कुछ शिथिलता आ गई । परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगाम, के ट्रस्टियोंने संभाल लिया है । और सुचारुरूप से सभी कार्य चल रहा है ।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम
अगाम, ऋगाया आनन्द (पश्चिम रेल्वे)
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा
१३-३-६०

गुणमय जैन

प्रकाशकीय निवेदन

श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी द्वितीयावृत्ति आज इस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो रही है। इसमें श्रीशुभचन्द्रकी संस्कृत टीका तथा जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वान् पं० कैलाश चन्द्रजी शास्त्रीका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है। इससे इसमें सोनेमें सुगन्ध आ गई है। यह आवृत्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत अभ्यासी भी इससे लाभ उठा सकेंगे। अभी तक इसकी कोई संस्कृत टीका प्रकाशमें नहीं आई थी। संस्थाधिकारियोंने इसको प्रकाशित कराके वीतराग बाणोंकी अपूर्व सेवा द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का संचय किया है।

इसके सम्पादन तथा संशोधनमें श्रीमान् डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, प्राफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर ने काफी परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सब शक्ति से इसे सुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया है उसके लिये यह संस्था सदा आपकी आभारी है। श्री उपाध्यायजी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैं। आपके द्वारा अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हुआ है, तथा वर्तमानमें हो रहा है।

श्री परमात्मप्रकाश और प्रवचनसार भी इनके द्वारा सुसम्पादित होकर पाठकोंके हाथोंमें शीघ्रही प्राप्त होंगे। इन ग्रन्थोंके सम्पादन तथा संशोधनाथे श्री उपाध्यायजीका जितना भी आभार माना जाय कम है। आपकी अपूर्व विद्वत्ता और सर्वतोमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है।

हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस ग्रन्थमालाकी अपनी ही समझकर सेवामें सहयोग देते रहेंगे।

श्रीमद् राजचन्द्र बायम, }
अमास, वाया आणद, }
चैत्र वदी ५ }

निवेदक
रावजीभाई बेसाई

INTRODUCTION

1) CRITICAL APPARATUS

The **Barasa-Anuvekkha** of Svami Kumara, or as it is generally known, the **Karttikeyanupreksha**¹, is indeed a popular work from which Jaina laymen and monks have drawn their religious inspiration; and consequently, so many manuscripts of this text, with or without the Sanskrit commentary of Subhacandra, are reported from various Mss.-collections: many more must be lying in other collections of which proper catalogues are not prepared as yet.

The Mss.² of K.-anupreksha are found in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; in the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah; in the Ailaka Pannalala Sarasvati Bhavana and Candraprabh Jaina Mandira, Bhulesvara, Bombay; in the Temples at Karanja; at Amera in Rajasthan; at Moodabidri in South Kanara; in the Lakshmisena Bhattaraka's Matha at Kolhapur; in the Jaina Gurukul at Bahubali (Kolhapur); in the Bhattaraka's Matha at Sravana Belgol (Mysore); and in the Jaina temples at Lucknow. Those at Bahubali and Moodabidri are on palm-leaf and written in Old-Kannada characters and those at Sravana Belgola in Grantha characters. Most of the other Mss. are on paper and in Devanagari characters.

The information noted above is gleaned from various Reports etc. Most of the Mss. from Poona, Bahubali and Kolhapur I have personally

1) Edited by PANNALAL BAKALIVAL, Prakrit Text, Sanskrit Chaya and Jayacandra's Hindi Com., Jaina Grantha Ratnakara Karyalaya, Bombay 1904; Another ed., without the Sanskrit Chaya published by Bharatiya Jain Siddhanta Prakasini Samstha Calcutta 1920; Text, Hindi Anvayārtha by MAHENDRA KUMARA JAIN, Maroth (Rajasthan) 1950.

2) H. D. VELANKAR: Jinaratna-Kosa, Poona 1944; HIRALAL: Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in C. P. and Berar, Nagpur 1926. K. KASALIVAL: Amera Sastra Bhandara, Jayapura ki Grantha-suci, Jayapur 1949; also Rajasthanake Jaina Sastra-bhandaroki Granthasuci, part ii, Jayapur 1954; K. BHUJABALI SHASTRI: Kannada-prantiya Tada-patriya Granthasuci, Banaras 1948. I have used private lists for the Mss. at Kolhapur, Bahubali and Belgol.

handled. As far as I have seen, there is only one Ms.¹ at Poona which is older than Subhacandra whose Sanskrit commentary is found in some of the Mss.

A detailed description of the Mss. used by me in preparing this edition is given below :

Ba : This is a paper Ms. (10 by 4. 8 inches) belonging to the Deccan College, Poona, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 1500 of 1886-92. It has 41 folios written on both sides; each page contains 10 lines; and each line has about 25 letters. The Ms. is pretty old and preserved in a good condition, though some of its edges are eaten by ants. It is throughout written in black ink; the opening sentence, some of the titles, numerals and Dandas etc. are, however, written in red ink. The colour of the paper has changed into brown, and the folios are growing brittle. It contains only the Prakrit text, with topical headings here and there in corrupt language. It is written in a uniform hand. The hand-writing is fairly readable though not graceful. There are many apparent scribal errors, and most of them have been corrected later on sometimes with white paste and sometimes in black ink which is more brilliant than the original one. Possibly these corrections were made after a long time after the Ms. was originally written. One who made these corrections has followed the text with the commentary of Subhacandra; and at times, even correct or plausibly accurate readings are corrected. In some places it is possible to conjecture the original readings. Many third p sing. terminations in dī are changed into i. The corrector has eliminated most of the scribal errors, and he also adds missing verses. This Ms. is partial for v in preference to b. It is not particular about n or ṇ, without any reference to its position in a word. It often writes u for o and conjunct groups for single consonants, and confuses between um and o, cch and tth etc. At times s is retained, and nh, ṇh or hn is indiscriminately used. There are some marginal remarks in Sanskrit, and terms like yugma, yugala etc are used to mark the groups of gathas. The Ms. opens like this with the symbol of bhale which looks like ६० in Devanagari: ओनमो बीतरायाम नमः ॥ स्वामि कार्तिक अणुप्रेक्षा लिखते ॥ Then follows the first gatha. It is concluded thus: स्वामि कुमारानुप्रेक्षा समाप्तः ॥ Then follows the lekhaka-prasasti which is copied here exactly as it is: सवत् १६०३ वर्षः । कार्तिकमासे शुक्लपक्षे । तृतीया तिथि । बुधवासरे । पातिसाह श्रीमलेमसाह्रज्ये । अलवरमदमहादुर्वास्तम्य । श्रीकृष्णस्ये । मयूरान्वये श्रीगुणरगये श्रीवद्वेमानजिनमोतमस्वामिमांसायः । गुरुभ्रमटारक श्रीसहस्रकीर्तिदेवा तत् । पट्ट अनुक्रमेण वादीमकुं भस्म त्रिदिवारयैकपञ्चमुपात् । समस्तगुणविराजमान् भट्टारकश्रीगुणमद्रसूरिदेवान् । तत् मनायः । अलवर-वास्तम्यः । गम्योत्ते गगाजलपवित्रे । साहचर्यादौलवलीः । The reference to Salemasaha has in

1) See Peterson Reports IV. of 1886-92, No. 1500; it is described below as Ba.

view Islīm Shah or Salīm Shah (original name, Jalāl Khan) who succeeded Sher Shah of the Sur dynasty and ruled as the emperor of Delhi from 1545 to 1554 during the absence of Humayun. This king is mentioned in Candrakīrti's Com. on the Sarasvatā grammar¹ and at the end of a Ms., Sravakacāra Dohaka (at Delhi), of which I have seen a transcript. On the first page we have the following sentence in a different hand . इह पोथी धरमदास चौधरी जिहानाबादमधे जैस्यंथपुरामें तेरापथ्याकें चैताले पचराई मि मादवा सुकल १३ सं १८०१.

La : This is a paper Ms. (13 by 5 inches) belonging to Sri Lakṣmī-sena Bhattarakā of Kolhapur (Regd. No. 50 in the list of the Matha). It has 262 folios written on both the sides excepting the first and the last pages which are blank. Each page has nine lines with some fortyfive letters or so in each line. The Prakrit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Subhacandra. The writing is fairly good but for the typical scribal errors noted below. It is written in a tolerably fair Devanagari hand : the first thirtythree and the last seven folios show a different hand of slightly perpendicular and rough style. It is written in black ink on indigenous paper. The gathas are scored with red pencil or powder and marginal lines and dandas are in red ink. In this Ms. nn is written as n and o as u, and ch and th are often confused. The copyist has not properly read the Ms. in which some of these letters had close similarity for one who does not understand the subtle differences between them. The punctuations in the commentary are not regularly put. A folio, No. 256, is missing; and in the middle some folios, though numbered correctly, are misplaced. Beginning with the symbol of bhale the Ms. opens thus ॥६०॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ शुभचन्द्र जिन नत्वा etc. After the prasasti of Subhacandra, there is the following colophon at the end : सवत् १८२४ वर्षे चैत्र कृष्णातिथौ २ । श्रीमवासरै । लिप्यकृत श्रीमधुराजीमज्ये षाड्मास प्राणसुखहस्तेन ॥ श्रावक पञ्चालाज ॥ पूज्य श्रीशक्तिशयेन मुनि महाराजकुटीरान वत्त ।

Ma : This belongs to the Terapanthi Mandira, Bombay, and bears the No. 98, the earlier No. being 58/3. The paper shows signs of decay, and the edges of folios are broken here and there. It measures 12 by 5. 2 inches. The script is Devanagari with the use of padimātra here and there. It has the Prakrit text, and in between the lines the Sanskrit chaya is written. The opening words for the gathas are श्री वितरागायनः and for the chaya are : श्री बह्ने नमः The Ms. ends thus : इति श्रीस्वामिकार्लिकेयकृतानुशिक्षा समाप्ताः ॥ ६ ॥ १२६ ॥ स्मृतेशशात् यदत्र लिखितं कूटं तच्छ्रोत्र्यं बुधपुंगवैः १ । सवत् १६३५ जेष्ठ वदी ८ श्रीने लिखित ।

Sa : This is a paper Ms. from Lucknow belonging to Sri Digambara Jainā Mandira there and received through Sheth Santoomal Samerachand

Jain Lucknow It is a well preserved Ms. written on indigenous paper. It contains gathas and the Vacanika of Jayacandra in Hindi. It measures 5.4 by 11.4 inches. In all it has 161 folios. There are ten lines on each page and 40 to 45 letters in each line. The Devanagari writing is uniform. Marginal lines, opening and concluding sentences, topical and metrical titles, dandas numerals etc. are in red ink. Variants for the gathas only are noted. The Ms. opens thus: ॥६०॥ ओ नमः सिद्धेभ्यः ॥ अथ स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षानाम ग्रंथकी देशभाषामयवचनिका लिखिये है ॥ दोहा ॥ प्रथमरिषभ etc. After the prasasti of Jayacandra (already printed in the Bombay edition) the Ms. adds at the end the following sentence : मासोत्तमासे उत्तमासे कागुणमासे कृष्णपक्षे पचमी सोमवार सवत ॥ १८८५ ॥ का ॥ इति श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम ग्रंथकी देशभाषामयवचनिका संपूर्ण ॥

Ga: This is a paper Ms. from the Digambara Jaina Mandira, Chauka-purivali Gali, Lucknow, received by me along with the Ms Sa described above. Though the leaves are brown and show patches of moisture, it is well preserved on the whole. It measures 12 by 6.1 inches and contains 210 folios written on both the sides excepting the first folio which has a blank page. It is written in uniform Devanagari script the style of which is different from folio No. 172 onwards where the number of scribal errors also increases. The topical titles, dandas, nos. of gathas, marginal lines etc. are written in red ink but the running matter in black. The dandas are not at the same places as in La This Ms. is more accurate in Sanskrit portion than in Prakrit gathas. It begins with ॥ ६० ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ and ends in this way: इति श्री स्वामिकार्तिकेयटीकाया त्रिविधविद्याधरषट्माषाकविचक्रवर्तिमष्टारकथीशुमचन्द्रविरचिताया धर्म्मनुप्रेक्षाया द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥

Pa: This is a paper Ms. from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 290 of 1883-84. It measures 12.5 by 5.5 inches and contains 277 folios. Each page has ten lines, with about 40 letters in a line. In this Ms. the Prakrit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Subhacandra. It is written in uniform Devanagari hand in black ink; the marginal lines and some dandas are in red ink; and reddish powder is rubbed over the gathas, titles, quotations etc. Separation of words is indicated by small strokes on the head-lines both in the text and in the commentary It begins thus: ॥ ६० ॥ ओ नमः सिद्धेभ्यः ॥ १ ॥ शुभवद' etc. and ends thus on p 277. इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाया त्रिविधविद्याधरषट्माषाकविचक्रवर्तिश्रीशुमचन्द्रविरचितटीकायां धर्म्मनुप्रेक्षायां द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥ अथ शुभसबन्धने सवत १७८४ पोसमुदि ५ दिने निषीकृतम् । लिखतं ब्राह्मण हरियाए पाषेढीका बामी पेमराजलिषीकृतम् । मगल भूयात् । श्रीः । [Then in a different hand] दिवसामध्ये लिषाइन' ॥ सा × × × ह बालवद सावडा कूमलस्यधमुत् । श्लोक सख्या ७२५६ ॥ सोरठा ॥ पुस्त्य लई लिषाय । स्वपरहेनाते कारणे । पढे सुर्गे मनलाय ईह द्वादस ओ भावना ॥ १ ॥

Of the six Mss. described above, Ba and Ma have only the Prakrit text. La, Ga and Pa are accompanied by Subhacandra's Sanskrit commentary and Sa by Jayacandra's Hindi Vacanika. Ba is the oldest Ms. of our group, being written in Samvat 1603, and significantly indeed older than Subhacandra's commentary which was completed in Samvat 1613. Next in age comes Ms. Ma which too has only the Prakrit text. Pa is written in Sam. 1785, Sa in Sam. 1885 and La in Sam. 1894; Ga bears no date, but it may be as old as, if not older than, Pa from Poona.

So far the Prakrit text is concerned and it is for this that our collation has been thorough. Ba occupies a unique position by virtue of its age though some of its readings are corrected under the influence of the text adopted by Subhacandra for his commentary. It shows some striking common readings with Ma which obviously go back to a common codex older than Subhacandra. La, Ga and Pa show close affinity, all of them being accompanied by the Sanskrit commentary. The text in La is nearer the one adopted by Subhacandra whom Jayacandra follows.

The Prakrit text is constituted after collating five Mss., Ba, Ma, La, Sa and Ga, described above. Variants arising out of scribal slips, presence or absence of anusvara, s and ś, b and v, n and ñ, a or ya, nh or ṇh, i or ī at the end of a pada, o and um, cch and tth etc. found in a stray manner in some Ms. or the other are not recorded. However, no reading which has even the remotest dialectal signification is ignored. For facility of understanding hyphens are added to separate words in a compound expression. Some emendations are suggested in square brackets in the foot notes. Grammatical forms are not tampered with for metrical needs: so Present 3rd p. sing. termination would be i, though at the end of a pada it may pronounced long. The anusvara is shown when some Mss. give it is shown as anunasika when its pronunciation is metrically short.

The text of the Sanskrit commentary is constituted primarily with the help of two Mss., La and Ga, which between themselves show variations about sandhi and punctuations etc. with which intelligent copyists appear to have taken some liberty. The readings are noted only when they show fundamental variants affecting the contents. What is agreed upon by both the Mss. is accepted, and in cases of crucial difference, the readings are decided after consulting the Ms. Pa. The rules of Sandhi are not rigorously enforced. Sanskrit expressions, if found in both the Mss., are not tampered with, even if they violate the recognised grammatical standard; obviously, strange forms and expressions are met with here and there, Ga

gives Dandas more sensibly, but there is no system as such. So Dandas are adjusted, and if necessary added, and now and then commas also put for facility of understanding. Quotations are shown in inverted commas, single or double. The Prakrit verses quoted in the Sanskrit commentary are often very corrupt; they are scrutinised in the light of their sources whenever possible; and plausible readings are allowed to remain in doubtful cases. Whatever is added by the editor, say in the form of *chaya* or missing portion, is shown in square brackets. The Ms. G₄ often adds the term *Vyakhya* at the beginning of the commentary on each *gatha*, but it is not found in all the Mss. On the whole the Editor's attempt is to present an authentic and readable text of the Commentary on the basis of two (in some cases three) Mss. noted above without meticulously noting the various readings which do not affect the meaning in any way. Some diagrams in the discussion of *Dhyana* in *Subhacandra's* commentary could not be reproduced, because they are not identical in all the Mss.

2) ANUPREKSAS

a) Etymology and Meaning

Though the term shows different spellings in Prakrit, namely, *anuppeha*, *anupeha*, *anuveha*, *anuppekkha*, *anupekkha* and *anuvekkha* (some of which are already recorded in Mss.), the Sanskrit counterpart of it is *anupreksha* (and not *anutpreksha*) from the root *iks* with the prepositions *anu* and *pra*, meaning, to ponder, to reflect, to think repeatedly etc. The commentators have endorsed this meaning, now and then amplifying it according to the context. *Pujyapada* in his commentary on the *Tattvarthasutra*¹ interprets *anupreksha* as 'pondering on the nature of the body and other substances'. According to *Svami Kumara*², *anupreksha* is defined as 'pondering on the right principles'. According to *Siddhasena*³, this repeated pondering develops suitable mental states (*vasana*). *Nemicandra*⁴ explains it as *cintanika*, reflecting. That *anupreksha* covers comprehension-cum-visualisa-

1) *Sarvarthasiddhi* on IX 2-शरीरादीनां स्वभाव(ानु)चिन्तनम् अनुप्रेक्षा ।

2) *Svami-Karttikeyanupreksha* 97. सुततचित्ता बभूव्हेहा ।

3) *Bhasya-tika* (Bombay 1930), part II. 181-अनुप्रेक्षणम् अनुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्ष्यन्ते नाव्यन्त इति वानुप्रेक्षा । तादृशानुचिन्तनेन तादृशीभिर्वा वास्तनाभिः सवरः सुलभो भवति ।

4) On the *Uttaradhyayana* 29 22.

tion with a concentrated mind is clearly hinted by Asadhara¹. Subhacandra² further expands its scope by saying that one has to reflect on the various principles, and this continued reflection involves constant awareness of the nature of things. There is also another aspect for its meaning when it is used in connection with svadhyaya or study of scripture, anupreksha or pondering on what one has learnt being one of its important factors. The Bhasya and Sarvartha-siddhi have stressed this meaning while discussing svadhyaya³. Sometimes both the aspects, especially with later commentators have got mixed up.

b) What They Are in General

The Anuprekshas are, in general, topics of meditation or for reflection, twelve in number, and embrace a wide range of subjects practically covering all the principles and cardinal teachings of Jainism. They are in the form of reflections on 1) the transient character of things (anitya-anupreksha), 2) helplessness (asarana-a.), 3) the cycle of rebirth (samsara-a.), 4) loneliness (ekatva-a.), 5) separateness of the self and non-self (anyatva-a.), 6) the impurity of the body (asuci-a.), 7) the inflow of Karmas (asrava-a.), 8) stoppage of the inflow of Karmas (samvara-a.), 9) the shedding of Karmas (nirjara-a.), 10) the constitution of the universe (loka-a.), 11) the difficulty of attaining enlightenment about true religion (bodhi-durlabha-a.), and 12) the Law expounded by the Arhat (dharma-svakhayatva-a.),⁴

c) Their Position in Jaina Ideology

It is interesting to study the position of Anupreksha in Jaina ideology or in the scheme of Jain principles.

i) The shedding of Karma (nirjara) is rendered possible through penance (tapas) which is twofold: External and Internal. The latter is of six varieties of which sajjhaya or the study of the sacred lore is the fourth and jhana, concentration or meditation, is the fifth⁵.

1) Anagara-Dharmamrta (Bombay 1919), page 414—अनुप्रेक्ष्यन्ते शरीराद्यनुगतत्वेन स्तिमितचेतना दृश्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः ।

2) Here in his commentary on the Svami-Karttukeyanupreksha, p. 1—अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमनिश्वादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा, निजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः ।

3) On the Tattvartha-sutra IX 25, Bhasya—अनुप्रेक्षा प्रत्याख्ययोरेव मनसाभ्यासः । Sarvartha-siddhi अविगतार्थस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा ।

4) K. K. Handiqui: Yasatilak and Indian Culture (Sholapur 1949), pp. 291 ff.

5) Ovavaiyasuttam, Sutra 30, edited by N. G. Sulu (Poona 1931), pp. 20, 24, 26, 27; for this and the next two paragraphs.

a) The study of the sacred lore is of five kinds : 1) *vayana*, reading or reciting; 2) *padipucchana*, questioning or inquiring on a doubtful point; 3) *pariyattana*, memorising or proper recitation; 4) *anuppeha*, reflection or meditation on what is studied; and 5) *dhamma-kaha*, lecturing or delivering sermons.¹

b) Of the four *dhyanas*, *dharma* and *sukla* deserve detailed scrutiny in this context. The *Dharma-dhyana*, which is of four kinds, has four characteristics (*lakkhana*), fourfold support (*alambana*), namely, *vayana*, *pucchana*, *pariyattana* and *dhammakaha*, and four attendant reflection (*anuppeha*) : 1) *anicca anuppeha*, 2) *asarana-a.*, 3) *egatta-a.* and 4) *samsara-a*. Similarly, *Sukla-dhyana*, which is of four kinds, has four characteristics, fourfold support and four attendant reflections : 1) *avaya-anuppeha*, 2) *asubha-a* 3) *anamtavattiya-a.* and 4) *viparinama-a.*

Thus *Anupreksa*, reflection on or pondering over certain topics, has been closely associated with *Dhyana*, both *Sukla*- and *Dharma*-, and especially with the latter so far as the standard list of *Anupreksas*, in parts or as a whole, is concerned. *Sivarya* in his *Bhagavati Aradhana*, while describing the *dharma-dhyana*, thinks nearly in similar terms; and according to him, *anupeha* is the last *alambana* (the first three being *vayana*, *pucchana* and *parivattana*) of it under its fourth variety or stage, namely, *samsthanavicaya*, which consists in meditating on the constitution of the universe as conceived in Jainism.² *Sivarya* gives an elaborate exposition of the twelve *Anupreksas*, the contemplation on which being a supplementary discipline. In his description of *Sukladhyana* there is no reference to *Anupreksas*.

ii) According to the *Tattvarthasutra* IX. 2, *Anupreksas* are mentioned among the agencies that bring about the stoppage of the influx of *Karmas* (*samvara*), the remaining being *Gupti*, *Samiti*, *Dharma*, *Parisahajaya* and *Caritra*. All the commentators elaborate the discussion about *anupreksas* only in this context. The *Sutras* mention *anupreksas* under *svadhyaya* only in this context. The *Sutras* mention *anupreksas* under *svadhyaya* (IX. 26) where the meaning is slightly different, but do not refer to them under the discussion of *Dhyana* (IX. 28 ff)

Thus *Anupreksa* occupies a significant position in Jain ideology. It is conducive to the stoppage of the influx and shedding of *Karman*; it

1) According to the *Tattvartha sutra* (IX 25) the order of enumeration and wording are slightly different.

2) *Mularadhana* (Sholapur 1935) gathas 1710, 1875-76 etc.

supplements the discipline of meditation; and it is one of the forms of the study of the sacred lore. Its twofold connotation, noted above, depends on its association with Meditation or Study.

b) THEIR PURPOSE AND SCOPE

The object of Anupreksha and its effect on the soul aspiring after liberation are explained at length in the Uttarahyayana-sutra (XXIX. 22): 'By pondering [on what he has learned] he loosens the firm hold which the seven kinds of Karman, except the ayuska (have upon the soul); he shortens their duration when it was to be a longer one; he mitigates their power when it was intense; (he reduces their sphere of action when it was a wide one); he may acquire Ayuska-Karman or not, but he no more accumulates Karman which produces unpleasant feelings, and he quickly crosses the very large of the fourfold Samsara which is without beginning and end.' The ultimate objective of Anupreksha-contemplation is the stoppage (samvara) of the influx of and the shedding of Karman (nirjara). As intermediary steps many a virtue is developed by the soul by contemplating on one or the other anupreksha.

The topics of Anupreksha serve as potent factors leading to spiritual progress. When one is impressed by the transient nature of worldly objects and relations, one directs one's attention from the outward to the inward: the attachment for the world is reduced giving place to liking for religious life which alone can save the soul from Samsara and lead it on to liberation. By this coteplation the relation of the self with the universe is fully understood: the mind becomes pure and equanimous; attachment and aversion are subjugated: renunciation rules supreme: and in pure meditation the Atman is realized.

The scope of the religious topics covered by twelve Anuprekshas is pretty wide. When the worldly objects are realized to be transitory and relations temporary, there develops that philosophical yearning to solve the problem of life and death. The individual, often under the pressure of his pre-dispositions, thinks, talks and acts, and thus incurs a fund of Karmas the consequences of which he cannot escape. Being the architect of his own fortune, he can never escape his Karmas without experiencing their fruits. The soul being in the company of Karmas from beginningless time, the transmigratory struggle is going on since long; and it is high time for the self to realise itself as completely different from its associates, both subtle and gross. To realise the potential effulgence of the self, one has to under-

stand the derogatory nature of its accessories like body etc. The causes of the Karmic influx have to be ascertained and eradicated and the stock of the binding Karman to be destroyed. A detailed contemplation on the universe in its manifold aspects helps one to understand the self; and this understanding is something rare and reached after a good deal of effort along the religious path preached by worthy Teachers who lived what they preached and became ideals after attaining the bliss of liberation, for all the aspirants.

The Anupreksas are of significant value in one's career in all the stages of religious life and spiritual progress. 'They are in the nature of reflections on the fundamental facts of life, and remind the devotee of the teachings of the Master on the subject of rebirth, Karma and its destruction, equanimity and self-control, the glory of the Law and the final goal. They are no doubt designed to develop the contemplative faculty of the Yogin and may be called the starting point of dhyana. But they have also a great moral significance inasmuch as they are meant to develop purity of thoughts and sincerity in the practice of religion.'¹

e) THEIR TWOFOLD ENUMERATION

Especially in the Sutra texts, the order of enumeration of any topics has a practical advantage for referential purposes, apart from the possibility of its getting some traditional sanctity. So it is necessary to see how Anupreksas are enumerated in earlier texts. The list of twelve Anupreksas as enumerated in the Tattvartha-sutra of Umasvati (IX 7) has become more or less standard for subsequent writers who adopt it with very minor changes in the order, may be for metrical needs etc. Umasvati's order stands thus : 1) anitya-a, 2) asarana-, 3) samsara-, 4) ekatva, 5) anyatva-, 6) asuci- 7) asrava-, 8) samvara-, 9) nirjara, 10) loka-11) bodhi-durlabhatva, and 12) dharma-svakhayatva-. The three authors Sivarya², Vattakera³ and Kunda-kunda⁴ stand together with a definitely different order of enumeration which stands thus : 1) adhruva, 2) asarana-, 3) ekatva-, 4) anyatva-, 5) samsara-, 6) loka, 7) asuci, 8) asrava-, 9) samvara-, 10) nirjara-, 11) dharma-, and 12) bodhi-. That in the Marana-samahi is nearer the one of these authors than that of Umasvati. Svami Kumara, however, agrees with the enumeration of Umasvati, though he agrees with Sivarya and others in preferring the term adhruva to anitya.

1) K. K. HANDIQUI Yastilaka and Indian Culture (Sholapur 1949) p. 293.

2) Mularadhana gatha 1715.

3) Mulacara [Bombay 1923] part 2, VIII 2.

4) Barasa Anuvekkha in the Sat-Prabhrtadi-samgraha (Bombay 1920) p. 425.

3) ANUPREKSA IN JAINA LITERATURE

a) CANONICAL STRATA

It is necessary to record what information is available about Anupreksha, not in its general sense¹ but in its technical perspective, as outlined above, in the earlier strata of Jaina literature, especially the canonical texts. The canon, as it has come down to us, contains older and later portions; and as yet our studies have not progressed towards chronological stratification of the various texts. Some of the contents may be as old as the second century after the Nirvana of Mahavira, while their final form, mostly as available today, is as late as the fifth century A. D. : the earliest known compilation was made at the Pataliputra Council and then, through various vicissitudes, the available texts were collected and written down at the Valabhi council presided over by Devarddhi. So taking the present texts as they are, an attempt can be made to put together all information about Anuprekshas from the canonical texts, namely, 11 Angas, 12 Upangas, 10 Prakirnakas, 6 Chedasutras, 4 Mulasutras, and 2 Individual Texts; and also the relics of the Purvas.

1) According to the Thanamga, there are four Dhyanas : atta, rodha, dhamma and sukka. The third, namely, Dharmya is of four kinds; it has four characteristics; it is supported by four props. 1) vayana, 2) padipuccana, 3) pariyattara and 4) anuppeha; and lastly it is to be attended by four anuppehas : 1) ega-anuppeha, 2) anicca-a., 3) asarana-a., and 4) sam-sara-a. In the like manner, Sukladhyana is also of four kinds, has four characteristics, is supported by four props and is to be attended by four anuppehas : 1) anamtavattiya-a., 2) viparinama-a. 3) asubha-a., 4) avaya-a. The passage in question stands thus:²

धम्मं ज्ञाणे चउत्थिहे चउत्थोयारे पण्णसो । तं जहा । आणाविजए, अवायविजए, विवागविजए, सठाण विजए । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता । तं जहा । आणादई, णिममदई, मुत्तदई, ओमादई । धम्मस्स ज्ञाणस्स चत्तारि आलक्खणा पण्णत्ता । तं जहा । वायणा, पडिउत्थणा, पयिउत्थणा, अणुप्पेहा । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ता । तं जहा । एगाणुप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, ससारणाणुप्पेहा ।

1] The word is now and then used in its general sense, for instance, Anuogadara. Sutra 73, Suttage [Gurgaon 1954], Vol. II, p. 1092.

2] Suttage [Gurgaon 1953]. I. p. 224; also Srimat Sihanaga-sutram with Abhayadeva's Commentary [Ahmedabad 1937], pp. 176-77.

सुक्के ज्ञापे चउव्वहे चउपडोसरे पणत्ते । त जहा । पुहुत्तविपक्के सवियारी, एगत्तविपक्के अवियारी, सुहुमकिरिए अणियट्ठी, समुच्छिन्नकिरिए अपडिवाई । सुक्कस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि लवण्णा पणत्ता । त जहा । अव्वहे, अम्मोहे, विवेगे, विउत्तगे । सुक्कस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि आलवणा पणत्ता । त जहा । मत्ती, मुत्ती, मद्दे, अज्जे । सुक्कस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि अणुपेडाओ पणत्ता । त जहा । अणवत्तिआणुपेहा,¹ पिपरिणामाणुपेहा, अमुवाणुपेहा, अवामाणुपेहा ।

2) A similar passage is found in the Ovavaya-sutta (Sutra 20) according to which '4 dhammakaha' takes the place of '4 anuppeha; and the order of enumeration of the four anuppehas is slightly different—anicca-a. comes first, and ega or egatta a. stands third. Further, under Sukladhyana also, the order is slightly different: 1 vayana, 2 asubha, 3 anantavattiya, and 4 viparinama.

3) As already noted above, according to the Ovavaya-sutta, the Internal penance is of six kinds, the fourth being sajjhaya and the fifth, jhana. The sajjhaya is of five kinds: 1 vayana, 2 padipucchana, 3 pariyattana, 4 anuppeha and 5 dhammakaha. In the passages referred to under 1) and 2), Anuppeha and Dhammakaha figured as alternatives in the Thanamga and Ovavaya, but here they are separately enumerated. This separate enumeration is further confirmed by another passage of the Ovavaya which stands thus (Sutra 31):

तेण कल्लेण तेण समएण समणस्स भगवसो महावीरस्स बहरे अणयारा भगवसो अप्पेगइया आचारवरा जाव विवागमुयवरा तथ तहि तहि देवे देवे सच्चदामच्छि गुन्मागुम्मि कट्ठाफट्ठि अप्पेगइया वययि अप्पेगइया पट्ठिच्छद्वि अप्पेगइया परियट्ठि अप्पेगइया अणुपेहति अप्पेगइया अक्खेवणीओ विक्खेवणीओ सव्वेयणीओ णव्वेयणीओ बहुविडाओ कहाओ कहति अप्पेगइया उट्ठं जाणू अहंमिहा ज्ञाणकोट्टोवगया सज्जेणे तवसा अप्पाण भावेमाण विहरति ।

4) The Uttaradhyayana sutra (xxx. 30, 34) also classifies the Internal penance into six kinds, and the fourth, namely, sajjhaya is of five kinds: 1 vayana, 2 pucchana, 3 pariyattana, 4 anuppeha and 5 dhammakaha. In the earlier chapter (xxix), Sammatta-parakkame, among the topics enumerated, sajjhaya stands at No. 18 and is followed by vayana, padipucchana, pariyattana, anuppeha and dhammakaha which are numbered 19 to 23. It is possible, of course, to take that these five are just the amplification of sajjhaya. The text, as already quoted above, explains at length the effect of Anupreksha on the soul aspiring after liberation.

1) Adhyadeva explains them thus: अनन्ता अत्यन्त प्रभूता वृत्तिः वर्तनं यस्यामाचनन्तवृत्तिः, अनन्त-नया वर्तते इत्यनन्तवर्ती तद्भावस्थया, भवतान्तस्येति गम्यते । " विविधेन प्रकारेण परिणमन विपरिणामी वस्तुता-मिति गम्यते । " अशुभत्वं सत्कारस्येति गम्यते । तथा अवाया आश्रवाणामिति गम्यते ।

5) The basic Sūtras of the Satkhandagama on which Virasena (C.A.D.816) has written the Dhavala commentary using, if not incorporating earlier Prakrit commentaries, are a relic of the Purvas; and in one Sūtra, while explaining the Srutajnana-upayoga, the following eight types are mentioned thus:¹

जा तस्य बायणा वा पुच्छणा वा पङ्क्तिणा वा परियट्टणा वा अणुपेक्खणा वा वय-वुदि-धम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादिवा ॥

The commentary gives a detailed interpretation of all these, among which Anupreksha is thus explained:

- i) कम्मणिज्जरत्तुमट्ठिमज्जाणुपयस्य सुदण्णागस्स परिमल्लमणुपेक्खमा णाम ।
- ii) सागोभूदकदीए कम्मणिज्जरत्तुमणुसरणमणुवेक्खा ।

6) It would be relevant to record here some negative evidence also. The Uttaradhyayana-sūtra, Chapter xxi, Charanavihi, enumerates topics arranged in units of one, two, three, etc. Under the group of twelve there is no mention of Anupreksha (verse 11). In similar enumerations in the Samavayamga² and Avassayasutta³, the list of twelve Anupreksas is not mentioned. Secondly, in the Panhavagaranaim the five Samvaradvaras⁴ are mentioned; but they do not, as in the Tattvartha-sūtra, include Anupreksha; and what are mentioned there as Bhavanas, like those in the Ayaramga, are quite different from Anupreksha for which later on the term Bhavana came to be used.

7) The Mahanisiha-sutta⁵ enumerates Bhavanas in this manner:

भावणाओ दुवालस । न जहा । अणित्त-भावणा, असरण-भा^०, एगत्त-भा^०, अन्नन्न-भा^०, विवित्त-संसार-भा^०, कम्मासव-भा^०, संवर-भा^०, विणिज्जर-भा^०, लोणविस्थार-भा^०, धम्मं सुवक्खाय सुपन्नस तत्स्थयरेहि^६. तत्त-चित्तामा^०, बोहो सुदुल्लहा जम्मतरकोडीहि वि ति मा^० ।

1) HIRALAL JAIN. Satkhandagama, IV. 1, vol. 9, pp. 262-63 (Amraoti 1949).

2) Suttagama (Gurgaon 1953), vol. 1, pp. 325-6.

3) Suttagama (Gurgaon 1954), vol. 2, p. 1168.

4) A. C. Sen: A Critical Introduction to the Panhavagaranaim, the tenth Anga of the Jaina Canon (Wurzburg 1936), pp. 7, 19 etc.

5) W. SCHUBRING: Das Mahanisiha-sutta (Berlin 1918) p. 66. This work is later than Pinda-and Oha-nijutti, but 'in reality can scarcely be attributed to the canon with correct ness. Both language and subject-matter, e. g., the occurrence of Tantric sayings, the mention of non-canonical writings, etc., seem to indicate a late origin of this work' M. Winternitz: A History of Indian Literature, vol. II, p. 405.

6) Compare Prasama-rati-prakaranam, No. 161: वमोऽयं स्वाक्यातो जगद्धितार्ये जिनैर्जितारिण्यै ।

येऽत्र रतास्ते संसारमाग्नौ लीलयोतीर्णः ॥

This list as compared with that in the Tattvarthasutra is wanting in asucitva, and tattvacinta-bhavana seems to be additional : any way the twelvefold enumeration is maintained.

8) In one of the Painnaya texts, namely, Maranasamahi,¹ the twelve Bhavanas are thus enumerated . 1 aniccabhava, 2 asaranaya, 3 egaya, 4 annatta, 5 samsara, 6 asubbhaya, 7 logassahava, 8 asava, 9 samvara, 10 nujjarana, 11 uttama-guna and 12 bohi-dullahaya.² The object of these Bhavanas is to inculcate vairagya or the spirit of detachment and renunciation; and they are explained in details in some 70 gathas (569-688). 1) In this world the position and pelf, contacts and coresidence, physical gifts and wordly accessories are all transitory (574-77) 2) When one is pestered by birth, old age and death, the only shelter is the Jina-sasana. Even with all the military equipments no king has been able to conquer death. Neither miracles nor medicines, neither friends nor relatives, not even gods, can save a man from death; and none else can share his agonies (578-83). 3) Others do not accompany one to the next world. One has to suffer all alone for one's Karmas. It is futile to weep for others without understanding one's own plight (584-88). 4) The body and relatives are all separate from the self (589). 5) With the mind deluded and not knowing the correct path, the Atman wanders in Samsara, in various births, suffering physical pains and mental agonies. Birth, death, privations etc. are to be faced all along : the same soul plays different roles in different births without following the Dharma (590-600). 6) Dharma alone is subha, auspicious or beneficial, while wealth and pleasures lead one ultimately to misery (601-1). 7 There is no happiness in this world, in the various grades of existence. Birth, death, disease, impure body, separation and mental disturbances : all these leave no room for happiness (605-10): 8) Attachment, aversion, negligence, sensual temptations, greed, fivefold sin . all these lead to the inflow of Karman into the soul like water into a leaky boat (611-18). 9) Eradication of passions, subjugation of senses, restraint over mind, speech and body through knowledge, meditation and penances rescue the soul from Karmic influx (619-24). 10) Fortunate are those who have severed worldly attachment, follow the path of religious life, and thus destroy the Karmas (625-28). 11) The path of religion preached by Jinas is highly beneficial. Deeper the detachment and spirit of renunciation, nearer one goes to the

1) Prakirnak-dasakam [Bombay 1927], pp. 135 ff

२) पदम् अणिस्सभाव असरणय एणय च अन्नत्ता । संवारमसुमया वि य विविह लोमस्सहाव च ॥ कम्मस्स भासव सवर च निज्जरणमुत्तमं य गुणे । जिणमासणम्मि बोहिं च दुल्लह चित्तं मइम ।

goal of religious life, namely, the seat of highest bliss (629-31). 12) While wandering in this worldly wilderness, there are so many temptations that it is very difficult to find the correct and advantageous position and therefrom reach religious enlightenment given out by Jinas (632-38).

The contents under asubhaya deserve special note, and the impurity of the body is not even referred to there. It is interesting that *uttame ya gune* is to be understood for Dharma, possibly through the Ten Dharmas, which are, as a rule, qualified by the term *uttama*.⁷ Some handy similes are introduced here and there. An over-greedy person suffers like a fish which has swallowed the hook (615). Five Indriyas prove dangerous like serpents handled unaided by charms etc. (618). A soul subject to Karmic influx is like a leaky boat (618). Knowledge, meditation and penances bring under control sense-pleasures and passions like reins of the horses (621). The penances destroy the seed of Samsara just as fire burns a clump of grass (621) In one gatha is mentioned Dadhapainna which has become as good as a proper name of a Sramana of firm religious faith; and in another is given the illustration of Kandarika and Pundarika the details about whom are available in the *Nayadhammakahao* (xix).

9) Beside these details, it is possible to spot in the canonical texts, passages and contexts (though the term *Anupreksha* may not have been used there) which can be suitably included under one or the other *anupreksha*.

i) The Sramanic, or what is called Ascetic, poetry is essentially characterised by that basic pessimism and consequent *nivṛtti* which originates from the notion of transitoriness (*anityata*) and is expressed in various ways:

- १) दुमपत्तए पडुए जहा निवडइ राइगणण अछए । एव मणुयाण जीविय समयं गोयम मो पमायए ॥
कुसग्गे जह भोसबिदुए पोव चिट्ठइ लबमाणए । एव मणुयाण जीविय समयं गोयम मा पमायए ॥
इइ इत्तरियम्मि आउए जीवियए बहुपच्चवायए । बिट्ठणाहि रथ पुरे कडं समयं गोयम मा पमायए ॥
- २) इह जीविए राय अवासयम्मि घणिय तु पुण्णाइ अकुवमाणो ।
से सोयई मच्चुमुहोवणीए चम्म अकाळण परम्मि लोए ॥
- ३) अभओ पत्तिववा तुम्म अभयदाया ब्रवाहि य । अणिच्चे जीवलोगम्मि कि हिंसाए पवजसि ॥
जया मच्च परिच्छज्ज मज्झमवसस्से ते । अणिच्चे जीवलोगम्मि कि रज्जम्मि पवज्जसि ॥
जीविय चेव रुवं च विज्जुपपायचंचलं । जस्य ते मुज्झसी रायं पेक्षस्य नावबुज्जसे^१ ॥
- ४) अणिच्चे खनु भो मणुयाण जीविए कुसग्गजलविदुवंचले^२ ।
- ५) किरागफलोवमं च मुणिय वितयसोक्ख जलबुज्जुपसमाणं कुसग्गजलविदुवंचलं जीवियं च गाळण अट्ठुवयिणं
रयमिव पच्चमलमग्ग मविपुणिताणं चहत्ता हिरणं जाव पच्चइया^३ ।

1) Tattvartha-sutra IX 6

2) Uttaradhyayana-sutra X.1-3, XIII. 21, XVIII. 11-13

3) Dasaveyaliya-sutta, Culika 1, 16.

4) Ovavaiya-sutta, Sutra 23

ii) The Atman is his own shelter, an architect of his fortunes and misfortunes; and none else can save him from the consequences of his Karmas. The great Tirthakaras have already shown the path by their own example. This theme is closely linked up with the Karma doctrine which leaves no margin for divine intervention in human affairs. A touching exposition of this anathata or asaranatva is found in the Uttaradhyayana-sutra (xx) in which this idea is very nicely driven home to king Srenika. Stray passages are found in many places

१) 'अभिकत च खलु बय सपेहाए । तजा से एगया मूढभाव जणयति । जेहि वा सद्धि सबसइ ते व चं एगया नियया पुब्बि परिवयति सो वा ते नियगे पच्छा परिवएज्जा । नालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा तुमं पि तेसि नाल ताणाए वा सरणाए वा' ।

२) जविणो मिया जहा सता परियाणिण वज्जिय । अमंकियाइ सकति सकियाइ असंकिणो^१ ॥

३) एए जिया भो न तरण बाला पडियमणिणो । हिंसाण पुब्बमजोयं सिया किंनोवएगया ॥

४) बाहेण जहा व विच्छए अबले होई गव पचोइए । से अंतसो अप्पयामए नाइवले अबले विसीयइ ॥

५) इह खलु नाइसजोया नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुब्बि नाइसजोगे विप्यजहइ, नाइसजोया वा एगया पुब्बि पुरिस विप्यजहइ^२ ।

६) माया पिया णुया माया मज्जा पुत्ता य ओरणा । नाल ते मग ताणाए लुपतस्म गकम्भुणा ॥ एयमट्ट सपेहाए^३ पांसे समियदमणे । दिद गेदि सिंहेह च न कवे पुब्बमथव ॥

७) जहेह सीहो व मिय गताय गच्छु नर नेट हू अतफागे । न तस्म माया व पिया त माया कावम्मि तस्मि सहहा भवति ॥^४

८) वेया अहीया न भवति ताय भूता दिया नेति नम तमेण । जाया य पुत्ता न हवति ताण कोणाम ते अणुमत्तेज्ज एय ॥

९) मव्व जय जइ वृद्ध मव्व पाणि धण भवे । मव्व पि ते अपज्जलं नेव ताणाव न तव ॥

१०) अणाहो मि महागण ताओ मज्जा न विज्जई । अणुदणम मुजं वावि कच्चि नासिमेमहू ॥^५

११) मायाविदवपूहि सयास्थाए पुरजो लोको । बट्टोजोणियामिगहि न य ते ताण च सरणं च ॥^६

iii) Many descriptions of the endless Samsara with its privations and miseries in the four grades of life are found in the canon. The Suyagadam describes the miseries in hell in one of its chapters, I 5. 1-2; and Miyaputta convinces his parents that ascetic life is really covetable when one remembers the various miseries one has to experience in different lives. The details are elaborated round the central idea which is expressed in the following verse

1) Ayaramga-sutta I 2 1

2) The context is slightly different.

3) Suyagadam, I. 1 2 6, I. 1. 4 1, I. 2 3, 5, II 1. 13.

4) Note the use of sampeche above and s. pehae here

5) Compare Mahabharata Mokshadharma 175 18 9 त पुत्रपशुमपत्र व्यासवतमनस तस्म । मुस ध्याप्रो मुगमिव मुगारादाय गच्छति ॥ गचिन्वानकमेवैव कामानामवितुहकम् । ध्याद्य पशुमिवादाय मृगुगाराय गच्छति ॥

6) Uttaradhyayana-sutra VI. 3-4, XIII 22, XIV. 12 39, XX 9.

7) Mahaprativakhyana 43

१) जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं रोमाणि मरणाणि य । अहो दुक्खो हं संसारो जत्थ कीसंति जतवो ॥१५॥

The Samsara is typically described thus:

- २) अणाइयं च णं अणवदग्ग दीहमद्धं चाउरंतं ससारकं तार^१ ।
- ३) जहा अस्साविणि नावं जाइअंधो दुक्कहिया । इच्छई पारमागतुं अतरा य विसीयइ ॥
एवं तु समणा एगे मिच्छईदिट्ठी अणारिया । ससारपारकंखी ते संसारं अणुपरियट्ठं^२ ॥
- ४) सूर्इ जहा ससुत्ता न नस्सई कयवरम्मि पडिया वि । जीवो वि तह ससुत्तो न नस्सई यओ वि संसारे ॥
इदियविसयपसत्ता पडति ससारसायरे जीवा । पक्खि भव ख्खिन्नपक्खा सुसीलगुणपेहुणविहूणा^३ ॥
- ५) पीय यणयच्छीर नागरसलिलाओ बहुतर होजा । संसारम्मि अणते माईणं अन्नमन्नाण ॥
बहुसो वि मए रण्ण पुणो पुणो तामु तामु जाईसु । नयणोदयं पि जाणमु बहुहयरं सागरजलाओ ॥
नत्थि फिर सो पएसो लोए बालग्गकोडिमित्तो वि । ससोरं ससारतो जत्थ न जाओ यओ वा वि ॥
चुलसीई किल लोए जोणीपमुहाइ सयसहस्साट । एक्केक्कम्मि इतो अणंतखुत्तो समुप्पसो^४ ॥

iv-v) The themes of ekatva and anyatva go together. The Atman is essentially lonely or single throughout its transmigratory journey; and one has to realize one's responsibility and oneself as separate from everything else, from the subtle Karman to gross body and other possessions and relatives. That the soul and body are different is the central theme of the discussion between king Paesi and the monk Kesi in the Rayapasenañjjam. Incidental passages on these topics are numerous in the canon:

- १) सब्ब मेहि परिन्नाय एस वणए महामुणी, अइयच्च सब्बओ सगं 'न मह अत्थि' इति । इति 'एगो अहमंति' जयमाणे एत्थ विरए अणगारे सब्बाओ मुं डे रोयए^५ ।
- २) न तस्स दुक्ख विभयति ताइअो न मित्तयग्गा न सुया न बंधवा ।
एक्को सय पच्चणुहोइ दुक्ख कत्तारमेव अणुजाइ कम्म^६ ॥
- ३) एक्को ह नत्थि मे कांठं न चाहमवि कस्सई । एव अदीणमणसो अप्पाणमणुसामए ॥
एक्को उप्पज्जए जीवो एक्को चेव विवज्जइ । एक्कस्स होइ मरण एक्को तिज्जइ नीरओ ॥
एक्को करेइ कम्म फलमवि तस्सेक्कओ समणुहवइ । एक्को जायइ मरइ परलोयं एक्कओ जाइ ॥
एक्को मे सासओ अप्पा नाणदसणसजुओ । सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा ।
एक्को करेइ कम्मं एक्को अणुहवइ दुक्कयविवाग । एक्को संसरइ जिओ जरमरणचउग्गईगुविळं^७ ॥
- ४) अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा ते नो एव उवलग्गंति^८ ।
- ५) अन्न इमं सरीरं अन्नो जीवो त्ति निच्छयमईओ । दुक्खपरिकित्सकरं ख्खि ममतं सरीराओ^९ ॥

1) Uttaradhyayana-sutra XIX, also XXIX. 22.

2) Suyagadam I. 1. 2. 31-22,

3) Bhatta-parinna, 86.

4) Mahapratyakhya 37-40

5) Ayaramga I. 6 2

6) Uttaradhyayana-sutra XIII 23.

7) Mahapratyakhya 13-16. 44.

8) Suyagadam II. 1, 9. 29, p. 70. ed. P. L. Vaidya, Poona 1928,

9) Tandula-veyaliya 100.

vi) That the body is impure, pleasures thereof are futile and delusive, and the Atman alone is worth pursuing: this is a favourite theme of the canon. The *Nayadhamma-kahao*, viii, presents a characteristic description of the body:

- १) ' इमस्स पुण ओरालियसरीरस्स खेलासवस्स वतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कागवस्स सोणिदपूपाववस्स दुक्कयऊपासनीसासस्स दुक्कयमुत्तपूदयपुरीतपुण्यस्स सडग जाव धम्मस्स केरिमए य परिणामे भविस्सइ^१ ।
 २) इम सरीर अणिच्च' असुई असुइसमव । असासयावातमिणं दुक्ख केमाण भायण ॥
 असासए सरीरम्मि रइ नोवलमामह । पच्छा पुरा व चडयव्वे फेणुवुवयसणिभे^२ ॥
 ३) माणुस्सय सरीर पूईय मसमुक्कहड्डेण । परिसठविय सोहइ अच्छायणगवमल्लेण ॥
 कित्तियमित्ता वण्णे अयेवझमइयम्मि वच्चसधाए । रागो ह्व न कायव्वो विरागमुल्ले सरीरम्मि ॥
 किमिकुलसयसकिण्णे असुइमच्चोक्खे असासयमसारे । सेयमल्लुव्वडम्मि निव्वेयं वच्चह सरीरे^३ ॥

(vii-ix) *Asrava*, *Samvara* and *Nirjara* are three of the Seven Principles or Nine Categories of Jainism; they are closely linked with the Karma doctrine; they explain *Samsara* on the one hand and lead the soul on to liberation on the other; and further, they form, to a very great extent, the basis of Jaina ethics and morality. At all suitable contexts they are discussed in the canon. Practically the whole of the *Panhavagaranaim* is devoted to explain *asava* and *samvara*⁴.

x) A correct understanding of the universe (*loka*) with its two constituents, *Jiva* and *Ajiva* and their varieties and mutual reactions enables the Atman to understand oneself. Special treatises like the *Divasagara-pannati* and *Surapa-pannati* etc. are devoted to this topic; and many of the canonical sections give details about *Jiva* etc.⁵ Here one cultivates the feeling of the immense greatness and extent of the universe and space, full of wandering souls.

xi) A gradation list of the rarities is often met with in the canon⁶. Starting from *Nigoda* the soul is on a march of spiritual progress through various grades of living beings. Then to be born as a human being at a suitable place in a good family, with a perfect and healthy body and with requisite opportunities for religious enlightenment is something that is rare. If the *Loka-anupreksha* inculcated the feeling of immense space, this *Anupreksha* makes

1] Ed N. V. VAIDYA (Poona 1940) pp. 113 ff.; further *Tandulaveyaliya*, Sutra 17, gives a more graphic description.

2] *uttaradhyayana* XIX. 12-3

3] *Tandulaveyaliya* 84 ff., 90 ff

4] W. SCHUBRING: *Die Lehre der Jainas* (Berlin and Leipzig 1935) pp. 186 etc.

5] *Uttaradhyayana-sutra* XXXVI.

6] *Uttaradhyayana* X.

one realize the feeling of endless time which in course of series of births produces the impression of the rarity of human birth and of religious enlightenment :

- १) सवुज्जहं किं न वुज्जहं सबोधी खलु पेक्षं दुल्लहा । नो हूवणमत्ति राइओ नो सुलम पुणरावि जीविय ॥
इथमेव खण दियणिप्या नो सुलम बोहिं च आहिंवं । एव सहिए हिंयासए आह जिणे इणमेव सेसमा^१
- २) जत्तारि परमंगाण दुल्लहाणीह जनुणो । माणुसत्ता सुई सद्धा सज्जमम्मि य वीरिय ॥
दुल्लहे खलु माणुसे भवे विरकालेण वि सव्वपाणिण । गाहा य विवाय कम्मणो समय गोयम मा पमाय^२ ॥
- ३) दुल्लभे खलु भो गिहीण घम्मे गिहिवासमज्जे वसत्ताण^३ ।

xii) Dharma covers the two-fold religion and the consequent modes of religious life with its attendant rules of conduct and pious living, prescribed for householders and monks. The Uvasagadasao describes the rules for a householder, and the life of a monk is elaborately described in the Avaramga and other texts of the canon. The term dharma-svakhayatva reminds one of sakkhaya dhamma⁴ in the Uttaradhyayana (ix. 44).

These bits of evidence, both positive and negative, culled together from the present day canon lead us to the following conclusions : Anuppeha is recognised right from the beginning as a potent agency for the destruction of Kriyān; it accompanied Dhyana or meditation, both Dharmay dhyana and Sukha-dhyana; the four Anupreksas of the latter (vide I above) did not get incorporated, like those of the former (vide I above) in the standardised list of the twelve Anupreksas. The twelve Anupreksas en bloc are not mentioned in the early canon⁵ which notes some other Anupreksas than those included under the grouping of twelve. Later, these Anupreksas, when perhaps treatises were composed on them, came to be included under or associated with Svadhyaya or study. The first four Anupreksas stand as a group and very well represent the memorable themes of ascetic poetry - the next two also can go with them; then the 7th, 8th and 9th stand together as basic dogmas of Jainism; and the last three go together as a positive glorification of the doctrines preached by Jina. Once the twelve Anupreksas were enumerated, they served as a basis on which individual authors could compose comprehensive treatises which are not only valuable compendiums of Jaina doctrines but also repositories of great ethical sermons and of didactic poetry of obiding moral value and appeal.

1) Suyagadam I 2. 1. 1, I 2. 3, 19

2) Uttaradhyayana III. 1. X 4 etc.

3) Dasaveyalya. Culha I 8

4) There is an interesting and elaborate explanation of svakkhata as an adjective of dhamma in the Visuddhimagga, pp 144-5. ed by Kosambi, Bombay 1940

5) W. SCHUBRING : Die Lehre der Jainas (Berlin & Leipzig 1935) pp 169, 198, 199ff. also ATMARAMA : Tattvarthasutra Jainagama-samanvaya (Rohtak 1936), pp. 181 f.

b) THE TATTVARTHA-SUTRA AND ITS COMMENTARIES

It is already noted above that the *Tattvarthasutra* (IX. 2, 7) mentions *anupreksha* as an agency of *saṃvara*; and the twelve *anuprekṣas* enumerated in the *Sutra* are elaborated by various commentators.¹ The *Tattvarthadhigama*—*bhāṣya*² and the *Sarvarthasiddhi* are the two basic sources, with much in common both in thoughts and expressions; and they have given a positive lead to the subsequent commentaries in fixing the scope, in supplying the thought-capital and in outlining the details of each *anuprekṣa*. It may be seen here how some important and exhaustive commentaries have elaborated these very ideas.

The *Rajavarttika*⁴ of Akalanka (c. last quarter of the 7th century A. D.) not only incorporates practically the whole of the exposition of the *Sarvarthasiddhi* on the *anuprekṣas* but also adds more precise definitions and supplements as well as elaborates with technical details some of its points. Sometimes, as in the case of *bodhidurlabha*—a., the technical details are strikingly elaborated. Akalanka impresses one as a typical *Naiyayika* with a marvellous mastery over *Jaina* dogmatic details.

The *Bhāṣyanusarini*⁵ of Siddhasena (c. 7th to 9th century of the *Vikrama* era) is an exhaustive exposition of the *T.*—*bhāṣya*. But on the *Sutras* in question, it primarily interprets and now and then elaborately explains with some dogmatical details the very text of the *Bhāṣya*. What is striking is that there is no further contribution to or development of the thought-pattern of *anuprekṣa*, as we find on the section of *dhyāna* etc. where some additional verses are quoted by Siddhasena.

The *Tattvartha-sloka-varttika*⁶ of Vidyananda (C. A. D. 775-840) has hardly anything to add on the *anuprekṣa* *Sutras* beyond repeating the *varttikas* of Akalanka in a string and then rounding off the explanation with a couple of verses. There is no further advance on the thought-pattern and supplementation to the ideas already recorded by the *Sarvarthasiddhi*.

1) SUKHALALAJI SANGHAVI : *Tattvartha-sutra* (Banaras 1939), Intro, pp. 36 ff.

2) In the *Rayacandra Jaina Sastramala*, Bombay 1931.

3) For editions, K. B. NITAVE Kolhapur 1917; PHOOLCHANDA SHASTRI : *Jnanapitha* M. J. G., No. 13, Banaras 1855

4) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN : *Jnanapitha* M. J. G., Nos. 10 & 20, Banaras 1953-57.

5) Ed. H. R. KAPADIA in the *Seth Devchand L. J. P. Fund Series*, Nos. 67 and 76; Bombay 1926-30.

6) Ed. MANOHARLAL, Bombay 1918; also DARABARILAL JAINA : *Apta-parikṣa*, Delhi 1949.

The Tattvartha Vrtti¹ of Srutasagara (16th century of the Vikrama ear) is more or less a further explanation, a close but detailed paraphrase, of the Sarvarthasiddhi in this context. The compounds are dissolved and the subject-matter is presented in simpler language. Some time the original passage from the Sarvarthasiddhi is repeated. Now and then some ideas are further developed with additional illustrations and similes. At the close of the Vrtti on this Sutra (IX. 7), Srutasagara adds fourteen verses, in the Sardulavikridita metra² the first enumerates 12 anupreksas; then each anupreksa is elaborated in a verse; and the concluding verse tells us how Srutasagara, the disciple of Vidyanandi, composed these verses for enhancing the spirit of renunciation (vairagya-samrddhaye). The verse on anitya-a. runs thus:

सद्व्यवहारचरित्ररत्ननिचय मुक्ताश शरीरादिक न स्थेयोऽभ्रतद्विस्मुरेन्द्रधनुर्मोदुदुःखम क्वचित् ।

एव चिन्तयतोऽमिषकृद्विगमः स्याद्भुक्तमुक्ताशने यद्वत्तद्विलयेऽपि नोचितमिदं सन्नोचन श्रेयसे ॥

c) DETAILED EXPOSITION

There is a group of Jaina texts which wholly, or in a substantial part, devote themselves to the exposition of Anupreksa: and some of them are older than the Tattvartha-sutra.

The Barasa-anuvekkha (B)² of Kundakunda is an important Prakrit text solely devoted to the twelve-fold reflection. The printed text shows in all 91 gathas, but a palm-leaf Ms. with a Kannada gloss from the Laksmisena Matha, Kolhapur, omits gathas Nos. 35, 41, 45, 67 (identical with Kattigeyanuppekkha 104), 90 and 91 (which specifies Kundakunda-muninatha as the author), and has a different gatha³ instead of No. 19 which happens to be identical with the Damsana-pahuda, gatha No. 3. A really critical text of this work is an urgent necessity. As already pointed out by me years back, there is an appearance of antiquity about this work.⁴ First, some of its gathas are common with the Mulacara VIII, and possibly they are ancient traditional verses. Secondly, five gathas from this work (Nos. 25-29) are quoted in the same order in the Sarvarthasiddhi (II. 10) of Pujiyapada. Lastly, the method of exposition is quite traditional and dogmatic. For some of the ideas and similes (like jala-budbuda) Pujiyapada seems to have been indebted to Kundakunda.

1) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN. Jnanapitha M. J. G., No. 4, Banaras 1949.

2) Satprabhratadisaṃgrahah, Manikacandra D. J. G., 17, Bombay 1920, pp. 425 ff.

3) एवको खवेदि कम्मं अद्विसम्मं ओण्हकहियमणेण । मोक्खं सुहं [मोक्खसुहं] उक्कट्टं एवको अनुवदि सुदप्पा ॥

4) A N UPADHYE: Pravacana-sara (Bombay 1935), Intro. p. 40 For the age of Kundakunda, see Ibidem pp. 10 f.

In the method of exposition it is characteristic of Kundakunda that the uses both niscaya and vyavahara-nayas. Apart from his discussion about transitoriness etc. of external adjuncts, he necessarily insists on the meditation of the Atman which is eternal. the ultimate shelter, unique on account of its distinguishing characteristics, quite separate from all others, not to be lost sight of in this transmigratory circuit, worthy of being realised in this universe, pure as distinguished from its body, to be understood as quite apart from influx, stoppage, bondage and shedding of Karmas, to be realized in purity without any confusion either with the routine of a monk's or householder's life, and to be known fully for attaining spiritual happiness. Self-realization is the ultimate and the only object of twelve-fold reflection: and Kundakunda does not lose sight of this unlike others who are often lost in didactic exhortations which obscure the central theme of self-realization. The anuprekshas cover a wider purpose of religious practices such as reporting of, renunciation of and atonement for sins and equanimous attitude and meditation. The gathas on amitya-a. are as below.

बभ्रमवणजणवाटणसयगामण देवमणुवरयाण । मादुषिदुसजणमिच्चपवधियो व विदावणिच्चा । ॥३॥

सामान्यदिवक्त्व आरोम लोखण बह तज । सोहम लादण मुरणणुमिव ममस्ये ण दे ॥४॥

जन्तुवुद्वयककण्ठलणसच्चिधणमोहमिव वि ण दे । अहमिदहुणार वलदवपहृदिवाया । ॥५॥

जोवाणिबद्ध देह आरोदयमिव विणमसदे सिग्ग । भोमोपमोणकारणदह पित्त कल्ल हदि ॥६॥

परमदुग्गे दु अदा दवासुरमणवगयावःवेहि । वदिदिवा मो अया ससवदीमदि विण णिच्चा ॥७॥

The Mulacara (M) of Vattakera, chap. VIII, in 74 gathas, is devoted to a discourse on the 12 Anuprekshas or Bhavanas. The personality of Vattakera (who is the author of M. according to the commentary of Vasugandī) is still in obscurity and his age, especially with reference to that of Kundakunda (who also is mentioned by some Mss. as the author of M) is a matter of investigation. The Mulacara is undoubtedly an ancient text and shows by its contents close affinity with Ardhmagadhi canonical texts and the Nijjuttis. The nature of the language excludes the possibility that it is a direct adaptation of the present-day canonical passages.

In the exposition of anupreksha both the Barasa-anuvekkha and Mulacara show some common gathas partly or fully (B 1, a Kannada Ms. reads siddhe namamsiduna ya for naniuna savva-siddhe & M. 1; B 2 & M 2; B 3 & M 3, especially line 2; B 4 & M 4, especially line 1; B 14 & M 9, cf., Maranasamahi 585; B 22-3 & M 11-2, cf. also Maranasamahi 588; B 36 &

1) v. ॥ मादुषिदुसजणसवाददा य वोदी वि य अणिच्चा । as in the Mulacara

2) Compare Pravacanasura, I. 6

3) Ed Manikacandī D J G, No. 23, Bombay 1923.

M 19); and there are some similar ideas apart from common dogmatical and ideological inheritance (cf. B 8 & M 5; B 24 & M 13; B 49 & M 45; B 52 & M 38). The Mulacara has further some gathas similar to those in the Maranasamahi, referred to above (M 46 & Mara. 618; M 50 & Mara 621-2; M 57 & Mara. 628; M 68 & Mara. 635). According to both, reflection on the anupreksas gives rise to vairagya or spirit of renunciation (M 73 & Mara. 638). Some gathas, possibly of traditional nature, have their counterparts in texts like the Trilokasara.

Kundakunda and Vattakera show some marked differences in their approach and in some of the details. Kundakunda lays special stress on the positive aspect of the Anupreksas that Atman must be realized as such; he introduces both the Nayas; and his description of dharma covers both the duties of monks and householders. Vattakera does not go much beyond the literal and dogmatic meaning of each anupreksa; he has primarily the ascetic life in view; and his exposition of bodhi-durlabha-a. is more of a traditional nature and reminds one of canonical descriptions. Vattakera prefers the term asubha-a. which is asuci-a. according to Kundakunda who confines himself to bodily impurity without any reference to artha, kama etc. which prominently figure in the Bhagavati-aradhana and Marana-samahi. According to Kundakunda Samsara is of five kinds (No. 24), but with Vattakera it is of four kins, or of six kinds (with reference to aniyoga-dvara), or of many kinds with reference to gatis (Nos. 14-5). Vasunandi who is aware of the five-fold division includes bhava (implied by ca) under bhava. Vattakera's gathas on anitya-a. are as below :

ठाणाणि आसणाणि य देवासुरमनुष्यद्विदसोक्ताः । मादुषिदुस्यणसंवासदा य पीदी वि य अणिक्का ॥३॥
सामग्गिदियक्कं मद्विजोवणजीविय बलं तेजं । गिहसयणासणसंझाविया अणिच्चेति चित्तेज्जो ॥४॥

The Bhagavati-aradhana¹ of Sivarya devotes nearly 160 verses (Nos. 1715-1875) to the exposition of twelve Anupreksas; and as already noted above, they are introduced as alambana of dharma-dhyana (in the manner of Thanamga) under its samsthana-vicaya variety. In his exposition Sivarya impresses us more as a poet than a dogmatist or teacher, His style is fluent, simple and lucid, and with racy flourish he embellishes his composition with strings of striking upamas (at times studiously collected) and rupakas many of which are used by subsequent authors. To illustrate the transient character of things, he mentions a large number of objects of comparison

1) Ed. Mularadhana with the Sk. commentaries of Aparajita and Asadhara, the metrical paraphrase of Amitagati and a modern Hindi translation [Sholapur 1935], also A. N. UPADHYE : Brhatkathakosa [Bombay 1943], Intro., pp. 50 ff.

drawn from different walks of life. One is helpless in the face of Karmic consequences, so he appeals to all to seek shelter in darsana, jnana, caritra and tapas which by stepping a little higher Kundakunda identifies with one's own self (Bha. 1746 & B 13). If the Maranasamahi stresses helplessness in the face of death. Sivarya emphasises the same in the face of Karmic consequences, One is really alone, lonely; relatives are not dependable, much less the body: and it is the Dharma consisting of faith, knowledge and conduct that accompanies the soul (cf. Bha. 1752 and B 20). Contact with people here in different births is like the meeting of birds on a tree at night : individuals have different temperaments, and their mutual attachment is necessarily utilitarian Samsara is a dangerous wilderness or an unfathomable ocean in which one drifts driven by one's own Karmas through various forms of life. It is five-fold, and therein the soul wanders in different places, with changing body and varying aptitudes—ever pursued by death and suffering manifold miseries. All along Karmas trap the soul which in its pursuit of pleasures suffers infinite pain in this endless Samsara. Under Lokanupreksha Sivarya describes more about changing human relations (illustrated by the story of Vasantatilaka¹ etc.), various births and worldly conditions than the cosmological details. Dharma alone is subha, while artha and kama are asubha : the body is all impure. An unguarded soul is like a leaky boat in which flows the Karmic fluid or like an oily surface to which the Karmic dust clings. The human life should be used to eradicate the causes of the influx of Karmas which are all-pervasive and which require to be stopped by curbing the senses, passions etc, Karmas get destroyed in their own way after giving the fruit or through the practice of penances. While discussing Dharma, Sivarya does not introduce the distinction of sagara and anagara-dharma but speaks of it in general. Dharma is supreme and thereby human beings attain the highest bliss, Dharma preached by Jina is compared with a wheel in this manner :

सम्मत् सणत्तुं वं दुवालसगारय जिणिदाणं । वयणेमिय जगे जयइ चम्मचक्क तवोवारं² ॥

for a soul overcome by Karmas and moving in Samsara, enlightenment in religion is something rare and accidental like the yoke and yoke-pin coming together on wide sea : fortunate are those who have acquired it. Sivarya's exposition of anitya-a. runs thus (Nos. 1716-28) :

1) For the stories of Vasantatilaka (1800) and Vimala (1806) referred to in this context see the Brhatkathakosa (Bombay 1943), Tales Nos. 150 and 153.

2) Compare Nandisutra ५. गजमतवत्तुं वारयस्स नमो सम्मतपारियत्तस्स । अप्पडिच्चक्कस्स जजो होउ सया संघवक्कस्स । where Samgha is compared to a wheel.

नोगो विलीयदि दमो केनो व्व सदेवमाणुसत्तरिक्खो । रिद्धीओ सम्भाओ तिविययसदसणसमाओ ॥
 विज्जू व चच्चत्ताइ विट्ठपणट्ठाइ सम्बसोक्खिआइ । जलबुब्बुदो व्व अघुवाणि होति सम्वाणि टाणाणि ॥
 पावागदा व बहुमश्प वाविदा होति सम्बसंबधो । सम्बोत्तमासया वि अणिच्चा जह् अन्नसत्ताया ॥
 सत्तामो वि अणिच्चो पट्ठिणाण पिडण व छाहीए । पीढी वि अक्खिरामो व्व अणिच्चा सम्भोवाण ॥
 रति एगम्मि दुमे सत्ताण पिडण व सजोगो । परिवेसो व अणिच्चो इत्तरियाणाघणारोम ॥
 इदियमासमो वि अणिच्चा सत्ता व होइ जीवाण । मज्झन्हं व णराण जोव्वणमवट्ठिद लोमे ॥
 चढो हीणो व पुणो वट्ठुदि एवि य उट्ठ अदीसो वि । ण दु जोव्वणं नियत्तदि णदीजलमदिच्छिद चेव ॥
 भावदि गिरिणदिसोद व आउग सम्बजोवलोगम्मि । सुकुमालदा वि हीयदि लोमे पुक्खण्हाही व ॥
 अमरपहृक्खल्लाही व अट्ठिद वट्ठुदे जरा लोमे । रुवं पि णासदि लहुं जले व लिहिदेत्तलव^१ रुव ॥
 तओ वि इदवणुजसणिहो होइ सम्बजोवाणं । विट्ठपणट्ठा बुद्धो वि होइ मुक्का व जीवाण ॥
 अदिवह्ठ बल सिप्प रुव पुलीकदवरं छाए । कीची व अट्ठ व कीरियं पि लोयम्मि जीवाण ॥
 हिमणिवओ विव गिहसयणागणमट्ठाणि होति अघुवाणि । जसकिन्ति वि अणिच्चा लोए सत्तम्भरागो व्व ॥
 किह दा सत्ता कम्मवत्तता मारदियमेहमरिसमिण । ण मुणंति जगमणिक्ख मरणमयसमुत्थिया सत्ता ॥

Though we are not definite about the relative chronology of Kunda-kūṇḍa, Sivarya and Vattakera, a comparative study of their exposition of Anuprekṣa is interesting. These three authors form a trio in this respect, and their works have a close kinship, besides each having its individuality. The twelve anuprekṣas are enumerated by them in the same order, and many ideas are common between them. Kundakūṇḍa addresses both monks and householders, while Sivarya and Vattakera have obviously the ascetic congregation in view. These two show greater affinity with canonical texts. Kundakūṇḍa and Sivarya have mentioned five-fold Samsara; and in that context the latter's text, as it is available, seems to quote a few gathas from the former (B 26-27 or Bha. 1776 and 1778). One of the gathas of Sivarya, No. 1824, occurs in Pancastikaya where Amṛtacandra calls it Siddhantasutra, possibly an ancient verse inherited in traditional memory. Some gathas of Kundakūṇḍa have close resemblance with those of Sivarya (cf., B 13, 48, 49 & 67 respectively with Bha. 1746, 1825-6 & 1847). Between Vattakera and Sivarya two verses are almost common (M 65^a and 67 and Bha. 1867 & 1870); both of them use the term *loga-dhamma* (M 28 and Bha. 1811); and there are some gathas which show a good deal of common ideas and expressions (cf. M 17, 26, 27, 31, 32, 37, 43-4, 50, 56, 57, 61 & 66 respectively with Bha. 1739.

1) The form *bhidellaya* is quite interesting and valuable to explain the Marathi, p. p. forms *bhilele*, etc.

2) Generally some ten stories or instances are narrated to illustrate the rarity of human birth (See my Notes, p. 381. *Bṛhat-Kaṭhākosā*, Bombay 1943), and *juga-samāladhātumita* is one of them. Something like it is found in Buddhist works as well, for instance, *Matreceta*, in his *Adhyardha-sātaka*, speaks thus : मोहं प्राणं मनुष्यस्य सप्तदशमशोकमवम् । महाणं वज्जुभिच्छदकुर्मपीवापेकोपमम् ॥ This illustration is fully explained by Udayotana in his *Kuvalāyamala*, §§ 326-327, of my edition, Bombay 1959.

1799, 1802-3, 1814, 1815, 1821, 1828, 1837, 1853, 1851, 1857 and 1869). Some of the verses of Sivarya have somewhat similarity with a few gathas in the Maranasamahi (cf Bha 1776, 1822, 1837 and 1870 with Mara. 598, 618, 621 and 634). These three texts, along with the section on Bhavanas in the Maranasamahi have formed the basic capital on which have grown the subsequent thoughts about Anupreksas.

The Jnanarnava (or Yogapradipadhikara) of Subhacandra¹ is a solid and significant treatise on Yoga or meditation, written in fluent Sanskrit and full of didactic fervour. Very little is known about its author. Subhacandra, who must have been a great Yogin and an outstanding poet. He is later than Samantabhadra, Devanandi, Akalanka and Jinasena (A D 837), and even possibly Somadeva, the author of the Yasastilaka, but perhaps earlier than Hemacandra (C A. D. 1172). All that can be definitely said is that he flourished between A. D. 837 and 1227 (this being the date of a Ms. of the Jnanarnava). The spirit of religious and didactic poetry seen in the Srakas of Bhartṛhari and in the subhasitas of Amitagan and others is obviously patent in the composition of Subhacandra who betrays a good deal of influence of Bhartṛhari and possibly, therefore, is made by a legend, a brother of the latter.

The Jnanarnava being an authoritative work on Dhyana, it is but natural that an exposition of twelve anupreksas should find a place in it. But what positively strikes one is that Subhacandra prefaces his treatise with a disquisition on Anupreksas, which, called Bhavanas here, lead to the cleansing of heart and steadiness of mind : they are the beautiful steps leading to the terrace of liberation (II 5-7). In all some 188 verses (II. 5 onwards), mostly anustubh but longer metres here and there, are devoted to these topics of reflection. Subhacandra has a mastery over Sanskrit expression; and he handles longer metres with remarkable ease and felicity. His slokas have a dignified flow suited to the seriousness of the subject-matter. The exposition throughout is of a thoughtful poet who steers safe between the temptations of the conceits of expression and complications of dogmatical details. It is primarily the ascetic that is addressed. Similes from earlier sources are found here and there; but the tendency of mechanical reproduction is conspicuously absent. Subhacandra is well read but predominantly an original writer. Ideas may be inherited or borrowed but he expresses them in his own way. The five-fold Samsara is referred to by him; in the asucitva-bhavana he devotes more attention to bodily impurity; along with a disquisition on

1) Ed. Rayacandra Jajna Sastramala, Bombay 1927.

Dharma in general, he deals with ten-fold Dharma; and in dealing with loka-a., his details are more cosmological. He concludes his exposition of anupreksa in this manner :

दीव्यप्राप्तिरयं ज्ञानी भावनाभिनिस्तम् । इहेवान्तेत्यनातङ्कं सुखमत्यसमक्षयम् ॥
 विष्णुपति कषायान्निविगलनि रागो विलीयते ध्वान्तम् । उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुनः भावनाभ्यासात् ॥
 एता द्वादश भावनाः खनु सखे सख्योऽपवर्गवियस्तस्याः सगमलालसौर्षटयितुं मेवै प्रयुक्ता बुधैः ।
 एतासु प्रगुणीकृतानां नित्यं सुखस्यङ्गना जायते सानन्दा प्रणयप्रसन्नहृदया योगीश्वराणां मुदे ॥

Hemacandra (A. D. 1089-1172) was a celebrated Jaina teacher and a man of letters. His works cover a wide range of subjects and testify to his encyclopaedic erudition, extensive study and enormous application. As a poet and as a scholar, Hemacandra was one of the most versatile and prolific writers; and mainly due to him an augustan period of literature and culture was inaugurated in Gujarat during the benign rule of Siddharaja and Kumarapala. His treatises on grammar, lexicography, metrics and poetics are of great practical importance. He wrote his *Yogasastra*¹ (also called *Adhyatmapanisad*) at the request of king Kumarapala who, on hearing it, was won over to Jaina religion. He has added his own Sanskrit commentary to it, including therein, beside explanation of the text, a number of illustrative stories and expository and supplementary verses (*antara-sloka*) The twelve anupreksas, called *bhavanas*, are dealt with in the Fourth Prastava, 55-110. The *antara-sloka*s further expound the same idea as contained in the basic verses; in fact, both together, as far as the anupreksa section is concerned, form one whole. There are only three basic verses (65-67) in the text on *Samsara-bhavana*, but there are 90 *antara-sloka*s in the commentary containing traditional account of grief and despair in the four grades of worldly existence. Likewise the *Loka-bhavana* has three main verses (104-6), but the *Svopajna* commentary gives an exhaustive survey of Jaina cosmography mostly in Sanskrit prose interspersed with some Prakrit quotations from earlier sources.

The exposition is mostly in anustubh verses which reflect Hemacandra more as a moralist teacher : some of his poetic flourish is seen in those verses of long metres which conclude a group of supplementary verses. It is characteristic of Hemacandra that he studiously avails himself of earlier literature, bearing on the subject under discussion, and that his *Yogasastra*

1) Ed. Jaina Dharma Prasarak Sabha, Bhavnagar 1926; also M. WINTERNITZ : *A History of Indian Literature*, II, pp. 567f.

is indebted to the Jnanarnava is already accepted.¹ Subhacandra prescribes *samatva* or equanimity towards living beings, reflection on non-attachment, eradication of distractions and resorting to *bhava-suddhi*, i. e., cleansing of the heart or purification of mind: and to achieve all this Anupreksas or Bhavanas are helpful (II. 4 f.). Hemacandra says likewise that *samya* or equanimity results from non-attachment for the cultivation of which one should resort to Bhavanas (IV. 55 ab). A close study of these two texts shows that Hemacandra is studiously brief all along. At times he incorporates almost bodily some verses with common ideas and words (J II. iii. 7-8 & Y IV. 65), in some places summarises the detailed exposition (J II. iv. 5-6 & Y IV. 69; J II. vii. 9 & Y IV. 78), and now and then uses the capital of ideas (J II. i. 11, 16, 41 & Y IV. 57-8; J II. i. 42 & Y IV. 59-2 etc.; J II. ii. 4, 5, 8 & Y IV. 61-63; J II. vii. 5-7 & Y IV. 76-7; J II. viii. 1-3, 6, 9 & Y IV. 79-80, 82-3; J II. ix. 1-3 & Y II. 86-7), at times even in identical expressions (J II. i. 40b & Y IV. 59b; J II. ii. 12-13 & Y IV. 64-1-2; J II. vii. 3b & Y IV. 75a; J II. ix. 4 & Y IV. 88, J II. x. 7, 12a, 14b & Y IV. 99, 102; J II. xi. 3 & Y IV. 106, J II. xii. 4-5 & Y IV. 108). Hemacandra's eloquent glorification of Dharma reminds one of Haribhadra's praise of it at the beginning of the *Samaraicca kaha*. In his prose commentary and supplementary verses included there he gives good many ideas and illustrations which are drawn from canonical texts like the *Uttarajjjhayana* and *Suyagadam*. In certain places he brings far more information, elucidative of Jainism and critical of other faiths, than is found in the *Jnanarnava*. His four basic verses on the *Anitya-bhavana* stand thus (No. 55-60):

यत्प्रानस्तन्न सध्याह्ने यन्सध्याह्ने न तन्निशि । निरीक्ष्यते सवेऽस्मिन् हि पदार्थानामनिरयता ॥

शरीरं देहिना सर्वपुरुषार्थनिबन्धनम् । प्रचण्डपवनोद्धूतचनावनविनश्वरम् ॥

कल्लोलचपला लक्ष्मीः सगमाः क्षणसन्निभाः । वास्याव्यतिकरोक्षिततनुत्वं च यौवनम् ॥

इत्यनिरयजगद्गतं स्थिरचित्तं प्रतिक्षणम् । तृष्णाकृष्णाहिमन्त्राय निर्ममस्वाय चिन्तयेत् ॥

The *Bhavabhavana*² is composed by Maladhari Hemacandra, the pupil of Abhayadeva, in the year A. D. 1131. It deals with 12 Bhavanas in an exhaustive manner, in 531 gathas. In this work the term *bhavana* practically takes place of *anupreksa*; it is the reflection on *bhava* or *samsara* that is more important; and it serves as a ladder to reach the abode of liberation. The

4) G. J. PATEL *Yogasutra* (Ahmedabad 1938), Intro. pp. 35ff.; NATHURAM PREMI *Jaina Saṃhita* (Bombay 1956) pp. 335f.

2) Ed. Sri-Rsabhadeva Kesarimalaji *Jaina Svetambara Samstha*, I vol., with Svopajna com., Surat 1935; Bare Text with Sk. Chaya, Ibidem, Surat 1937; M. WINTER-NITZ, *A History of Indian Lit.*, p. 589,

order of enumeration of the twelve bhavanas and reference to Dharma by uttama ya gune indicate that Hemacandra is following the Maranasamahi. The main theme for the author is bhava-bhavana¹, while the discussion about other Bhavanas is incidental : that explains how and why 322 gathas out of the total of 531, are devoted to the exposition of samsara-bha. in which the miseries etc. in the four grades of existence are fully elaborated, and why the title of the text is Bhava-bhavana. The author shows more influence of the Arddhamagadhi canon than that of the T.—sutra : some of his expressions and descriptions can be traced to the canonical stratum. In handling certain similes (see Nos. 12, 76-79) etc., his style has a flourish and is quite striking. Some of his descriptions are heavy with long compounds. Now and then he has a veiled attack against other schools of thought (No. 126); and in some places he is enthusiastically eloquent about Jainism (Nos. 474 f, 480 f.). In his exposition he refers to a number of model tales such as those of Nemi (5)², Bala (25), Nanda etc. (53), Meghakumara (228), Sukosala (430) etc. : some of them are found in the Canon and some in the commentaries on the same. Hemacandra's exposition of bhava-bhavana has become so much all-per vasive that he brings under it what other authors have included under other Bhavanas. By way of illustration the gathas on Anitya- bhavana are reproduced below (Nos. 11-25) :

मखप्पणा अणिञ्चो नरलोओ ताव चिट्ठउ असारो । जीय देहो लच्छी सुरलोयमिं वि अणिञ्चाइं ॥
 नइहुलिणवालुयाए जह विरइयअलियकरितुरंगेहि । घररज्जकप्पणाहि य वाला कीलंति तुदुमणा ॥
 तो सयमवि अन्नेण व भग्गे एयमिं अहव एमेव । अन्नन्नदिंसि सव्वे वयंति तह खेव संसारे ॥
 घररज्जविहवसयणाइएमु रमिऊण पच्च दिहयाइं । वच्चंति कहिवि वि निययकम्मपलयानिलुक्खिता ॥
 अहवा जह सुमिणयपावियमिं रज्जाइ इट्ठवत्थुमिं । खणमेग हरिसिञ्जंति पाणिणो पुण विसीर्यंति ॥
 कइवयदिणलद्धेहि तहवे रज्जाइएहि तूसति । विगएहि तेहिं वि पुणो जीवा दीणत्तणमुवेंति ॥
 रुक्कणमाइ वत्थु जह दीसइ इदपालविज्जाए । खणदिट्ठनट्ठुक्कं तह जाणमु विहवमाईय ॥
 संसम्मारायमुचरवविक्कमे घडणविह्वणवरूवे । विहवाइवत्थुनिवहे कि मुज्जसि जीव जाणंतो ॥
 पामायमालसमलकियाइ जइ नियसि कत्थइ यिराइ । गंधव्वपुरवरराइ तो तुह रिद्धी वि होज्ज विरा ॥
 धणत्तयणबलुमन्तो निरत्थय अप्पगविज्जो ममसि । ज पच्चदिणाणुवरि न तुमं न घण न ते सयणा ॥
 भवणाइ उववणाइ सयणासणमाणावाहणाईणि । निच्चइ न कत्तसइ नवि य कोइ परिरक्खिओ तेहिं ।
 मायापिईहि सहवट्ठिइहि मित्तेहि पुत्तदारेहि । एणयओ सहवासो पीई पणओ वि य अणिञ्चो ॥

5) तम्हा घरपरियणयणसयय सयउदुक्खुपंजगयं । मोत्ता अट्ठग्गण मविञ्ज सया मवत्तुवं ॥ मवमावणा य एया पडिज्जाए बारसण्ह मज्जसमि etc.

6) The Svopajna com. narrates the life of Nemi, through nine births, in 4042 Prakrit gathas . a veritable poem by itself !

बलवत्तरिद्विजोव्यवहृतत्तु सुमया अरोयत् । इदं हि य सजोगो असामय जीविवद्य च ॥
इय जं जं ससारे रमणित्तु ज्ञानिकुग तमणित्तु । निबन्धिम उज्जनेगु वम्मे चित्तु बलनरिदो ज्ञ ॥

(b) INCIDENTAL EXPOSITION

The Jaina poet is, almost as a rule, a moralist and a teacher. obviously, therefore, the Caritas, Puranas and ornate poems composed by him have short or long exposition of Anupreksha whenever there is the context of dhyana or meditation, svadhyaya or study, or samvara or stoppage of Karmas, as a part of religious instruction for which some Kavyas have a special chapter. Some important works in which Anupreksha is incidentally discussed may be noted here. This survey is only illustrative and not at all exhaustive.

The Varangacarita² of Jatila is one of the earliest available Jaina Puranic Kavyas in Sanskrit, assigned to c. 7th century A. D. Anuprekshas are introduced here as preliminary exercises prior to one's embarking on the life of renunciation in which dhyana (or meditation) is quite essential. This practical aspect perhaps explains why Subhacandra and Amitagati preface their discourses on dhyana with an exposition of Anuprekshas. Jatila's enumeration of Anupresas (xxviii. 31) is not apparently complete. Either he is not discoursing on them in the fixed order, or the order of verses in the present-day text is not well preserved. It is asarana-a. and anitya-a. that seem to have been chosen for detailed exposition with some well-known similes. Anityata is thus described (xxviii. 46-7).

1) In Kannada two works wholly devoted to Anuprekshas are known: i) The Jiva sambodhane of Bandhuvarma is divided in 12 Adhikaras, each covering one Anupreksha. According to expert opinion, it is full of didactic fervour and its style is graceful. The author does not give any biographical details beyond calling himself a Vaisiyottama. As he is mentioned by Mangarasa (A. D. 1508), Nagaraja (A. D. 1331) and Kamalabhava (C.A.D. 1235), he may be assigned to c. 1200 A.D. ii) The Dvadasanuprekse of Vijayanna (Bangalore 1884) has 12 Paricchedas and 1448 verses of the Samgatya metre with some Kamda verses here and there. Vijayanna, the pupil of Pursvakirti, completed this work at the request of Devaraja, the Chief of Vemmanabhavi (a place of that name near Dharwad) in the Beluvalanadu of the Kuntala country in A.D. 1448 [See Karnataka Kavacarite vol. I Bangalore 1924, pp. 309f., vol. II, Bangalore 1919, pp. 86f.]. The contents of these two works deserve to be compared mutually and with other Prakrit and Sanskrit works. In Marathi also there are some treatises on Anuprekshas, for instance the Dvadasanupreksha of Gunakirti of the 15th century A.D., edited by Dr. V. JORHAPURKAR (Sanmat 1922 Bahubali 1959).

2) A. N. UPADHYE Varangacarita, Manikacandra D. J. G. No. 40, Bombay 1938.

नामू पि निष्ठन्नि चिर नराणा न शाश्वतास्ते विभवाश्च नेषाम् ।

रूपादयस्तेऽपि गुणाः क्षणेन सविद्युदम्मोदमानमङ्गाः ॥

ममुत्थितोऽस्म रविरभ्युदीति विनाशमभ्येति पुनः प्रदीपः ।

एषादवृन्द प्रलय प्रथानि तथा मनुष्या प्रलयं प्रयान्ति ॥

Uddyotanasuri in his Kuvalayamala, a remarkable Campu in Prakrit completed in A. D. 779, devotes quite incidentally, nearly 62 gathas (†352) for the exposition of these Anupreksas which he calls, it seems, by the name Bhavana. The verses have a fine flow, and the author is strikingly eloquent on the impurity of the body. He speaks of anityata and asaranata thus:

मञ्च इमं जगिष्य चण्णशियाविहवपरियण नयल । मा कुण्णु एत्थ संगो होउ विओवो जणेण सम ॥

मुदरि म्पवेमु एम जेण विओगे वि ताण णो दुक्ख । होइ विवेगविसुद्धो सध्वमणिषं च चित्तेसु ॥

जइ कोइ मयमिन्निओ गतिओ रोहेण गीहपोण । को तम्म होइ मरण वणमज्जे हम्ममाणस्त ॥

एव एम जीवद्वरिणो दुमहज्जमरणवाटिभिधेहि । पेप्पइ धिरमतो छिय कत्तो सरणं भवे तस्स ॥

एव च वितयतम्म तम्म णो होइ नागया बुद्धी । मत्तारभउज्जिमो धम्म विय मग्गए सरणं ॥

The Mahapurana¹ in Sanskrit by Jinasena-Gunabhadra (c. 9th century A. D.) is a monumental work of encyclopaedic contents from which many subsequent authors have drawn their inspiration and details. At the context at which Puspadanta introduces the exposition of 12 Anupreksas, Jinasena adds only a graphic description of the anityatva of samsara, i. e., transient nature of worldly things, which is full of miseries in its various stages (XVII, 12-35). This is all conducive to samvega and nirveda; and naturally by reflecting on this Rsabha decides to leave the world for a life of renunciation. The monk Vajranabhi on his acceptance of prayopagamana samnyasa puts up with 22 parisahas, gets himself endowed with tenfold Dharma, and reflects on 12 Anupreksas (called here tattvanudhyana bhavanah) which are all enumerated (vipula standing for loka) in the order adopted by the T-sutra and duly explained (XI. 105-9). Anupreksa along with Gupti etc. is the cause of Samvara which Rsabha practised (XX. 206). Anupreksas (also called Bhavana) are a part of Dharmya-dhyana (XX. 226, also XXI. 160) especially the apaya-vicaya (XXI. 142) Some verses of Jinasena may be quoted here XVII. 12-15);

अतो जगदिदं भङ्गि-निर्माणद्वन्द्वमव्ययं । यौनं यतुमारोपयमैश्वर्यं च चलावलम् ॥

रूपयौवनमौषधममरमृतः पृथक्पृथक् । बध्नाति स्थायिनी बुद्धिं किं श्वभ्रं न विनश्वरम् ॥

सध्यायार्थः ॥ १ ॥ कलत्राभा नाशश्चमुपलब्धम् । पल्लवकण्डविवदन्त्यः परिष्कान्तिमुपाश्रुते ॥

यौनं वनकल्लोपाविव पुनः परिश्रयः । विगवल्लीनिभा भोगतश्चा भङ्गि जीविनम् ॥

1) PATELALAL JAIN, Mahapurana, Janapitha M. J. Granthamala Nos. 8, 9 and 14, Banaras 1951-54

Somadeva has expounded the Anupreksas in his Yasastilaka (A. D. 959),¹ Book II, in 53 verses composed in the Vasantatilaka metre. This may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakrit verse. His treatment of the Anupreksas is weighty and compact and full of spiritual fervour; and his verses on the subject are unique in the sense that they are composed by a writer who is not only a learned theologian but a religious poet of 'no mean order'. Speaking comparatively 'both in point of style and ideas Somadeva's exposition ranks high among the metrical composition on the twelve Anupreksas'. Professor K. K. HAN-DIQUI has beautifully translated into English most of Somadeva's verses which exhibit so much originality and freshness. Somadeva speaks of anitya-
a thus

उत्पुण्य जीवितश्रल बहिरन्तरेते रिक्ता विगन्ति मरुतो जन्ममरकलाः ।
एकोद्यम जरति पुनि महृष्यणो च सर्वैरुप. पुनरय यमने कृतान्त. ॥
नावप्यथोवनमनोहरणीयताद्या. कायेष्वमी यदि गुणान्निमावमन्ति ।
सन्तो न जातु रमणीरमणीयानर सनाम्येनमवधोरयितु यन्ने ॥
उच्यते. पद मयति जन्मुमघः पुनस्त वार्येव रेणुनिचय चला विभूतिः ।
श्राम्यमरणीय जनना वनितामुखाय ता. मूनत्रस्करगता जनि विषयवन् ॥
सूर विनीतमिब न जनवत्कुलीन त्रिष्टामहान्मिब धामि तमुत्सृजन्ते ।
चित्रताञ्जप्रसवभूमिर्गम्य हि लोकं लक्ष्मी. स्वक्षणमयी कलुषीकरोति ।
वाचि भ्रूयोऽणि गतावलकावलीपु यास्त मन कुटिल ताम्बटिनीतरङ्गाः ।
अन्तर्न भाम्त इव दृष्टिषे श्रमाया कस्ता वरोतु सरतास्तारकामयः ॥
सदारचद्रुकवल्लभ यममर लोके क. पञ्चोत्तररिबेववि प्रयाग. ।
यस्माज्जगन्वपुरीपमेश्वरोऽति तत्रातिशोद्यममुष विभुगवधान ॥
इत्य क्षणक्षयहुतागमुने पतन्ति बभूवि वीर्यम पर्वा. मुहुर्न यतस्मा ।
तत्कर्म किंचिदनुसर्तुमय यतत यस्मिन्नमी नयममोचरता न याति ॥

Puspadanta completed his Mahapurāṇu (in Apabhraṃsa)² at Manyakheta in A D 965 under the patronage of Bharata, the minister of Kṛṣṇa III of the Rastrakuta dynasty. At a very significant context he describes 12 Anupreksas (the order of enumeration being the same as that of Kunda-kunda) in Kadavakas 1-18 in the Seventh Samdhi. One day prince Rśabha was plunged in the pleasures of his royal fortune. Indra, as usual, thought of reminding him mission on the earth, namely, the propagation of Jaina faith, and sent a celestial nymph, Nilamjasa by name, to perform a dance before him. She came down, performed the dance, and at the end of it fell down dead. Rśabha felt aghast at the transitory character of all that

1) Ed. Yasastilaka-canipukavyam. Kavyamala 70 N. S. Press Bombay 1916, K. K. HAN-DIQUI. Yasastilaka. Ind. Indian Culture. Javaraj. J. Granthamada, Sholapur 1949. pp. 595 ff.

2) P. L. VAIDYA Mahapurāṇu, vol. I. Mokṣasāra D. J. G., No. 37, Bombay 1937.

is worldly; and Puspadanta adds here his elucidation of adhruva and other Anupreksas, reflection on which leads one to liberation.¹ The opening portion on addhuu runs thus :

कयतिहुयणनेवे चित्तिउ देवे जणि धुउ कि पि ए दीसइ ।
 जिह् दविअणवग्गम गय सीलजम तिह् अवर वि जाएसइ ॥ १ ॥
 खडय—इह् समारदारुणे बहुमंगरसघाण्णे ।
 वसिऊण दो वामरा के केण गथा गग्गवा ॥ १ ॥
 पुण्ण पग्गमसु मुसमु पयान् । धग्गु मुग्गण्णु व खगाद्धं गाम् ।
 हय गय रह् भइ पवनं छत्तं । समयाइ ए उ पुत्तकलत्तं ।
 जवाणइ जणउ पयचमरा । रविउग्गमगे जति ए तिमिग्ग ।
 लोच्छि विमल कमपानयवा । मणि गवजलहग्गवल वुहउवहामणि ।
 नग्गु लयण्णु वग्गु खणि खउजइ । कालानि मयग्गु व पिउजइ ।
 विनयइ जाव्वण्णु ए कग्गवजजु । सिवइइ माण्णु ए पिक्कउ फलु ।
 नूयत्त लवण्णु जमु उत्तं । मोग्गु । मो पुण्णरवि ताण्ण उत्तं ।
 जा माह्वं महिवट्ठि गाविउजउ । मो मुउ घरदग्गिण ए सिउजइ ।
 घना—किरिअत्तउ पग्गवण्णु मुत्तउ महियण्णु पक्कइ तो वि मरिउजइ ।
 न जणानि अद्धउ अवलविअत्तउ गउजणि वणि सिवमिउजउ ॥ १ ॥

Kanakamara (c. 1065 A. D.) in his Karakamda-cariu² incidentally expounds twelve Anupreksas (the order of their enumeration being the same as that of Umasvati) in the ninth Pariccheda, Kadavakas 6-17. His exposition of the first Anupreksa stands thus :

दइवेरा विणिम्मउ दहु ज । प लयण्णुउ मणुवह् विरुण्णु न पि ।
 गेवजोव्वण्णु मणह्णु ज चइइ । देवहि वि ए जणिउ कहि पइइ ।
 ज अवर मरोरहि गुण वमति । ए वि जाणहु केण पहम जति ।
 ते कायहो जइ गुण अचल हति । समारह् विग्गु ए मणि करति ।
 करिकण्णु जम विरु कहि ए थइ । पेक्खत्तह् । नार सिण्णामु जाइ ।
 जह् मूयउ कग्गवि पिउ गलेइ । तह् सागर विरत्तो खणि चलेइ ।
 भूरायणवयण्णुउ कुडिल जह् । को मणु करेवइ मक्कु ताह् ।
 मेण्णत्तो ए मणइ सयण्णु इट्ठ । मा दुउजग्गमेत्त व चल सिक्कट्ठ ।
 घना—सिउभायइ जो गणुवेक्ख चल वइरायभावमपत्तउ ।
 मो मुरहरमडण्णु हंइ एण्णु मुनिअमण्णुहरगत्तउ ॥

Vadibhasimha (c. 11th century A. D.) has devoted in his Ksattracudamani (XI. 28-80)³ more than fifty Anustubh verses, rather in a pedestrian

१) इय जो वित्तं सिग्गमणे अणुवेक्खाओ पिउ वणे । मत्तुण्णु भवमपय मा पावउ परम पय ॥ VII. 19.

2) Ed. H. L. JAIN, Karanja J. Series, Karanja 1934

3) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRIYAR, Tanjore 1903.

style, for the exposition of Anupreksa. His verse No. 33 reminds us of the simile of a bird flying from a ship on the sea used by Somadeva in the Yasastilaka (II. 112) under asarana-a. In the corresponding context the Gadyacintamani¹ refers to the transient character of things and the Jivan-dharacampu² gives a short exposition of the Anupreksas. Vadibhasimha speaks about anityatva thus (XI. 28-32)

मद्वये वनपातोऽयं काष्ठो ज्वालायते हरिः । राज्यं कलायते तस्मान्मयैव त्वाज्यमेव तत् ॥
जाता मृदाः पुनर्नष्टा इति प्राणमृता प्रथा । न स्थिता इति तत्कुली श्वायित्वात्मन्येदे मतिम् ॥
स्थायीति जगमात्रं वा ज्ञायते न हि जीवितम् । कोटेश्वरश्रितं हन्तं जन्तुना हि मर्तापितम् ॥
अवश्यं यदि नश्यन्ति स्थिराणि विषयाश्चिरम् । स्वयं न्याज्यान्तथा हि न्याज्यमर्कतं समुत्तिरन्यथा ॥
अनश्चरमुद्योगात् सत्या नश्यत्कालतः । किं वृथैव तयस्यात्मनश्चागं वा सक्तं नय ॥

Somaprabha completed in 1184 A. D. the Kumarapala-pratibodha³ or the conversion of King Kumarapala of Gujarat to Jainism and his instruction in the religion by Hemacandra, partly in Sanskrit, Prakrit and Apabhramsa : and he gives a simple yet pointed, exposition of 12 Bhavanas in Apabhramsa at the close of the third Prastava. The opening verses stand thus :

अहं पुत्रोऽहं कुलपतिर्हाराजः समस्तसहस्रनयनसमस्तकं तस्य ।
कदा कीदृशं बभूव भवन्मात्रं नः अस्मिन् युगं पणमादित्यमात्रं ॥
न जडाः ।
तत् कुलीनाः तस्य समस्तस्य जगत्कामनयनमवितर्कं नीमः ।
अहं तस्य प्रतिभाति विदितं तत्पुत्रे तस्युद्योगात्तस्य हरेः प्रियं पुत्रे ॥

In the manuals on conduct both for laymen and monks and important digests on Jainism some discussion about Anupreksas is found here and there.

The Prasama-rati-prakaranam⁴ is a religious-philosophical text, attributed to the celebrated author, Vacakamukhya Umasvati. It deals with 12 Anupreksas, or Bhavanas as they are called here, in Sanskrit, Aryas or Karikas, Nos. 149-162. Reflection on them leads to nirasphata or virati i. e., renunciation of attachment (to pleasures). The verses are precisely worded with a literary flavour. The order of enumeration differs from that in the Tattva-sūtra and in the last but one Karika (No. 161) Dharma is qualified by the term svakhyata, which is explained by the commentary thus srutadharma's ciritra-dharmas ca sūsthu nirasosam akhyatah. The Karika on anitya-bhavana runs thus :

1. Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRI, Madras 1902 pp. 165-1.

2. Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRI, Tanjore 1905 pp. 143-4.

3. Ed. MUNIRAJA JINAVIJAYA, G. O. S., XIV, Baroda 1920, pp. 311-12.

4. Ed. RAJAKUMARAJI, Prasamarati-prakaranam with the Sk. com. of Haribhadra and Hindi translation, Rajacandra J. S., Bombay 1950.

इष्टजननमप्रयोगद्विविषयसुखमस्यदस्यायोग्यम् । देहस्य यौवन जीवित च सर्वाण्यनित्यानि ॥

The Caritrasara¹ of Camundaraya (c. 10th century A. D.) is a systematic but compilatory manual dealing with the religious duties of Jaina householders and monks, in Sanskrit prose. The author, while discussing Dharmya-dhyana, describes, under its eighth internal variety (pp 76 f.), samsthana-vicaya, twelve Anupreksas as further sub-varieties (pp. 78 ff.). Like Akalanka he has a dogmatic and classificatory approach to begin with : and then he incorporates almost verbatim a substantial portion from the Sarvarthasiddhi in this context. Comparing these paragraphs with those from the Tattvartha-varttika or Raja-varttika of Akalanka, it is found that there is very little that is really original in the Caritrasara. In this section are quoted (p. 82) five gathas from the Gommatasara (Jivakanda 191-92, 186-88). The entire work draws its material, as stated by the author himself,² from the Tattvartha (possibly including its commentaries like the Sarvarthasiddhi and Rajavarttika) Raddhanta³ (which may cover works like the Gommatasara), Mahapurana and Acarasasra. If the Acara-sastra includes Viranandi's Acarasara⁴ (c. 1150 A D) with which (IX. 43 ff) it has (p. 71) some close agreement, then the problem of the identity and age of the author will have to be further investigated.

Amitagati (his known dates being 994 to 1017 A D) concludes his Upasakacara⁵ (in Sanskrit), popularly known as Amitagati-Sravakacara,⁶ with an exposition of Dhyana, which, as in the Jnanarnava, is prefaced with a discourse on 12 Anupreksas in 84 verses of Upajati and other metres. The way in which Amitagati is introducing these tempts one to hazard a suggestion whether he included this topic in Upasakacara following a model like that of Jnanarnava, if not the Jnanarnava itself. His verses on anitya-a. run thus (XIV. 1-6) .

1) Ed. Manikacandra D. J. Granthamala, No. 9, Bombay 1917

2). The concluding verse runs thus - तत्त्वार्थराद्वान्तमहापुरुषोत्तमाचारशास्त्रेषु च विस्तरोक्तम् । आख्यातमामादनुयोगवेदी चारित्रसार गगनङ्गमिह ॥

3) It seems that there was a Sanskrit work Raddhanta by name, because the Acarasara of Viranandi (p. 30) quotes the following verse from it - उक्तं च राद्वान्ते । स्वयं ह्यहिमा स्वयमेव हिमन न तत्पराधीनमिह द्वय भवेत् प्रमादहीनोऽत्र भवत्यहिमकः प्रमादयुक्तस्तु सदेव हिमकः ॥ The Caritrasara however, quotes a Prakrit sentence from the Raddhantasutra thus - उक्तं च राद्वान्तसूत्रे । आदाहीगु [आदाहिण] पदहीगु [पदाहिण] तिलुत्त तिकु [त्रो] गुद चटुस्मर वारसावत्त वेति ।

4) Ed. Manikacandra Digambara J. G., No. 11, Bombay, 1917

5) Ed. Anantakirti D. J. Granthamala, Bombay 1922. It gives the Sanskrit Text and Hindi Vacanika of Bhagacandrajii

6) A. N. UPADHYE : Paramatma-prakasa (Bombay 1937), Intro p. 71, foot-note 3.

यौवन नयनदीप्यदोषम् शारदास्फुटविलासजीवितम् ।
 स्वप्नलब्धघनविभ्रम घन स्थावर किमपि नास्ति तत्त्वतः ॥
 विग्रहा गदभुजङ्गमालया संगमा विगमदोषदूषिता ।
 सपदापि विपदा कटाक्षिता नास्ति किञ्चिदनुषङ्गव स्फुटम् ॥
 प्रीतिकीर्तितकान्तिभूतय पाकशामनशरासनास्थिरा ।
 अश्वनीनक्षत्रसंगममा मन्ति मित्रपितृपुत्रबान्धवा ॥
 मोक्षमेकमपहाय कृत्रिम नास्ति वस्तु किमपीह शाश्वतम् ।
 किञ्चनापि सहगामि नात्मनो ज्ञानदर्शनमपास्य पावनम् ॥
 मन्ति ते त्रिभुवने न देहिनी ये न यान्ति ममवन्तिमन्दिरम् ।
 शक्रचापखचिता हि कुत्र ते ये भजन्ति न विनाशमम्बुदा ॥
 देहपञ्जरमपास्य जर्जर यत्र तोष्यपतयोऽनिपूजिता ।
 यान्ति पूर्णममये शिवास्पद तत्र के जगति नात्र गत्वरा ॥

Viranandi, in his *Acarasara* (C. A. D. 1153)¹ expounds the twelve Anupreksas under samsthana-vicaya of Dharmya-dhyana in 12 Sanskrit verses in the Sarduli-vikridita metre (X. 32-44). The contents are presented with a dignity, and some of the well-known similes are incorporated here and there. The verse on anitya-a. may be quoted here as a specimen (X. 33)

उपपत्तिः प्रत्ययश्च पर्ययवशाद् द्रव्यात्मना नित्यता वस्तूना निचये प्रतिक्षणमिहाज्ञानाज्जनो मन्यते ।
 नित्यत्वं द्रवदम्बुदीपकान्तिरक्षयं यथार्थादिके नष्टे नष्टयुतं करोति तत्र शोकान्ती वृथाभोगे ॥

The *Pravacanasaroddhara*² of Nemicaṇḍra is an encyclopaedic work, primarily a source book, in 1599 Prakrit gathas, dealing with all the aspects of Jainism. It has an exhaustive commentary in Sanskrit, which makes the basic text not only highly intelligible but also extremely valuable for the study of Jainism, written by Siddhasena who completed it in A. D. 1191. The Anupreksas, or the twelve topics to be reflected upon (bhavaniyah, therefore called Bhavanas) are enumerated in gathas 572-73; and it is Siddhasena who offers an exposition of them in Sanskrit verses, of short and long metres and numbering about 133, more than one-third (59) of which are given to Lokabhavana. Siddhasena's style is smooth and simple with occasional Prakritisms. Now and then he has some striking ideas besides those which he draws from the common pool of inheritance. Siddhasena and Brahmadeva show the same tendency in giving the details about Loka. By way of specimen Siddhasena's verses on anitya-a. are quoted below.

अस्यन्ते वज्रसारङ्गास्तेऽनित्यत्वरक्षमा । किं पुनः कदलीगर्भेति मारानिहं देहिनि ॥
 विषयमुखं दुग्धमिव स्वादयति जनो बिडाल इव मुदितः । नोत्पाटितकुटुम्बोत्पश्यति यममहं किं कुर्मि ॥

1) It is already referred to above

2) Ed, Devacandra Lalabhai J. P., No. 58 & 64, Surat 1922-26.

धराधरधुनीनीरूपरूपारिप्लव वपु । जन्तुनां जीवितं वातघूतध्वजपटोपमम् ॥
 ललाष्य ललनालोकोचनाञ्जलचञ्जलम् । ययिनं मत्तमातङ्गकर्णतलचलाचलम् ॥
 स्वाभ्य स्वप्नावचीनाभ्य चपलाचपला श्रिय । प्रेम द्वित्रिधरास्येभ्य स्थिरत्वविमुखं सुखम् ॥
 सर्वेषामपि भावानां भावयन्ति नित्यं नित्यया ॥ प्राणाप्रियेऽपि पुत्रादौ विपन्नेऽपि च शोचति ॥
 सर्ववस्तुषु नित्यत्वग्रहस्तन्तु मुदधी । जीर्णतर्णकुटीरेऽपि भग्ने रोदित्यहनिशम् ॥
 तनस्तृणार्तिनामेन निर्ममत्वाविधायिनीम् । शुद्धधीर्भावयन्ति नित्यं नित्यत्वभावनाम् ॥¹

Asadhara is a studious and prolific writer (his known dates being A. D. 1228 to 1243) who has to his credit a number of works on different branches of learning. His Dharmamrta,² in Sanskrit, covers the duties of a Jaina monk as well as a layman; and he has added to it a svopajna commentary which is often a supplement to basic text, as in the case of Hemacandra. The sixth Adhyaya of the (Anagara-) Dharmamrta opens with a discourse on the ten-fold Dharma (ksama etc.); and it is followed by an exposition of Anupreksas (VI. 57-82) reflection on which removes all the hindrances on the path of Bliss or Liberation (VI. 57, 82). He employs elaborate metres, and there is some stiffness about his Sanskrit expression. He devotes a couple of verses to anitya-a. (58-59) :

चतुर्लोकजनवदायुः सिन्धुवेलावदङ्गं करगबलमविशत्रो मवद्वयौवनं च ।
 मृदुदृक्कुम्भयदेतत् पश्येत्प्रातस्तम्यं क्वचिदपि विमृशन्तं किं नु मृच्छन्ति मन्त ॥
 छाया मासपारिद्धवौ श्रो पथि पथिकजने सगमं स्वै
 स्वार्था स्वप्नेऽतितां पितृमृतदायितां ज्ञातव्यस्तोयभङ्गा ।
 मध्याराणां रात्रौ प्रणवस्यमृगा ज्ञातव्यं दानां दाम वैश्य
 भावा मैत्र्यादयोऽप्येकपत्नी बद्धयन्ति तान्येव तद्वद्वत्तु दुष्टा ॥

As one of the means of samvara, anupeha is enumerated in the Dravyasamgraha³ of Nemecandra (verse 35) ; and Brahmadeva (c 13th century A. D.)⁴ takes this opportunity to present a detailed exposition of the twelve Anupreksas in his Sanskrit commentary. Though he uses traditional similes, he has his own way of exposition in which he uses a good deal of technical terminology and involved argumentation. He discusses five-fold samsara at length, quoting gathas from the Gommatasara etc. ; and his exposition of Lokanupreksa is too long, rather out of proportion

1) His concluding verse deserves special attention, and fully explains why so much literature has grown on the Anupreksas : एकामप्यमनामिसासु मन्तं यो भावयेद्भावना भव्यः सोऽपि निहृत्पशेषकलुषं दत्तं मुखं देहिनाम् । यस्त्वभ्यस्तमस्तजैनसमयस्ता द्वादशाप्यादराभ्यस्येत्त्वभते स सौख्यमनुल किं तत्र कौतूहलम् ॥

2) Ed. Manikacandra D. J. Granthamala, Nos. 2 and 14, Bombay 1915—19, PREMI : Jaina Sahitya aur Itihasa (Bombay 1956) pp. 342 f.

3) Ed. Rayacandra Jaina Sastramala, Bombay 1919.

4) A. N. UPADHYE : Paramatma-prakasa (Bombay 1937), Intro. pp. 69 ff.

The Bhavana-samdhhi-prakaranā¹ is a short Apabhramsa poem in six Kadavakas dealing with 12 Bhavanas or Anupreksas. The author is Jayadevamuni, the first pupil of Sivadevasuri : his age is not known, but it is highly probable that he is later than Hemacandra. His style is normal, now and then heavy with long compounds. He adds references to standard stories and illustrations from earlier literature (especially ten Drstantas about the rarity of human life). The exposition is not quite systematic. In the first Kadavaka 12 Bhavanas² are covered, and then follow the illustrations and recounting of miseries in different births etc.

e) USE OF THE TERM BHAVANA

The term bhavana is used in various contexts in Jaina terminology ; and it is interesting to note how it came to be used gradually in the sense of anupreksa which it has practically replaced in later literature, especially in Hindi and Gujarati.

In the Acaṅga. II, 3rd Culika, the 15th lecture is called by the name Bhavana (which Jacobi translates as 'clauses' and explains that they are sub-divisions of the five great vows). Every Mahavrata is attended by five Bhavanas which more or less go to stabilise the practice of it. They are found in the Panha-vagaranam also ; but the two accounts are not the same : here and there some differences are seen.³ Kundakunda gives these Bhavanas in his Caritrapahuda, associating them mainly with the Mahavratas. In the Mūlacara of Vattakera as well these Bhavanas are mentioned (V 140 etc.) : the minor discrepancies in detail need some scrutiny. Vattakera appeals to the monk to cultivate these bhavanas vigilently so that the vows become perfect and without any breach (V. 146).⁴ In the T sutra (VII. 3), they accompany Vratas in general : this usage continues in later literature.

1) Annals of the B O R I, XI I, October, 1929.

2) The Editor, M C MODI, remarks thus : 'The Bhavanas have been described as 12 in' Ayaramgasutta '(Sūtasādhya 2, Culika 3)'. But I have not been able to trace them there. The verses quoted by him are identical with those in the Pravacanasāroddhara, 572-73.

3) A C Sen A Critical Introduction to the Panhavagaranam (Wurzburg 1936), pp. 18 ff. Dr. SEN observes thus in conclusion : 'The Bhavanas mentioned by our text differently from the Ayara could not have been its own creation but must have been current as such in the community, for otherwise the panhav. would not have enjoyed any authority. The introduction and acceptance of such alterations in the rules of conduct suggest some lapse of time since the age of the Ayara. It may be that our text incorporates the details not as enjoined scripturally but as understood popularly, in that case the later date of these injunctions would be all more evident'. p. 22. It is necessary to study these lists from various sources comparatively.

4) The ninth chapter of the Mūlacara is called Anagara-bhavanadhikara. It discusses ten topics which are not merely topics of reflection but of practice as well.

In the context of the progress of Dhyana, Jinasena introduces fourfold Bhavana connected with i) jnana, ii) darsana, iii) caritra and iv) vairagya. The first consists of vacana, prechana, anupreksana, parivartana and dharma-desana which are the varieties of svadhyaya or study according to the T.-sutra (IX. 25). The second consists of samvega, prasama, sthairya, asammu-dhatva, asmaya, astikya and anukampa. Four of these along with nirveda characterise samyaktva or Right Faith;¹ and the remaining three cover some of the angas of Samyaktva (sthairya, asamsaya, rucih, asammu-dhatva, amudha-drstih and asmaya)² The third consists of the five Samitis, three Guptis and putting up with Parisahas, which along with Dharma, Anupreksa and Caritra are, according to the T.-sutra (IX. 2), the causes of Samvara. The last consists of the non-attachment for the pleasures of senses, constant thought on the nature of the body and pondering over the character of the universe.³ These bhavanas contribute to mental quiet (avyagrata dhriyah).

The sixteen causes which singly or collectively bring about the influx of Tirthakara-nama-karman and which are to be only reflected upon (samyag bhavyamanani) are often called Bhavanas.⁴

Whatever is to be reflected upon, literally speaking, would be called bhavana, and in that way anupreksa also came to be equated with bhavana in course of time. In the Thanamya and Ovavariya we get the term anupreksa only, so also in the Bhagavati Aradhana of Sivarya. The following gatha of Kundakunda clearly shows how the term bhavana for anupreksa could have come into vogue.⁵

भावहि प्रत्यक्षयाद्या प्रवर पश्यमि भवणा भावि ।⁶ भावरहितेण किं पुण वाहिरनग्रेण कायव्व ॥

Though not as a direct synonym for anupreksa Kundakunda uses the world bhavana⁷ incidentally in concluding his exposition of asucitva Vattakera

1) Savaya-² natti (55 f.) & Vimsati-vimsika (VI 10--14) of Haribhadra; and also Sarvathasiddhi on the T.-sutra I 2.

2) See Ratnakrandaka (Bombay, 1925) of Samantabhadra, verses 4, 11, 14, 25, etc.

3) The T. sutra mentions some of these, see VII 12 and the Sarvathasiddhi on the same.

4) See the T.-sutra VI. 24 and the Sarvathasiddhi on the same. Srutasagara calls them Sixteen Bhavanas in his com. on the Bhavapahuda (Bombay 1920), p. 221.

5) Bhavapahuda 94 in the Sat-prabhrtadi-samgrahah (Bombay 1920).

6) The panavisa bhavana are those which go with five Mahaviatas as noted above.

7) Barasa-anuvekkha 46 - देहादो वदिरितो कम्मविरहिओ अणुत्तमुहगिलओ । चोक्खो हवेइ अण्णा इदि सिच्च भावणु कुज्जा ॥.

has clearly used the term *bhavana*.¹ The Kattigeayanupekkha uses both the terms (gathas 87, 94) though *anupreksha* seems to be preferred. In the *Mara-nasamahi* the term *bhavana* has practically taken the place of *anupreksha*; and later literature it went on becoming more and more popular.

f) CONCLUDING REMARKS

From the above survey it is obvious that the *Anupreksha*, first as an attendant clause of meditation and then as a part of religious study, has grown in popularity in Jaina literature from the earliest to the latest times. What were stray topics of Sramanic or ascetic poetry, quiet suited to Jaina ideology, were soon codified and enumerated in twelve *Anuprekshas*; and this pattern is found convenient to stuff itself with ideas conducive to renunciation (say as in the *samsara-a.*) and to the elaboration of Jaina dogmatical details (as in the *asrava-a.* etc. and in the *loka-a.*) Apart from independent treatises and substantial expositions, manuals of conduct for monks and laymen, narrative tales and *Puranas* and even stylistic *Kavyas* have given place in them to the exposition of *Anupreksha*. In line, in the growth, propagation and elaboration of Jaina ideology, the exposition of *Anuprekshas* has come to develop an important branch of literature in Prakrit (including *Apabhramsa*), Sanskrit, Kannada and other modern Indian languages.²

g) COUNTERPARTS OF ANUPREKSHA IN BUDDHISM

Jainism and Buddhism have much in common in their ethical outlook and moral fervour, in fact, both of them belong to the same current of Indian thought, the Sramanic culture. It is natural, therefore, that ideas corresponding to *Anuprekshas*, individually and collectively, are found in Buddhism as well.

1) *Mulacara* VIII. 73 . दस दो य भावगात्रा एव सखेवदो समुद्दिष्टा । त्रिगवयगो द्दिष्टा बुद्ध-सुखेवगजसुखीयो ॥

2) For lists of works on *Anupreksha* or *Bhavana* the following sources may be consulted : The *Jaina Granthavali* (Bombay 1908), pp 180 etc. H. D. VELANKAR *Jinaratna-kosa*, (Poona 1944) under *Bhavana* *Dvadasa-Anupreksha-Bhavana* etc.; A. N. UPADHYE *Pravacanasara* (Bombay 1935), Intro p. 39 foot-note, H. R. KAPADIA *Bara Bhavananu Sahitya*, Sri-Jaina-Satyapikasa (Ahmedabad 1948) XIII, pp 101 ff., AGARACHANDAJI NAHTA, *Ibidem* XXIII 5, 9, 12 etc.; K. K. HANDIQUI *yasatilaka and Indian culture* (Sholapur 1949) pp. 290 f. Professor HANDIQUI has shown how *Anupreksha* topics have served a good theme for Jaina Religious Poetry, and Somadeva's account of them may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakrit verse.

1) Objectively speaking anitya-a. has a better place in Buddhism than in Jainism, b.cause, according to the latter, it is only the paryayas or modes that are anitya, the substance being nitya. The Buddhist counterpart is quite patent. According to the Dhammapada 277 :

मन्वे सत्त्वारा अन्तश्चाति यदा पञ्चाय पश्यति । अथ निबिन्दती दुक्खे एम सम्मो विमुद्धिया ॥

2) Under asarana-a., it is stressed that death is certain, and none can save one from its clutches :¹

i) न अन्तर्निवेने न समुद्गमज्जे न पञ्चतान विवर पविमम ।

न विज्जती मी जगति-पदेमो यत्र-ट्ठित न पसहेय मच्चु ॥

ii) अन्ता हि अन्ता ताथा को हि ताथा परो मिया । अन्तमा हि मुग्गेने न्नाथ त्वमति दुल्लभ ॥

iii) बहु वे सरणं यन्ति पञ्चतानं यतानं च । आरामस्सत्त्वत्तया ननुस्मा भयतज्जता ॥

नेत खो सरणं खेम नेत सरणमुत्तम । नेत सरणमागमम मव्वदुक्खा एमुच्चति ॥

यो च बुद्ध च धम्म च सध च सरणं गतो । तत्तारि अग्रियसत्त्वानि सम्मपञ्चाय पश्यति ॥²

iv) यमदूर्नेष्टहीत य गुता वन्धु कुत सुहृत् । पुण्यमेक तदा ज्ञाणं मया तच्च न सेवित ॥

v) नैकयान्यग्रियया कुपाद्वयानं ययनमासन । को मे महाभयादस्मात्साधुस्त्राणं भविष्यति ॥

3) As under samsara-a., plenty of reflection on the nature of samsara is found in Buddhist texts,³ for instance,

अन्तादिमति समारे जन्मत्यत्रैव ना पुन । पश्यया पनुना पाप कुत कारिन्मेव वा ॥

यञ्जानुमादिनं तिचिदात्मधाताय माहृत । तदस्यैव देशयामि पञ्चात्तावनं तावन ॥

4) Corresponding to the ekatva-a., that the soul has to enjoy and suffer all alone is very similarly expressed in Buddhist texts :⁴

i) जीवलोकांमिमे त्यक्त्या बन्धून् परिचितास्तथा । एकाकी ववापि याम्ययामि कि मे मवे प्रियाप्रिये ॥

ii) एक उत्पद्यते जन्तुस्त्रियते चैक एव हि । नात्यस्य तद्व्यथामाग कि प्रियैर्विधनकारकं ॥

5) Reminding one of asuci-a. and anyatva-a., that the body is separate from the soul and full of impurity is a favourite theme in Buddhist text :⁵

i) इमं चमपुटं तावत्स्वबुद्धधैव पृथक् कुरु । अस्थिपञ्जरं मम प्रज्ञानश्रेण मोचय ॥

अस्थीन्वाप पृथक् कृत्वः पथं भज्जानस्तत्तव । किमव साधुमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥

ii) यदि ते नागुवी रागं कस्मादात्तलङ्घसेऽपर । मामकदेमसात्तल स्नायुवद्धास्थिपञ्जर ॥

The three anupreksas, asrava-a., samvara-a., and nirjara-a. are peculiarly Jaina concepts, and loka, bodhi-durlabha-and dharma-are elaborated in the back-ground of Jaina dogmatics though one gets common ideas here and there in Buddhist texts

1) Dhammapada 128, 160 and 188-90, and Bodhicaryavatara (Calcutta 1901) II. 42, 46.

2) Corresponding to this we have the Jaina Sarana-sutta in this way - तत्तारि सरणं पव्वज्जामि । अरिहन्ते सरणं पव्वज्जामि । मिद्धे सरणं पव्वज्जामि । साहू सरणं पव्वज्जामि । केवलपण्णत्त धम्म सरणं पव्वज्जामि ॥

3) Bodhicaryavatara II. 28-9.

4) Ibidem II. 62, VIII. 33

5) Ibidem V. 62-3, VIII. 52.

Then for the anupreksas, as a whole, much similarity is found in what are known as ten anussatis¹ in Buddhism and elaborated in the Visuddhi-Magga (VM). They are enumerated thus: 1) Buddha-anussati, 2) dhamma-a., 3) samgha-a., 4) sila-a., 5) caga-a., 6) devata-a., 7) marana-a., 8) kayagata-a., 9) anapana-a. and 10) upasama-a. The term anussati (anu-smṛti) closely resembles anu-prekṣa; and really these are topics for reflection and meditation as is clear from the following passage (VII. §2):

इति इमाम् दशानुस्मृतिषु बुद्धानुस्मृतिं ताव भावेतुकामेन अवैचल्पमादसमन्तागतेन योगिना पटिस्सु सेनासने ग्होगतेन पटिमन्वीनेन "इति पि मां भगवा अरहं सम्माम्बुद्धो विज्जाचरणमम्पन्नां मुमतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्पमारायि सत्था देवमनुस्मान् बुद्धो भगवा" इति [अ. ३।२८.] एव बुद्धस्य भगवतो गुणा अनुस्मरितव्याः ।

The dhamma-anussati basically corresponds to dharma-a. Though the details are differently elaborated, the term svakhyaṭa is common (VII. § 68 ff.) and the way in which dharmas are glorified has much similarity (§88). The sila-a. (VII § 101 ff.) covers in Buddhism such topics (§ 105) as correspond to those included under samvara-a. The marana-a. (Ibidem VIII § 1 ff.) has some agreement in contents with samsara-a., seen from the following paragraph (§ 4) :

न भावेतुकामेन ग्होगतेन पटिमन्वीनेन मग्गु भविस्मान्, जीवितिन्द्रिय उपच्छिज्जतीति वा, मग्गु मरणं ति वा योगिना मत्तामहारा पञ्चतत्त्वम् ।

Some of the expressions remind one of the topics coming under anitya-a. and asarana-a. Anussati is a bhavana. The kayagata-a. deals with the impurity and the detestable constituents of the body (VIII. § 45 ff.) and thus correspond to asubhava-a. On the impurity of body, there is some discussion in the asubha-kammatthana (VI. § 89 ff.) The anapana-a. contains some topics which remind one of anitya-a. (VIII. § 234)

It is true that the details elaborated in the VM are different from those found in Jaina works, but the basic community of ideas is strikingly similar. Some of these are included under samadhi-bhavana, and this bhavana leads to the stoppage of Karmas as the commentary on the Catussatoka (VII. 14) puts it :

भावेनया क्लेशनिरोधतो निरुद्धत्वात् ।

Thus both in Jainism and Buddhism the object to be achieved through bhavana is the same³

1) This list was first of six and later expanded to ten subjects

2) Ed. by KOSAMBI, Bombay 1940

3) I am thankful to my friend Pt. DALASUKAJI MALAVANIYA for some of his suggestions. A portion of his section was covered by my paper read before the Prakrit and Jainism section of the 20th session of the All-India O Conference, held at Bhubaneswar in 1959.

4) KATTIGEYANUPPEKKHA

a) Its Genuine Title

Though the work is known at present by the title Svami-Karttikeya-nupreksha, it is necessaro to investigate what might have been the original title of the Prakrit text dealing with twelve Anupreksas. In the opening gatha the author says voccham anupehao and in the last but one gatha barasa anuvekkhao bhaniya. From these references it appears that the author possibly had in view a title like Barasa-anuvekkha. Some time there must have been felt the need of distinguishing this work from that of Kundakunda which also deals with these very topics in Prakrit. Obviously, therefore, the MS. Ba gives the concluding title Svami-Kumaranupreksha mentioning the author's name. This MS. being earlier than Subhacandra, its title is not without some significance in the fact that it specifies Kumara and not Karttikeya. Subhacandra, the Sanskrit commentator, calls this work by the name Karttikeyanupreksha (in the opening verse) and also Svami-Ka. along with the honorific Sri (see the colophons at the close of various sections). Jayacandra follows Subhacandra in his Hindi Vacanika and adopts the same title as is used by the latter. The available evidence thus shows that the original name was possibly Barasa-Anuvekkha; it was later called Svami-Kumaranupreksha; and then it is Subhacandra who should be held mainly responsible for the presentday title of the text, namely, Svami-Karttikeyanupreksha.¹

b) Formal Description

It is Subhacandra, the Sanskrit commentator, who is responsible for the standardised text of this work; and according to him there are in all 491 gathas, of which one gatha is presented twice (Nos. 222 & 230), but he does not seem to have taken any note of it. The MS. La omits gatha No. 65 and the MS. Ba. gatha No. 229: these may be cases of copyists missing the verses. After gatha No. 65. MSS. Ba and Ma add some three gathas; their contents, as seen from the Bhagavati-Aradhana, 1800, are undoubtedly old; but their versions being defective and linguistic features uncertain, they could not be incorporated in our text following the lead of Subhacandra who dose not accept them in the body of the text, though he shows his acquaintance with them in his commentary. Two extra gathas, Nos. 251*1 and 384*1 deserve our attention. The first is accepted by Subhacandra as a pathantara and

1) This name being quite current has been retained in this edition and used in this Intro, with or without Svami both in its Prakrit and Sanskrit forms.

commented upon. The second is found in MSS. Ba and Ma and seems to be an alternative for No. 334 which also is explained by Subhacandra. It is difficult to say which alternative was original and which a Subsequent additon.

The distribution of gathas according to anupreksas stands thus. Introductory 1-3 (3); adhruva-a. 4-22 (19); asarana-a. 23-31 (9); samsara-a. 32-73 (42); ekatva-a. 74-79 (6); anyatva-a. 80-82 (3); asucitva-a. 84-87 (5); asrava-a. 88-94 (7); samvara-a. 95-105 (7); nirjara-a. 102-114 (13); loka-a. 115-283 (169 + 1 170); bodhi-durlabha-a. 284-301 (18); dharma-a. 302-491 (190+1 191). Thus nearly three fourth of the work is devoted to the exposition of the two anupreksas, loka and dharma.

c) Summary Of The Contents

After saluting the Divinity, the author announces his intention to expound Anupreksas which give joy to the pious. They are twelve in number : 1) adhruva, Impermanence; 2) asarana, Helplessness; 3) samsara Cycle of Transmigration; 4) ekatva, Loneliness, 5) anyatva, Separateness of the Self and non-self; 6) asuci, Impurity of Body, 7) asrava, Influx of Karma; 8) samvara, Stoppage of Karmic Influx, 9) nirjara, Shedding of Karma; 10) loka, Universe, 11) bodhi durlabhatva, Rarity of Religious Enlightenment; and 12) dharma, Law expound by Jina. One should understand them, and reflect on them with pure mind, speech and (1-3)

1 Adhruvanupreksa

Whatever originates is necessarily destroyed : there is nothing eternal so far as its modifications are concerned Birth, youth and wealth are accompanied respectively by death, oldage and loss . thus everything is subjected to decay. Acquaintances, relatives and possessions are all temporary like a newly shaped mass of clouds Sense-pleasures, attendants, domestic animals and conveyances are all temporary like rain-bow or flash of lightening Meeting with kinsmen is temporary like that of travellers on the way. Howsoever nourished and decked, the body decays like an unbaked earthen pot which crumbles when filled with water. (Goddess of) Wealth is not steady even with merited monarchs, then what to say with common men She does not feel pleasure in the company of anybody : she stays for a couple of days and is fickle like ripples of water. Wealth therefore, must be enjoyed and given to the worthy as kindly gifts : in this manner, human life is made more fruitful. Wealth that is hoarded is like stone : it goes to others or serves the end of rulers and relatives. One who earns wealth

anxiously, greedily and sinfully but never enjoys it, is verily its slave. By expending one's increasing wealth in religious duties and in giving gifts to the pious and poor, without expecting anything in return, one earns praise and makes one's wealth as well as life fruitful. Wealth, youth and life are like a bubble of water : it is sheer delusion to understand that they are eternal. Knowing this, one should remove attachment from one's mind whereby the highest bliss is attained (4-22).

II Asarananupreksha

What protection is there in Samsara, when it is seen that Indra suffers ruin and Hari, Hara, Brahman etc. are victims of Time. There is no rescue from death as in the case of a deer which has come under the paw of a lion. No god, spell, ritual or Ksetrapala can save a man from death : none howsoever strong, fierce or well-guarded can escape death. It is only a pervert belief that makes one seek the shelter of planets, Bhuta, Pisaca, Yogini and Yaksa. Every one has to die at the termination of ayys. The Atman, which is constituted of Right Faith, Knowledge and Conduct, is the only shelter; and it should be duly tempered with qualities like forbearance etc (23-31).

III Samsaranupreksha

The soul leaves one and takes to another body and thus transmigrates through perverted belief and passions. On account of its sins, it suffers in hells fivefold misery and physical tortures beyond description : the hell is essentially permeated with an atmosphere surcharged with acute misery. In the subhuman birth, there are physical tortures and sufferings and mutual tormentations. Even in the human birth there are manifold miseries in the womb and during childhood, most people are victims of sin and few earn merits. Even the married have privations and painful contacts. Bharata, despite his self-respect, was defeated by his brother (Bahubali). Even the merited have not got all their aspirations and wants fulfilled : family needs, privations and mishaps are always there. Still one does not lead a religious life, giving up all sins. There are ups and downs and prosperity and adversity, as a result of one's Karmas. Even when one is born as a god, one is subject to jealousy; one's thirst for pleasures brings manifold sorrow. The Samsara is worthless and an ocean of sorrow. Family relations are subject to chaos even in one life, then what to speak of series of lives. The Samsara is fivefold : every moment the soul is subjected to and gets release from variety of Karmic matter; there is hardly any spot in the Universe where

it is not born and has not died many a time; during the range of beginningless time the soul has suffered many a birth and death; it has passed through many births, lowest to the highest; and lastly, due to Karmic types etc. the soul is subjected to temperamental changes. Knowing that the nature of Samasara is such one should meditate on the Atman whereby there would be an end to transmigration (32-73).

IV Kkatvanupreksha

One is all alone while being born, while growing, while suffering and while experiencing the fruits of one's Karmas. No one else can share one's lot. Religion (consisting of Ksama etc.) is a good friend to save one from sorrow. When the Atman is realized as separate from body, one knows what is worthy and what is fit to be relinquished (74-79).

V Anyatvanupreksha

Relatives etc are different and separate from one's Atman. When the Atman is realised as separate from body, that is something fruitful (80-82).

VI Asucitvanupreksha

One's body is full of all that is impure, rotten and stinking : even the pure and fragrant stuff becomes detestible by its contact. Ordinarily people should be disgusted with it, but on the contrary they are attached to it and want to derive pleasure from it. One should relinquish attachment for the body and engross oneself in one's own Atman (83-87)

VII Asravanupreksha

The activities of mind, speech and body, causing a stir in the space-points of the soul, with or without moha, lead to Karmic influx, developing into mithyatva etc. Lower degree of passion (to be illustrated by appreciation of virtues, sweet words and forgiveness even in the face of provocation) leads to merit; while acute passion (illustrated by egotism, fault-finding and sustained hatred), leads to demerit. By avoiding infatuated and deluding bhavas, moods or temperaments, and by being engrossed in upasama, one grasps the causes of Karmic influx (88-94).

VIII Samvaranupreksha

Right faith, partial or total observance of vows, subjugation of passions and absence of activities of mind, speech and body : these are the synonyms of

Samvara, or the stoppage of Karmic Influx. The causes of Samvara are Gupti, Samiti, Dharma, Anupreksha, Parisaha-jaya and excellent Caritra. Gupti means control of mind, speech and body; Samiti is carefulness or absence of negligence; Dharma is characterised by compassion; Anupreksha consists in reflecting on the principles; Parisaha-jaya means ungrudgingly putting up with various troubles like hunger etc.; and the best conduct or discipline is self-meditation, free from all attachment and aversion. One who abstains from pleasures of senses and guards oneself fully against all temptations stops the Karmic influx and curtails the journey in this miserable Sam-sara (95-101).

IX Nirjananupreksha

Eradication of Karmas is possible through the practice of twelve-fold penance without any remunerative hankering (nidana) for one who is not vain, who is detached and who is endowed with knowledge. The various Karmas come into operation, give their fruit and then drop out : that is Nir-jara or shedding of the Karmas. It is of two kinds : Karmas fall off, after being ripe or mature, according to the schedule; and they can be made to fall off prematurely by the practice of penances. The former is normal in all the grades of life, while the latter belongs to those who undertake religious practices. In the case of monks, this Nirjara increases more and more along the steps of the ladder of Gunasthanas, as one progresses in spiritual quiet and penances, especially by two-fold meditation, Dharma and Sukla-dhyana. Plenty of Karma is eradicated by putting up with abuses, illtreatment and various troubles, by subjugating the senses and passions, by realizing one's defects and appreciating virtues of others, and by repeatedly concentrating oneself on one's Atman which is a pure and eternal embodiment of Faith, Knowledge and Conduct. Thus alone life becomes fruitful, merits increase, and the highest happiness is attained (102-114).

X Lokanupreksha

The Loka or universe (of which the dimensions are specified), which is constituted by the inter-accommodation of various substances, is situated right in the centre of infinite space; it is neither created by anybody nor supported by Hari, Hara etc.; it is eternal because the constituent substances are eternal; and it is subject to changes due to constitution substances undergoing modifications at every moment. It has three regions : Lower, Central and higher. It is called Loka because various existencies entities are seen in it; and at the summit of it there dwell Siddhas or liberated souls in

eternity. The entire universe is replete with living beings, from Nigoda to Siddha : those having one sense are everywhere, while those having more than one sense are found in the Trasanadi, the central column of space reserved for Trasa beings. The living beings in the various grades of existence are classified and subdivided differently from some aspect or characteristic or the other. Their durations of life, heights, dimensions etc. are noted in details (115-75)

The soul, though all-pervading (in view of its knowability), gets the shape of its body by virtue of its nature of contraction-expansion. If it is not confined to its body, but were to be all pervasive, pleasure and pain will fall to its lot ever and everywhere (116-77)

Knowledge is the very nature of the soul, as heat is of fire by nature, and both of them stand inseparable. Knowledge of Jiva is not the product of elements; knowledge beside the Jiva is an impossibility, and this is patent to all those who are sensible. It is the Jiva which experiences pleasures and pains and comprehends the objects of senses. It is only in the company of body that the Jiva experiences joy and sorrow, acts in various ways, is open to sense perception and has awareness of its position and ability, but it is wrong to take Jiva to be the same as body. Jiva (in the company of body) becomes an agent, and Jiva is subject to samsara or gets liberation, according to Kala-labdhi. Likewise, Jiva experiences the fruits of Karma in this Samsara. Affected by acute passions, Jiva is exposed to sin, but when the quiet psychic state is developed, Jiva accumulates Punya. Jiva crosses the ocean of Samsara in the boat of three jewels, viz, Right, Faith, Knowledge and conduct (178-191).

Jivas are classified into three types of Atman. The Bahir-atman is one who is of perverted belief, is subject to acute passions and considers the Jiva and body identical. Those who are well-versed in the words of Jina, discriminate between soul and body and are free from eight-fold vanity stand for Antaratman. They are the best when endowed with five Mahavratas, engrossed in Dharma and Sukla-dhyana and free from all negligence and lapses. They are the mediocre who are devoted to the words of Jina, follow the duties of a pious householder, and are magnanimous and quiet. They are the inferior who are devotees of Jina, have faith but no conduct, realize their weakness and are yearning to follow the virtues of others. The Paramatman is represented by Arhat who still possesses a body and knows everything through omniscience and by Siddha who possesses only knowledge as his body (i. e., who is an embodiment of knowledge) and has reached the highest happiness which arises out of the very nature of the soul consequent on the destruction of all the Karmas and their influences (192-199).

All the souls moving in Samsara are bound by Karmas since beginning-less time : that is how their pure nature is eclipsed by the interpenetration of Karmic matter into space-points (pradesa) of the soul. It is this situation that adds significance to the practice of religious life and penances which destroy Karmas and the Jiva becomes a Siddha. Jiva is the best and the highest of the realities : it alone can discriminate between what is beneficial and what is harmful (200-205)

The whole universe is replete with particles of matter, subtle and gross and of manifold potencies. They are of the same variety of matter endowed with sense-qualities and capable of being perceived by the senses : in quantity they are infinite times more than the multitudes of souls. Matter (pudgala) helps spirit (jiva) in various ways by form the body, sense-organs, speech, breath and temperamental phases like delusion and ignorance till the end of Samsara. Jivas too help each others : as a rule Punya and Papa are the chief motive behind it. The matter has a remarkable potential power whereby it eclipses the omniscient character of the soul (206-11).

The two substances Dharma and Adharma are copervasive with the Lokakasa and serve as fulcrums of movement and rest (respectively) for all the substances, living and non-living. Akasa or space gives accommodation to all the substances, and it is of two kinds, Loka and Aloka, the latter standing for simple and pure space. The various substances are mutually accommodative, the space-points of Jiva interpenetrate in Lokakasa like water in ashes, otherwise how can all the substances be accommodated in one space-point of the Akasa? Time which marks changes in substances is unitary in constitution i.e., the points of time never mix with one another but stand always separate (212-16)

Every substance serves as the substantial cause of its modifications while other outside substances are only an instrumental cause. The mutual help of various substances is a cause of cooperative character. The various objects are potent with manifold power ; and getting a suitable moment they undergo changes which none can stop. The subtle and gross modifications of Jivas and Pudgalas spoken in terms of past, present and future, are due to conventional or relative time. The past and future are infinite, while the present is confined to a single point of time. Every prior modification of a substance stands in causal relation with the posterior one which, as a rule, is an effect ; and this relation persists through all the time (217-23).

The various substances are infinite in character and extended over three tenses : thus reality, as a whole, assumes an infinitely complex charac-

tes. It is this manifold character of reality that is seen functioning in the universe : any isolated or particular aspect by itself cannot explain the resultant effect. An eternal substance, if it is devoid of modification, neither originates nor is destroyed : similarly transitory modifications, if they do not have the substratum of the substance, cannot give rise to any effect of existential character. Attributes and modifications will have no basis, if they do not rest on something real. All along substances are subjected, in a single moments, to a series of new and newer effects which stand in a relation of priority and posteriorly and of cause and effect (224-30).

Jiva is eternal, without beginning and end : it is liable to various new forms according to the accessories available and shows resultant effects. It does not relinquish its real nature under any circumstances. If the souls were to give up their individuality, say being all-pervasive and of the nature of Brahman, there will result a chaos ; and much less can all the effects be explained by presuming the the soul is atomic in size (231-35).

All the substances form a type in view of their being a substance, but they vary from each other on account of their distinguishing qualities. The object which is characterised, at every moment, by origination, destruction and permanence and is the substratum of qualities and modes, is said to be existent. Every moment the earlier form or mode is replaced by the succeeding one : this is what is called (in ordinary parlance) destruction and origination of a thing. As a substance, Jiva neither dies nor is born, it is what it is eternally. In the constant process of development, Dravya is marked by the persistence of its essential nature, but its modification is a specific phase : it is with reference to these specific phases that a substance is subject to origination and destruction. The inherent common property of a substance is its eternal attribute : it is inseparably associated with the substance ; and what appears and disappears in a substance, a mode, a distinguishing and temporary property. (according to the author, *guna-samanya-svarupa*, but *pariyaya-visesa-rupa*) The unitary collocation of substance, quality and mode is an object of factual experience. If the modes were not to change, disappearance or destruction loses meaning. many modes which were absent earlier appear on the substratum of eternal substance. Substances get distinguished on account of specified modes : otherwise as substances they are not distinguishable (236-46).

If knowledge alone is real and everything else unreal, then there remains no object of knowledge without which functioning of knowledge loses all meaning. The objects of knowledge are real, and the Atman (which is an embodiment of knowledge) knows them as separate from itself. To

deny the outside objective world, so patent to all, is a mockery of perverted understanding. What exists cannot be denied, and what does not exist cannot be grasped and described even as void. Names indicate objects which are facts of experience (247-52).

That is knowledge which knows rightly the self and other objectivity, endowed with manifold characteristics. The omniscience (kevala-jnana) enlightens the physical world (Loka) constituted of substances and modification and the pure space beyond (Alokakasa). The omniscient is called omnipresent by his all-pervasive functioning of knowledge, but the knowledge does not leave the soul and go beyond. The process of knowing functions without the knower and the object of knowledge leaving their respective places. As distinguished from the Kevala (which is sakala-pratyaksa) Manah-paryaya and Avadhi types of knowledge are Desa-pratyaksa, i. e., of partial comprehension. Both Mati and Sruta types are indirect, the former of more clarity and immediateness. Matijnana is possible through five sense-organs and also mind : that through mind comprehends the topics covered by senses and sruta or scriptural knowledge. Of the five sense-knowledges, only one functions at a time, and the rest are latent. Every object has manifold aspects, and can be viewed only from a single aspect with the help of scriptural knowledge and of Nayas. Any assertion about it is from some point of view or the other. The knowledge brings out indirectly the manifold aspects of objectively, divested of flaws like doubt etc. (253-62)

Naya is a variety of scriptural knowledge and originates from some characteristic or the other : it serves day-to-day worldly transactions with some aspect or object in view. The reality is a complexity, and when something is stated about it, it is with some aspect predominantly in view, and others being put in the back-ground for the moment. Naya is three-fold. That is a sunaya or a good point of view, which does not ignore or deny other views. All worldly transactions are well explained by good points of view (263-66).

Jiva is known from sense-functions and physical activities : that is anumana or inference; it is also a Naya, a point of view of which there are many a variety. Collectively speaking Naya is one; spoken from the points of view of Dravya and Paryaya, it is two-fold; and going into more particulars, it has other varieties like Naigama etc. The Dravyarthika-naya, or the substantial point of view, states reasonably the general (samanya), without denying the particulars; while the Paryaya-naya states from various characteristics etc., the particulars keeping in view the generality (267-70).

The Naigama-naya describes optionally the past and future in terms of the present. The Samgraha-naya states a class or group-point of view for a part or whole of a substance or modification, taking the common characteristic into consideration. The Vyavahara-naya states a distributive view of the non-specified general by dividing or separating it into classes etc. upto the minutest particle. The Rju-sutra-naya states the immediate condition of a thing as it is at present, at a particular moment. The Sabda-naya describes difference between various objects with reference to their grammatical number, gender etc. The Abhirudha-naya specifies individual connotation of various objects with reference to their distinctions or the chief connotation (among them all). The Evambhuta-naya states the then aspect, situation or connotation of a thing. He who describes a thing in this world from these various points of view achieves Faith, Knowledge and Conduct, and in due course, attains heaven and liberation (271-78).

The number of people who hear, understand, meditate and retain the principles (of religion) is always small. A firm grasp and steady reflection lead to a correct understanding of reality. Internal and external non-attachment brings therewith so many virtues. He who meditates quietly on the nature of the universe becomes a crest-jewel for the three worlds by destroying the stock of Karmas (279-83).

XI Bodhi-durlabhanupreksha

Dwelling for an infinite period, without beginning in time, in the Nigoda, the Jiva somehow comes out, and passing through different grades of beings, such as Sithavara, Trasa, Imperfect and Perfect Tiryag etc gets human birth, hard to be obtained. Even there, a good family, affluence, physical perfection, healthy body, good character, good company, religious faith, pious life, faith-knowledge-conduct, avoiding mental perversion and passions, godhood, practice of penances - these are rarities among rarities. The human life has a unique signification : it is here that Great vows, meditation and attainment of Nirvana are possible. So one should concentrate respectfully on the cultivation of Faith, Knowledge and Conduct. But to waste human life in the pursuit of pleasures is to burn a precious stone for ashes (284-361).

XII. Dharmanupreksha

The omniscient who directly knows the entire Loka and Aloka with all their attributes and modes of the past, present and future is verily the Divinity. He alone comprehends the supersensuous : the knowledge of senses

does not grasp even the gross objects with all their modes. The Religion preached by him is I) Twelvefold for laymen or householders and II) Tenfold for monks or houseless (302-4).

I. i) **Darsana-suddha** : A liberable soul, suitably constituted and qualified, develops **Samyaktva** or Right Faith which is of three types : **Upasama-**, **Ksayika-** and **Ksayopasamika-samyaktva**. Even when **Samyaktva** is partly attained, there is scope for lapses in it. It One endowed with Right Faith necessarily carries conviction about the many-sided reality stated through seven-fold predication as demanded by the occasion. Through the study of scriptures and by adopting different points of view (*naya*) he recognises the nine *Padarthas*. He is not vain about his family and possessions ; but with mental quiet, he feels himself insignificant. Though addicted to pleasures and engrossed in various activities, he knows all that to worthless, a pursuit in infatuation. He is devoted to the highest virtues, respectful towards the best monks and attached to his co-religionists. The soul, though embodied, is separate from the body, by virtue of its essential attribute of knowledge : the body is just like a garment. He worships God who is free from faults (*dosa*), reveres Religion which enjoins kindness to all beings and respects a Teacher who is without any attachment or ties. He regularly reflects that it is his own *Karman*—and none else—that brings about his prosperity and adversity, his pleasures and pains and that his death at the due time is a certainty which cannot be averted either by *Indra* or *Jinendra*. He understands the various substances with their modes from a realistic point of view and has no doubts of any kind : in matters beyond his comprehension the words of *Jina* carry conviction to him. **Samyaktva** or Right Faith is of the highest value ; and it brings respect here and happiness in the next world, even though one does not practise the vows. A man of Right Faith incurs no more evil *Karmas*, and whatever he has in stock from earlier birth he destroys. (307-27)

(ii) **Darsana-sravaka** : A layman of Right Faith is firm in his mind, practises his vows without expecting anything in return (*niyana-parihino*) and is renunciative in his outlook. He does not enjoy abominable items of food and drink, such as flesh, wine etc. which are full of *Trasa* lives (328-9).

iii) **Vrata-sravaka** : A layman with vows practises five *Anuvratas* and is endowed with *Gunavratas* and *Siksavratas* : he is firm, quiet and sensible :

(1 He behaves kindly, treating all others on par with himself ; and being introspective and self-critical, he avoids all major sins. He neither commits, nor commissions, nor consents to any injury to *Trasa* beings (i. e.,

beings having more than one sense-organ) in thought, word and act. 2) He does not utter injurious, harsh and rough words, nor does he betray any one's confidence. His words are beneficial, measured, pleasing to all and glorificatory of religious standards. 3) He never buys a costly article at a low price, nor does he pick up a forgotten thing; and he is satisfied even with a small gain. He is pure in his intentions and firm in his mind; and he never robs what belongs to others out of treachery, greed, anger or vanity. 4) Feeling detest for a woman's body, he looks upon her form and beauty as evil temptations. He observes chastity (broadly) in thoughts, words and acts looking upon other women (than his wedded wife) as mother, sister, daughter etc. 5) He subjugates greed and is happy with the elixir of contentment: realizing everything to be transitory, he eradicates all nasty cravings. He puts a limit to his possessions of wealth, corn, gold, fields etc. taking into account their utility (330-40).

1') Like the limit to possessions, putting limit with respect to directions also is an effective curb against one's greed: so one should, knowing the need, limit one's movements in the well-known directions (East etc.). 2') That concern or activity which achieves no useful purpose but essentially involves sin is something evil which is fivefold with many a variety: a) Picking up faults of others, yearning for others' wealth, erotic gazing at other women, and getting interested in others' quarrels; b) giving instructions in important matters connected with agriculture, rearing the cattle business, weddings etc.; c) useless activities involving injury to immobile (sthavara) beings in the form of earth, water, fire and vegetables; d) maintaining harmful animals, giving weapons etc. as well as fatal drug, and e) attending to works dealing with quarrels, erotics etc. and finding faults with others. 3') One should put a limit to the enjoyment of food, betel-leaves, clothes etc., knowing that they are available. A worthy vow is his who relinquishes what he possesses: he who feels himself on his fancies derives no benefit at all (341-51).

1") While practising Samayika the following seven items are to be taken into account: a) place, b) time, c) posture, d) concentration of mind, e) purity of mind, f) purity of speech, and g) purity of body. a) The place which is not noisy, nor crowded and not infested with mosquitos etc. is suited for Samayika. b) The Ganadharas have stated six Nal (d) ikas (nalika about 24 minutes) of the morning, noon and evening are suited for the practice of Samayika. c) One should sit in the paryanka posture or stand erect for a fixed period of time, curbing all the activities of sense-organs, d-g) With the mind concentrated on the instructions of Jina, with the body restrained and

with the hands folded one should be engrossed in one's self, reflecting on the signification of the salutation (-formula). One who practises Samayika in this manner, circumscribing the region and avoiding all sinful activities becomes just like a monk 2") The man of understanding who decks himself with (the attitude of) renunciation relinquishing bath, cosmetics, ornaments, contact with women, scents, incense etc. and regularly fasts or eats simple or pure food only once on the two parvan days (of the fortnight, i. e., the 8th and the 14th day) has to his credit the posaha vow. 3") The third Siksavrata, which brings happiness etc., requires a man of understanding, endowed with faith etc., to give, according to ninefold ways of donating, gifts to three kinds of worthy recipients. Gifts can be of four topes : food, medicine, scriptures and abhaya (security or shelter), the last being unique among the four. By giving food, the remaining three wants also are fulfilled. It is on account of hunger and thirst that there are various diseases, it is the food that sustains a monk in his study of scriptures day and night, and it is by food that all life is nourished. Through detached and devoted gifts one puts the entire Samgha on the path of liberation, consisting of three jewels. Even one worthy gift, given to a single worthy person, brings to one the happiness of Indra. 4") In the fourth Siksavrata the limits put to directions etc. and pleasures of senses are further circumscribed, greed and erotic temptations are quieted; and sins are reduced. One who quietly faces the voluntary submission to death (sallekhana), after practising twelve vows, attains heavenly bliss and liberation. Devoted, firm and faultless practice of even a single vow brings immense benefit to one (352-70).

iv) Samayika consists in meditating on the consequences of Karmas, all along fixing one's thoughts on one's own nature, the image of Jina or the sacred syllable, after quietly and courageously giving up attachment for the body and in putting into practice 12 avertas, 2 namanas and 4 pranumas (371-72).

v) Posaha is practised in this way. In the afternoon of the 7th and 13th days of the fortnight one goes to the temple of Jina, offers kiriya kamma or salutation etc., accepts the vow of fourfold fast (from the teacher), abstains from all domestic routine, spends the night in religious thoughts, gets up early in the morning, offers salutations etc., spends the whole day (8th or 14th) in the study of scriptures concluded with salutation, spends that night in the like manner (as above), offers vandana early morning (of the 9th or 15th day), performs puja, entertains worthy guests of three types, and then eats his food. Quietly fasting without any sinful activities easily destroys Karmas; otherwise fasting is only a physical torture (373-78).

vi) Sacitta-virati : By not eating leaves, fruits, bark, roots, sprouts or seeds which contain life, one becomes sacitta-virata. It is all the same whether one eats or makes others eat them. By avoiding such food, one has a full restraint on the tongue, and consequently one is full of compassion to beings and carries out the instruction of Jina (379-81).

vii) Ratri-bhojana-virati : A sensible person neither eats nor serves to others four-fold food at night ; by not eating at night one is as good as fasting for six months in a year, and one avoids all sinful activities at night.

viii) Maithuna-tyaga : He who abstains from women and sex-pleasures in thoughts, words and acts and by committing, commissioning and consenting to, observes the vow of celibacy and is full of kindness to living beings.

ix) Arambha-tyaga : He who does not commit, commission and consent to sinful activities and detests harm unto beings avoids all sin

x) Samga-tyaga : Ties or possessions are two-fold : Internal and External. He who gladly relinquishes them both is free from sins. Poor people, naturally, have no external possessions, but it is difficult to relinquish internal ties or distractions.

xi) Annmati-tyaga : He is an anumati-virata who never involves himself even by consent into any household activities causing sin. Being full of attachment and aversion, if one occupies one's thoughts with various useless activities, one commits sins without achieving any purpose

xii) Uddistahara-virati : By going from house to house one should eat food which is pure in nine ways, which is not specifically solicited, which is proper and which is not specially prepared.

One who practises the vows of a householder and duly cultivates aradhana on the eve of his life is reborn as an Indra (382-391)

II. The religious duties prescribed for a monk are ten-fold. 1) Uttama-ksama : Forbearance consists in not getting angry even when severe troubles are inflicted. 2) U.-mardava : Humility or modesty consists in one's being introspective about one's own defects even when one has reached the height of knowledge and austerities. 3) U. arjava : Straight forwardness consists in eschewing crookedness in thoughts, words and acts and in never concealing one's own faults. 4) U. sauca : Purity means that the dirt of acute greed is washed away by the water of equanimity or peace and contentment, and there is no greed even for food. 5) U.-satya : Truth-

fulness consists in speaking in conformity with the words of Jina, even though one is not able to put them into practice and in avoiding liea even in worldly transactions. 6) U.-samyama : Self-restraint consists in not injuring (i.e., giving security to) living beings, even to the extent of cutting grass, in course of one's movements and activities. 7) U.-tapas : Austerity consists in equanimity, being indifferent to the pleasures of this and of the next world and in quietly enduring various physical troubles. 8) U.-tyaga : Renunciation consists in relinquishing dainty food, articles which give rise to attachment and aversion and home which occasions vanity of possession. 9) U.-nirgranthatva : Non-possession consists in giving up attachment for things, both living and non-living and in abstaining from all worldly dealings. 10) U.-brahmacharya : Chastity or celibacy, which is nine-fold, consists in having no contact with women, in not observing their form and in not being interested in erotic talks. One who is not distracted by the glances of girls is the greatest hero (392-404).

That is the greatest Dharma in which no harm unto living beings is involved even in the least. Harm unto living beings in the name of gods or teachers is sin, and can never be Dharma which is characterised by kindness to living beings. The Religion preached by Jina is something unique. By practising this ten-fold Dharma one acquires Punya or merits, but it should not be practised for merits. Punya involves Samsara : and only by its destruction liberation can be attained. If Punya is acquired to gain worldly pleasures, spiritual purity will never be reached. One should aim rather at quieting one's passions than at acquiring Punyas (405-13).

One should have faith or conviction, without any doubt, that Religion is characterised by kindness to living beings and should never involve any injury to them as in a sacrifice. ii) Liberation should be the aim and religion should not be practised through severe penances with the hankering of heavenly pleasures. iii) One should not detest the disgusting physical appearance of those who are endowed with ten-fold Dharma. iv) One who does not consider, out of fear, modesty or gain, harm unto living beings as the Religion but is devoted to the words of Jina, is a man of correct or undeluded perspective. v) Reflecting on the Karmic consequences, one should connive at others' defects and never make public one's own virtues. vi) Those who are shaky in their convictions one should confirm on the path of religion by oneself being quite firm. vii) One should talk sweet and show devotion to and follow the religious people. viii) One should preach the ten-fold religion to the pious or liberable souls (bhavya) and enlighten oneself too. The greatness of the doctrine preached by Jinās should be established by various arguments

and through severe penances. These qualities are cultivated by him who meditates on himself and is averse to pleasures of senses : it is on account of these virtues with reference to Dharma, as well as to Divinity, teacher and principles that one's Right Faith gets purified (414-25).

Deluded as one is, one understands Religion with difficulty and puts the same into practice with greater difficulty. By practising the religion preached by Jina one easily gets happiness. Religion is like a seed to give the desired fruit. A religious man is forgiving even to his enemies; he is indifferent to others' wealth; and he looks upon any other woman (than his wife) as his mother. His mind is pure, he speaks sweet, he creates confidence all-round, and he is reputed everywhere. Dharma works out miracles and unexpected results. All efforts fail without the backing of Religion : knowing this one should avoid sin and practise religion (426-37).

Quieting the senses is, in fine, upavasa, therefore those who have control over their senses are observing upavasa or fast though eating (some food), i) The anasana austerity consists in easily abstaining from food for a day etc., only with the object of destroying Karmas, but if sinful activities are undertaken during fast, fasting is only on a physical torture. ii) The avamaudarya austerity consists in eating a little pure and suitable food without any greed and ulterior motives. iii) Vrtti-parimana means eating indifferently tasteless food, anticipated in mind, with the number of houses limited. iv) One who observes rasatyaga eats tasteless food being oppressed by the misery of Samsara and constantly thinking that the pleasures of senses are a poison. v) One who observes the fifth austerity stays in a lonely place, such as unhaunted cemetery, forest etc. He relinquishes seats etc. which occasion attachment and aversion; and being disgusted with worldly pleasures, he has no craving for houses etc. He is quiet or peaceful and skilled in the practice of internal penances. vi) One who is not discouraged by adverse climatic conditions and is triumphant over various troubles, practises the austerity called kayaklesa. i) Prayascitta : One is not to commit, commission and consent to a fault in thought, word and deed. If any fault is there through negligence or inadvertence (pramada), it should be confessed, oneself being free from ten defects, before a worthy teacher whose prescriptions one must carry out. Avoiding that fault, one meditates, without any distractions, on the Atman, an embodiment of knowledge. ii) Vinaya : one should have a pure temperament with reference to darsana, jnana, caritra, twelve-fold penance and manifold upacara; and it means devoted attendance on those who are endowed with faith, knowledge and conduct. iii) Vaiyavrtya : one should render disinterested service to the aged and suffering monks, and be devoted with the best of intentions to

the cultivation of peace and self-restraint, abstaining from worldly activities iv) Svadhyaya : study of scriptures is indifferent to other's criticism, eliminates wicked thoughts, helps one to ascertain reality, and is an aid to meditation or concentration of mind. Devoted study of Jaina scriptures, without craving for respect and with a view to removing Karmas, leads to happiness; but if it is attended with vanity, craving and opposition to colleagues, it is harmful. The study of texts dealing with fight and love with a disturbed mind and with a view to dupe other people, bears no benefit. Worthy is that study which enables one to realize one's Atman, full of knowledge and quite separated from the body. v) Kayotsarga means indifference to body, its caressing and needs and being engrossed in self-meditation with perfect detachment with reference to every thing outside. vi) Dhyana : Concentration of mind on a certain item for a while is known as dhyana which may be inauspicious or auspicious. Arta and Raudra are inauspicious, while dharma and Sukla are auspicious. Passions are acute in Arta, still more acute in Raudra; but they are temperate in Dharma and still more temperate in Sukla which is possessed by one who is free from passions and is possessed of scriptural knowledge and by the omniscient (438-72).

Artadhyana or the miserable mood develops when one wants to escape miserable contacts and when one wants pleasant associations from which one is separated. In the Raudra-dhyana one repeatedly revels in injury to living beings and in telling lies ; one is not only keen about one's possessions and pleasures but wants to deprive others of them. Arta and Raudra are a source of sin, and as such they should be studiously avoided.

Dharma means the nature of things, ten-fold virtues like ksama etc. the three jewels and protection of living beings. Attachment and aversion, sense-pleasures and extraneous distractions etc. are avoided and the mind is concentrated on the nature of Atman : and one goes on meditating with joy and peace : that is Dharma-dhyana.

In the Sukla-dhyana virtues grow purer, the Karmas are quieted and eradicated, the Lesyas are white, and one advances in spiritual purification. When all delusion is melted away, when all passions are pacified and when one is engrossed in oneself, there is Sukladhyana in its four stages (473-88).

Svami Kumara has expounded with great devotion these Anupreksas with a view to comprehend the words of Jina and to restrain the fickle mind. A study of these Anupreksas, which are explained according to Jinagama, leads to eternal bliss (489-90).

I offer prayers to Vasupujya, Malli, Nami, Parsva and Mahavira who are the prominent lords of three worlds and who practised penance as Kumaras, i. e., before coronation (491).

d) A Comparative Study

As noted above, the Barasa-Anuvekkha (B) of Kundakunda, though small in size, is an independent treatise on Anupreksas in Prakrit ; and the Mulakara (M), VIII, of Vattakera, Bhagwati Aradhna (Bha) of Sivarya, gathas, 1715-1875 and Maranasamahi (Mar), gathas 569-638, contain substantial exposition of Anupreksas. Further, the Tattvartha-sutra (IX. 7) and some of its commentaries have served as the pattern for the format of discussion of these topics. The Kattigeyanuppekkha (K) is possibly the longest Prakrit text dealing solely with twelve-fold Reflection. Naturally it deserves to be compared and contrasted with kindred works noted above, with regard to its various aspects.

Some of the gathas in these works have close agreement, either in thought or expression :

K 6-8, 21	B 4-5 ; Bha 1717-19, 1725	K 78	Bha 1752
K 26-28	B 8-9 ; M 7 ; Bha 1743	K 82	B 23
K 30-31	B 11, 13 ; Bha 1746	K 83	B 43
K 56	Bha 1801	K 89	B 47, Bha 1825
K 63	M 27 ; Bha 1802	K 101	Bha 1826 (?)
K 64-5	M 26 ; Bha 1799-1800	K 104	B 67
K 66	B 24-29 ; Bha 1773 f	K 305-6	B 69
K 68	Bha 1775 ; Mar 594	K 393	B 70

It is true that there would be much common thought and expression when authors brought up in the same tradition are dealing with similar subjects. But the above parallels are something more than that. One certainly gets the impression that the Kattigeyanuppekkha is indebted to the Barasa-Anuvekkha for some of its ideas and expressions.

Like B, K is addressed to both monks and householders, with greater concern for the latter ; while Bha, M and Mar have primarily the ascetic community in view. 1) K lays more stress on the fickle character of Laksmi who spreads very great infatuation for laymen, and other points are incidentally touched. 2) Bha stresses that there is no escape from Karmic consequences, while B, M and Mar, along with K, have Death in view from which there is no escape. According to M and Mar, Jina-dharma is the

shelter, while B, Bha and K recommend shelter in the Atman, constituted of Darsana, Jnana and Caritra (with Tapas, added in B and Bha) 3) K elaborates the different grades of existence (Naraka, Tiryak, Manuṣya and Deva) which are hinted in M, Bha and Mar and through which the soul wanders due to Mithyatva and without attending to the words of Jina. Besides this elaboration, the discussion about the fivefold Samsara, mentioned in B, Bha and also M, comes like an appendage section in K. To relinquish the infatuation for samsara, M wants it to be realized as worthless, B prescribes the Niscaya-naya and escape from Karmas, Mar recommends the practice of religion, and K appeals for self-meditation 4) The opening gathas of K come like an explanation of B, M and Mar. K prescribes the tenfold Dharma as the only aid : this according to Bha consists of three jewels, and this very position is endorsed by B in a fervent tone. 5) The relatives etc., why even the body, are all extraneous ; so one must meditate on the Atman. This spiritualistic tone is not sufficiently developed in Bha and Mar as in others. 6) Like B, K primarily exposes the impure character of this mortal body for which one should not be attached but should concentrate oneself on the nature of Atman. M does not ignore this aspect, but like Bha and Mar calls this topic asubhanupreksa : artha and kama are asubha, while dharma is subha. It is under the discussion about kama that the filthy nature of the body is explained in M and Bha. 7) K has B in view, but follows some other sources as well. B and Bha have the same pattern of enumeration of the causes of Asrava, while M, Mar (and partly Bha) have some other common ideas. It is only B that introduces the Niscaya point of view. 8) B introduces here the doctrine of three upayogas and insists on the meditation of Atman from the Niscaya or Paramartha point of view. M, Mar and partly Bha too have a similar pattern of ideas that the doors of Karmic influx should be stopped, and then follows Samvara, or the stoppage of Karmic influx. K has an enumerative pattern which is partly in agreement with Bha. 9) B has two gathas, if not only one, for nirjara-a, which is a further step after the stoppage of Karmas. The second gatha of B is common with K. In all the sources Tapas or penance is stressed as the chief instrument of nirjara, which is twofold. What is suggested in M seems to be elaborated in K, the exposition in which is less technical. Penance is like fire which burns the grass of Karmic seed of Samsara. 10) The exposition in B is simple : the different upayogas drive the soul to different Lokas. M and Mar have suggestions about different kinds of Jivas and their miseries, and K has elaborated the same to the maximum. It is interesting to note that what Bha includes under Loka-a. (1799-1800) is included under Samasara-a. in K (61-65) : the line of demarcation between these two topics is slippery. Discussion about Loka is really a wide topic, naturally K includes

the exposition of many subjects such as Jiva-and-Jnana, nature and three kinds of Jivas, various substances and their nature, varieties and function of knowledge, various Nayas etc. 11) The niscaya point of view helps one to distinguish Atman from everything else : this is correct knowledge; true enlightenment, rather difficult to be obtained. This is quite precisely put in B. K. elaborates the series of rarities (which are hinted in M, Bha and Mar). and how the religious enlightenment is the rarest and possible only in human birth. So one should devote oneself to the realization of Atman, constituted of Darsana, Jnana and Caritra. 12) B describes twofold Dharma, of eleven stages for the householder and tenfold for the monk; the former are only enumerated and the latter are explained in details. From the real point of view, the pure Atman should be reflected upon. M glorifies Dharma as preached by Jina and expounds the tenfold Dharma for the monk. Bha and Mar glorify religion and just hint some details. What B has done in a nutshell K has elaborated to the utmost : the twofold religion is explained in all the details. The twelve Pratimas are expounded giving exhaustive details about the Anu-, Guna- and Siksa-vratas, and then follows the exposition of the ten-fold Dharma in details. Then Dharma is defined; the characteristics of a man of faith are given; and lastly Dharma is glorified. Then follows the description of twelve penances which lead to the destruction of Karman, with a concluding discourse on Dhyana of four kinds.

Directly or indirectly, K has inherited a good deal from these Prakrit sources, but in every case K presents a lucid exposition if the topics are general and a detailed discussion, if the topics are difficult and enumerative.

Svami Kumara seems to have drawn on some additional sources as well. It is interesting that the enumeration of the twelve Anuprek (adopted in K is different from that found in B, M and Bha (which agree among themselves) but agrees with the one found in the Tottvartha-sutra (TS) of Umasvati, as already noted above. Secondly, in a number of places, especially of technical discussion, K reminds one of TS, as well as its commentary, viz, the Sarvarthasiddhi (S) of Puṣyapada. Some contexts may be noted by way of illustration :

i) K 88 ff. reminds one of TS, VI.1 f., and some words in 88 echo the commentary of Puṣyapada (atma-pradeca-parispando yogah).

ii) K 95 ff. is an exposition closely following TS, IX, 14, etc. along with S.

In this way, in almost all places where we have enumerative and technical discussion, the influence of TS is apparent. Of the two earliest

commentaries on the TS, namely Bhasya and Sarvarthasiddhi (on IX. 7), both of which have common ideas and expressions, it is the latter that has influenced K more than the former.

1) The simile of jala-budbuda (K 21) is found in B (5), in Bha (1717) and also in S but not in the Bhasya in this context. 2) The simile of lion for death (K 24) is pretty old, found in the canonical passages and in the Bhasya, but the S has that of a tiger as in the Mahabharata passage noted above. 3) K seems to work out the details hinted in the Bhasya and S : five-fold Samsara, mentioned in S, goes back to Kundakunda from whose B Puṇyapada quotes the necessary gathas, as already noted. 4) S stresses Dharma as the sahaya, and K explains it by dhammo dāha-lakkhaṇaṇo haviṇṇaṇo. 5) That the Atman is separate from the body is the basic theme. 6) K follows S more than the Bhasya which is more elaborate. Neither of the commentaries introduces asubhata in terms of dharma, artha and kama, 7-8) The Bhasya is more elaborate and gives some mythological illustrations etc. in dealing with asrava. K follows TS, as shown above, in the exposition of Asrava. 9) The two-fold nirjara is mentioned in the commentary, and K develops it in the case of a soul moving along the path of spiritual evolution. 10) Taking hints from the commentary, K has made this section a veritable compendium of karananuyoga and dravyanuyoga. The three-fold division of Atman reminds one of similar discussion in the Mokkha-rahuda, Samadhi-sataka, Paramappa-payasu etc. Some of the definitions of nayas, for instance, samgraha, sabda etc. remind one of S (I. 33). Svami Kumara shows here and there the spirit of a Naiyayika. 11) Though some of the similes are slightly modified, the trend of discussion in K is a full development of what is found in S. 12) K presents a systematic and thorough exposition of two-fold Dharma etc. for which the material is available in plenty in TS and its commentaries in various contexts.

The Svami Kumara inherits a good deal from Kundakunda, Sivarya, Vattakera etc. and has enriched his exposition by profusely drawing upon the Tattvartha-sutra and its accessory literature. Future studies alone can detect additional sources more precisely.

e) A Compendium of Jaina Dogmatics

Most of the topics included under Anupreksas are of such didactic import as could be discussed without overloading the exposition, say the manner of Subhacandra in some Anupreksas in his Jnanarava, with domatrical details and technical enumerations of a more or less fixed pattern. But

Svami Kumara is essentially a learned author, steeped in Jaina principles; naturally, though he deals with these topics like a moralist poet, he has stuffed his discourses with manifold details whereby the *Kattigeyanuppekkha* (K) has become a veritable compendium of Jainism. Some outstanding contexts of topical discussion are listed below :

Description of Hellish, Sub-human, Human and Divine grades of existence 34-61 ; Five kinds of hellish miseries 34-35 ; Samsara of five kinds 66-72 ; Two grades of Kasayas 90-92 ; Definition of the causes of Samvara 96-99 ; Two kinds of Nirjara 104 ; Nirjara on the ladder of Gunasthanas 106-8 ; Loka and its extent 118-21 ; Jivas : Ekendriya varieties 122-27 ; varieties of those having more Indriyas 128-42 ; details about living beings outside the human world 143-75 ; size of the Jiva and its relation with knowledge 176-87 ; Jiva, as karta and bhokta 188-91 ; three kinds of Jiva 192-200 ; Jiva and Karman 201-4 ; Padgala, its varieties 205-11 ; Dharma, Adharma Akasa and Kala 212-223 ; Anekanta character of vastu-Dravya, Guna and Paryaya-which is endowed with origination, permanence and destruction 224-46 ; Jnana and Jneya 247-56 ; Five kinds of Jnana 257-62 ; Nayas and their definitions 263-78 ; Sagara-dharma, its twelve stages and their individual elaboration 305 etc. ; Samyagdrsti and his characteristics 307 etc. ; Vratas, Anuvratas 331-40 ; Gunavratas (with five varieties of Anarthadanda) 341-51 ; Siksavratas 352-69 ; Anagara-dharma and its ten varieties 393-403 ; Himsa 405 f ; Punya 410 f ; Samyaktva and its eight characteristics ; Dharma glorified 426-37 ; Tapas and its twelve types 438 f. ; Four kinds of Dhyana 473 f

The above topics are noted with an object that specialists in various branches of Jainological study may be able to shed more light on the sources from which Svami Kumara has drawn his material, and on his influence on subsequent authors. What is done above is a modest and limited attempt. An exhaustive study in various directions will not only enable us to have a correct estimate of the scholarship of Svami Kumara but also to put more definite limits for his date which is not satisfactorily settled as yet.

f) Its Author¹

The current belief is that the author of this treatise, Barasa Anuvekkha, is Karttikeya or Svami Karttikeya ; and from this the work has come to be named *Karttikeyanupreksa*. In the text the author gives very meagre information about himself in this way (489-91) :

1) For earlier observations on the author and his date see : P. BAKALIVAL- Svami-Karttikeyanupreksa, Preface, Bombay 1904 ; HIRALAL ; Catalogue of Sk. and Pk. MSS. in the

[This treatise on] Anuprekshas has been composed with great devotion by Svami Kumara by way of reflection on the words of Jina and with a view to control the fickle mind. The twelve Anuprekshas have been, in fact, expounded following the Jinagama : he who reads, hears and studies these attains eternal bliss. I salute Vasupujya, Malli and the last three Tirthakaras, viz., Nemi, Parsva and Mahavira who were the lords of three worlds and who practised penance as Kumaras [i. e., even before they were coronated or wedded].

From these gathas all that we know about the author is that his name was Svami Kumara, or Kumara, in case Svami is just a title of honour; and being himself Kumara, he salutes five Tirthakaras who had entered the order of monks as Kumaras. It may possibly be inferred that our author was a monk and was initiated in the ascetic order, even before his marriage.

The Ms. B (earlier in age than Subhacandra) also mentions the name as Svami Kumara, at the end, but Svami Karttika at the beginning.

As far as we know, it is Subhacandra,¹ the commentator, that first mentions the name of the author as Karttikeya, also along with the title Svami. Because there is no basis for this in the original text, it has to be inferred that some one, if not Subhacandra himself, took Kumara and Karttikeya just as synonyms² and went on referring to the name of the author as Karttikeya.

C P and Berar p XIV, M Winternitz A History of Indian Literature, Vol. II, p. 577; A.N Upadhye : Paramatma-prakasa Intro p 65, Bombay 1937, JUGALKISHORE : Anekanta, Vol VIII, 6-7, pp. 227f and Puratana-Jaina-Vakya-suci, Intro pp 22f, Saharanpur 1950; D. R. BENDRE : Sanamati I. 6, Bahubali, June 1951 BAKALIVAL refers to a Sanskrit work of Vagbhata, but so it is not traced Prof. Bendre's reference to a commentary of Subhakirti (Subhanandi) is without any evidence perhaps the name is a mistake for Subhacandra He seems to draw upon Kannada Vaddaradhane As he plainly admits that the author of K.-Anupreksha is not referred to there, the biography of Karttikeya in that Kannada work, his association with Pasana near Poona and Kogali in Bellary Dt. etc. lose their relevancy so far as our author is concerned. The identification of Roheda-giri with Lohaparvata near Sondur is too speculative.

1) See his remarks at the opening and no gathas Nos 283 (verse 2, p. 204) 489, 490 and 491. It is very plain that with Subhacandra Kumara-Karttikeya.

2) According to the Hindu mythology Karttikeya is the name of a son of Siva and Parvati. He is popularly regarded as god of war, because he leads the ganas or hosts. According to one legend, he was born without a mother, in a miraculous manner, the generative energy of Siva was cast into the fire and then received by the Ganges, whence he is sometimes described as son of Agni and Ganga. When he was born, he was fostered by the six Kritikas (i.e., the name of a constellation consisting of six stars) who offered their six breasts to him whereby he became six headed, and hence called Sadanana. He is also known by the names Kumara, Skanda, Subrahmanya etc.

This specification of the author's name as Karttikeya has led to some other deductions if not complications. While explaining gatha No. 394, Subhacandra has an illustrative remark to this effect :

स्वामिकर्तिकेयमुनि क्रोञ्चराजकृतोपसर्गं सोढ्वा साम्प्रपरिग्रामेन समार्धराग्येन देवलोकां प्रापत् ।

Some have induced themselves to believe that here is a reference to the author of the Karttiganuppekha. Even Subhacandra who is, more than any one else, responsible for using the name Karttikeya for Kumara, does not state that here is a reference to the author on whose work he is writing a commentary. So there is no evidence at all to identify the author Kumara, called Karttikeya (along with the title Svami) with this Svami-Karttikeya of pre-historic, if not legendary, fame who suffered the troubles inflicted on him by Kraunca-*raja*.

The Kathakosas give the biography of Karttikeya (originally Karttika) who was hit by king Kraunca : and the basic verse for the story runs thus in the Bhagavati Aradhana (1549) .

रोहोडयम्मि सत्ताए हृषी कोवेण अग्गिदइदो वि । त वेयणमधियामिय पट्टवण्णा उत्तम अट्ठ ॥

In this connection the following three gathas from the Samtharaga deserve special attention (67-69) : ¹

जलमलपंकचारी आहारी सोलसजमगुणाय । अज्जीरणो य गोअो कत्तिय-अज्जो मुव्वग्गिय ॥
रोहोडयम्मि नयरे आहार कामुय यवेसो । कोवेण कत्तिण्ण य भिन्नो सत्तिपहारण ॥
एतमसावाए बिण्णो धड्डिजे चडय देहं । सो वि तह भिन्नदेहो पट्टवन्ता उत्तम अट्ठ ॥

The Bha. A. mentions Aggidayido² which according to the Vijayodaya is Agni-raja-sutah, but according to the Mularadhana *darpana* of Asadhara Agni-raja-namnah putrah Kartikeya-samjnah. The Samtharaga mentions the name Kattiya (with the title ajja), and so also the Brhat Kathakosa (Story No. 136) Kartika (with the title Svami), and not specifically Karttikeya.³ The detailed biography of this brave saint is given in the Kathakosas of Harisena,⁴ Sricandra, Prabhadra, Nemidatta and others.

1) Prakirna-dasakam. Agamodaya Samiti, 46, Bombay 1927. See also Über die vom Sterbefasten handelnden alteru Painna des Jaina-Kanons by Kurt von KAMPTZ, Hamburg 1929, pp. 26-27.

2) Note also the popular legend (already given above p. 65) how Karttikeya was born out of fire.

3) According to Akalanka, the tale of Karttika was found in the Anuttaradasa. See also Dhavala, vol. I, p. 104; the readings are gradually drifting from Kartika to Karttikeya.

4) G.N. UPADHYE : Brhat-Kathakosa Intro., pp. 26, 32, 79, and the text pp. 324f.

As none of the basic sources mentions Kartika or Karttikeya as an author, or his work, the authorship of this Barasa-Anuvekkha cannot be attributed to this saint of antiquity, nor can he be taken as identical with Kumara, the author.

To conclude, Kumara or Svami Kumara is the author of this work. Though Subhacandra has taken the name as synonym for Karttikeya, there is no evidence at all to identify this Karttikeya with Kartika or Karttikeya referred to in the Bha A and Samtharaga.

g) Its Age

Kumara¹ does not refer to any of his contemporaries or predecessors in his Barasa-Anuvekkha, so there is no internal evidence which would enable us to fix up his date or the age of his work. Under the circumstances some modest attempt will be made here to put broad limits to his age by piecing together bits of external and internal evidence, so far collected.

A) i) Subhacandra completed his Sanskrit commentary on this K -Anupreksa in the year, Samvat 1613 (.57 =1556 A.D). So far no earlier or other commentary on this work has come to light.²

ii) The Ms. Ba (see the description above) is dated, sambat 1603, i.e., 1546 A D.

iii) Srutasagara, who flourished about the beginning of the 16th century A D., has quoted anonymously, but with the phrase uktam ca, K -anupreksa gatha No. 478, in his commentary on the Damsana-pahuda, 9.³ The third pada is slightly different which might be due to the fact that it is being quoted from memory.

iv) Brahmadeva, who is tentatively put in the 13th century A. D., has also quoted K.-Anupreksa, 478, first pada, anonymously but with the phrase tatha cuktam, in his commentary on the P.-prakasa II. 68.⁴

1) From his reference to Ksetrapala, I thought, that Kumara belonged to the South; but this point need not be insisted upon, because the worship of Ksetrapala is in vogue in many other parts of India. There is a temple dedicated to Ksetrapala at Lalitpur, in Madhya Pradesh

2) R. NARASIMHACHARYA : Karnataka Kavacarite (Bangalore 1924), vol. p. I, 321, reports a (Kannada ?) commentary by Subhacandra who is tentatively assigned to c. 1200, but I suspect from his titles mentioned there that it is the Sanskrit commentator Subhacandra that is referred to and there has been some mistake about the proposed date.

3) Ed. Satprabhradi-samgraha, Bombay 1920, p. 8.

4) Ed. A. N. UPADHYE, Bombay 1937.

So the above evidence puts one terminus that Kumara flourished some time before the 13th century A. D.

B] i) The exposition of twelve Anupreksas by Kumara has been already compared and contrasted with that by Kundakunda, Vattakera and Sivarya. In my opinion, he shows their influence here and there, and naturally he is to be put after them.

ii) As contradistinguished from the order of enumeration of twelve Anupreksas, Kumara, unlike his predecessors in Prakrit, adopts the order found in the Tattvartha-sutra. Then, as already noted above (p. 62), he shows a good deal of influence of the T.-sutra in the pattern of his technical and dogmatical discourses.

iii) Then, as noted above (p. 62), certain gathas echo the expressions of Puṣṭyapada in his Sarvārtha-siddhi on the T.-sūtras.

iv) The following gatha from the K.-Anupreksa, 279.

बिरला गिमुणहि तच्च बिरला जाणति तच्च । बिरला भावाहि तच्च बिरलाण पायसा होदि ॥

is obviously an adaptation of the following doha from the Yogasara, 65.

बिरला जाणहि तत्तु बुद्धि बिरला गिमुणहि तत्तु । बिरला भावाहि तत्तु जिय विजय पायसि तत्तु ॥

The K.-Anupreksa is not written in the Apabhramsa dialect ; so the Present tense 3rd p. pl. forms *nisunahi* and *bhavaḥi* (preferably nasalised *hi*.) are intruders here, but the same are justified in the Yogasara. To Kumara some Apabhramsa forms are not offensive, because some of them could be used in the Prakrit texts of his age. But this is not a case of the use of stray Apabhramsa forms. The contents of both the verses are identical. The Mss. so far collated have uniformly admitted this gatha. The fact that the doha is converted into a gatha does not admit the possibility that some later copyist might have taken it over from the Yogasara. It is highly probable, even possible, that Kumara's verse is based, consciously or unconsciously, on that of Joindu who is tentatively assigned to the 6th century A. D.

v) The following gatha, No. 307, from the K.-Anupreksa,

चदुगदिभञ्जो सण्णी सुविमुद्धो जग्गमाणपज्जतो । संसारतटे स्थियद्धो णाणी पावेड सम्मत ।

deserves comparison with Gommatasara, Jivakanda, 651 :

चदुगदिभञ्जो सण्णी पज्जतो मुद्धो य मागारो । जामारो सल्लेखो सल्लिखो सम्मसुवामई ॥

It is true that the Gommatasara itself is a compendium based on earlier works like the Dhavala etc. So this cannot be used as a very safe evidence. But this cannot be denied that once these compilations of Nemicandra have exerted tremendous influence on many authors. While explaining some of the gathas of K.-Anupreksha Subhacandra has quoted a large number of verses from the Gommatasara and extracts from its commentaries : that only confirms the suspicion whether Kumara might be working with the Gommatasara of Nemicandra before him. On this point I have an open mind. In case it can be further substantiated that Kumara is indebted to Nemicandra, he will have to be assigned to a period later than Nemicandra who flourished in the 10th century A. D. (last quarter).

On the date of Kumara (and his K.-Anupreksha), all that can be definitely said is that he is later than Kundakunda, Vattakera, Sivarya, Umasvati, Pujyapada (c. 5th century A.D.)¹ and Joindu (c. 6th century A.D.), and perhaps Nemicandra (10th century A. D.), but before Brahmadeva (c. 13th century A.D.)² This is a broad range indeed, and future researches alone can bring the two limits nearer.

The above limits are arrived at by me through the critical and comparative methods of study and objective evaluation of the available evidence. They are in conflict with some traditional views, they are already subjected to some criticism in certain respects, ; and the responsibility of explaining my position with reference to them has to be duly borne by me.

i) The oral tradition recorded by PANNALAL³ says that the author of the K.-Anupreksha flourished some two or three centuries before the Vikrama era ; and the subsequent opinions of some scholars that Svami Kumara preceded Kundakunda and Umasvati⁴ are linked up with the identification of Kumara (=Karttikeya) with Karttika or Karttikeya who was hit by king Kraunca. The legends and tales do not mention that Karttikeya was an author or an author of this work ; so the identification is not proved ; consequently, the date based on this has no value at all.

1) N. PREMI : *Jaina Sahitya aur Itihasa* (Bombay 1956), pp. 41f

2) A. NUPADHYE : *Paramatma-prakasa* (Bombay 1937), Intro., pp. 63f. Ibidem pp. 70 f.

3) See the references noted above

4) "The 'twelve Anuprekshas' are a part of Jaina Faith. Svami Kartikeya seems to be the first who wrote on them. Other writers have only copied and repeated him. Even the Dvadasanupreksha of Kundakundacarya seems to have been written on its model. No wonder, if Svami Karttikeya preceded Kundakundacarya. Any way he is an ancient writer." Catalogue of Sk. and Pk. MSS. in the C. P. and Berar, p. XIV, also WINTERNITZ *A History of Indian Literature*, vol. II, p. 577. Pt. HIRALAL has uniformly presumed that Karttikeya flourished earlier than Umasvati, see his Intro., (pp 43 f.) to the Vasunandi-Sravakacara, Banaras 1952.

ii) Pt. JUGALKISHORAJI¹ admits, while reviewing my views expressed in my Introduction to the P.-Prakasa, that Kumara flourished after Umasvati, but not very late after him. He comes out with series of arguments that the gatha No. 279 must be a praksipta or a later interpolation in Kumara's text; so, in his opinion, Kumara need not be later than Joindu. Arguments based on context, consistency, propriety etc. can never prove by themselves any verse to be praksipta; it is necessary that Ms. evidence that such a verse is absent in certain codices has to be brought forth. That is not done by him so far. Further, the verse in question is not bodily taken over, but the doha is duly converted into a gatha; it is not an accidental but a purposeful adaptation and the crucial Apabhramsa forms have persisted. So the arguments that the verse in question is praksipta hold no water. As long as it is not shown that the verse in question is not found in certain authentic Mss. and that both Joindu and Kumara owe this or a similar verse to some earlier author, the conclusion is irresistible that Kumara is later than Joindu.

iii) Dr. J. P. JAIN² writes thus about Kumara, the author of K.-Anupreksha:

"Kumaranandi, the saint of Uchchainagar [Uccanagari Sakha] who figures in an inscription from Mathura of the year 67 (or 37-8) (Early Saka era of 66 B. C. and therefore assigned to c. 1-21 A. D.) seems to have been another contemporary of Lohacharya. He seems to be identical with Kumaranandi whom several commentators of Kundakunda describe as a guru of the latter. Further, Kumaranandi also seems to be identical with Svami Kumara, the author of the Kartikeyanupreksha, an ancient Prakrit text. His times would be circa 20 B.C., -20 A. D."

This means that Kumaranandi, mentioned in an inscription from Mathura c. 1-21 A. D., is being identified with the namesake, the guru of Kundakunda as well as the author of K.-Anupreksha. There is a good deal of defective logic and make-belief-argumentation in his observations: Kumaranandi and Svami Kumara are not identical names; the Mathura inscription does not mention him as an author of Anupreksha text; the text of the K.-Anupreksha does not assign Svami Kumara to Uccanagari Sakha. So there is no common ground for this proposed identification, and naturally the date assigned to Svami Kumara cannot be accepted.

1) See the reference above, and also his *Jaina-Sahitya aur Itihasa para visada prakasa*, Calcutta 1956, pp. 492 f.

2) The Voice of Ahinsa, No. 7, July 1958, in his article 'The Pioneers of Ja'nā Literature', p. 197.

There is a large number of names of saints and authors¹ with Kumara as a common factor :

Kumara-datta of the Yapaniya Samgha is mentioned in the Halsi copper-plates² (c. 5th century A. D.)

Kumara-deva is referred to in one of the inscriptions at Sravana Belgol (c. 12th century A. D.) He had an alternative name, Padmanandi³

Kumara-nandi (of the Uccanagari Sakha) is specified in an inscription on the pedestal of an image at Mathura (c. beginning of the Christian era⁴). Another Kumara-nandi is mentioned in the Devarhalli copper-plates (looked upon as apocryphal) of 776 A. D.⁵

Kumara-Pandita is referred to in an inscription at Herekere ; and he is to be assigned to c. 1239 A. D.⁶

Kumara-sena is mentioned in a large number of inscriptions, and obviously there might have flourished many teachers bearing this name. These records⁷ belong to the 10th, 11th and 12th centuries A. D. and hail from the area of Karnataka. Some of them can be mutually distinguished from the common name of the teacher etc.⁸

1) They are collected here mainly from the Repertoire deigraphique Jaina by A. GUERINOT, Paris 1908

2) Indian Antiquary VI pp. 35 f

3) Epigraphia Carnatica II, No. 40

4) Epigraphia Indica, I, No. XLIII, pp. 388-9

5) Epigraphia Carnatica IV, Nagasahgala No. 85, also Indian Antiquary II, pp. 155 f. Vidyananda (c. 9th century A. D.) in his Patrapariksa (p. 3, ed. Banaras 1913) quotes three verses from the work Vadanyaya of Kumaranandi Bhattaraka (see also Pramana-pariksa, p. 72, ed. Banaras 1914). There is also a work of the name Vadanyaya by Dharmakirti (c. 7th century A. D.) Jayasena (c. 12th century A. D.), in the opening remarks of his commentary on the Pancastikaya, says that Kundakunda was the sisya of one Kumaranandi Bhattaraka. Without specific common ground, mere identity of name cannot suffice for identification of one with the other, because the same name is borne by different teachers of different ages.

6) Epigraphia Carnatica VIII, Sagar No. 161

7) Journal of the B. B. R. A. S., X, pp. 167f., Epigraphia C. III Seringpatam No. 147, VIII Nagar No. 356, VIII Tirthalalli No. 192, V. Channarayapatna No. 149, II Sr. Belgol No. 26, V. Belur No. 17, VIII Nagar No. 37, III T.-Narasipur No. 105.

8) 1. One Kumarasena, who is called a guru and who was famous like Prabhacandra, is mentioned by Jinasena in his Harivamsa (A. D. 783). 2. Vidyananda (c. 9th century A. D.) also refers to one Kumarasena who perhaps helped him in the composition of the Astasahasri. 3. Devasena in his Darsanasara (A. D. 933) credits one Kumarasena of having founded the Kastha Samgha in 696 A. D. and gives some interesting details about him (verses 33 f.). 4. One Kumara (-kavi) has composed the Atmaprabodha (Chunilala Jaina Granthamala No. 7 Calcutta, no year) in Sanskrit. It belongs to the class of works like the Atmanusasana of Gunabhadra. Beyond mentioning the name, he does not give any personal details.

Kumara-svami is mentioned in an inscription at Bagadi of about 1145 A. D.¹

Svami-Kumara attended the Samadhi-marana of Simhanandi in A. D. 1008. The reading Svami at the beginning is a bit conjectural as the letters are not quite visible in that record discovered at Kopbal.²

Epigraphic references do not constitute a census of all the teachers and authors. So it is not safe to propose identification without sufficient common ground. Nowhere in these records there is any reference to the treatise an Anuprekhas associated with any one of the above. Obviously, therefore, there is no evidence to propose any one of the above names as identical with that of our author Kumara. Mere partial, or even complete, similarity in name cannot be enough for identification, because the same name is borne by authors of different times and distant places. If that is enough according to Dr. J P Jain, then Svami Kumara (A. D. 1003) or Kumara Svami (c. 1145) will have to be chosen for identification, because that name is the nearest in similarity so far as the author of K.-Anuprekha is concerned.

h) Its Prakrit Dialect

As early as 1900, R. Pischel, in his monumental and epoch-making Prakrit grammar, the *Grammatik der Prakrit-Sprachen*, § 21 (*Encyclopaedia of Indo-Aryan Research* I. 8), noted the salient and distinguishing characteristics of the Prakrit dialect of the Kattigeyanuppekkha, a few gathas from which were extracted by BHANDARKAR,³ along with that of allied texts like the Gurvavali and Pavayanasara. In view of the phonological changes, t to d and th to dh and of the Nom. sing. of a-stems in o, he designated the dialect as Jaina Sauraseni, with a note of caution that this name merely serves as a convenient term, even though it is by no means accurate. What PISCHEL warns is true, more or less, in the case of most of the names of Prakrit dialects, if scrutinised in the perspective of Middle Indo-Aryan as a phase of linguistic evolution.⁴

1) *Epigraphia Carnatica* IV Nagamangala No. 100.

2) P. B. DESAI : *Jainism in south India and Some Jaina Epigraphs*, Sholapur 1957, p. 345 f.

3) R. G. BHANDARKAR : *Report on the search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency during the year 1883-84*, pp 106 f., Bombay 1887.

4) S. SEN : *Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan*, also *Historical Syntax of Middle Indo-Aryan*, Linguistic Society of India, Calcutta 1951 and 1953. S. K. CHATTERJI and S. SEN : *A Middle Indo-Aryan Reader*, Parts I-II, Calcutta University, Calcutta 1957.

Since then some scholars have expressed themselves on the propriety of the name and grammatical contents of Jaina Sauraseni : may be as a convenient word of sufficient signification, the term has come to stay. Though some of the works of Kundakunda are subjected to a somewhat detailed study of their Prakrit dialect,¹ it is for the first time that the entire text of the Kattigeyanuppekkha is being critically edited in this volume, and some of its salient dialectal traits are noted here. The Mss. collated for this edition are far removed from the age of the author. The Ms. Ba is older than and sufficiently independent of Subhacandra's text ; and it does show certain variant readings, important from the dialectal point of view. This holds a hope that if older Mss. are available, a more authentic text can be built. The vagaries seen in Mss. about the elision or softening of intervocalic t clearly indicate that earlier Mss. were more partial for changing intervocalic t to d than for dropping it. If this inference is not accepted, it will have to be admitted that the copyists were indifferent about it. It mattered very little for them whether intervocalic t was changed to d, or dropped leaving behind the constituent vowel, or substituted by ya-sruti provided the accompanying vowel is a or a.

It is not intended here to give a detailed analysis of the Prakrit dialect of the Kattigeyanuppekkha, but to note down modestly some of its striking characteristics, especially in the light of what is already said about the dialect of the Pravacanasara² of Kundakunda.

In the treatment of vowels, the dialect of the Kattig. fairly agrees with that of the Pravacanasara. As a corollary of the rule that a long vowel before a conjunct is necessarily shortened, it is found that often e and o become i and u before a conjunct. In the absence of orthographic symbols in Devanagari for e and o, which being their phonetic value before a conjunct, i and u (respectively) are used instead. Panini (I. 1.48) has recognised³ the symbols i and u for e and o. Obviously, therefore, tihuvanimda – tihuvanemda (1), devimdo – devemdo (28), sitthi – setthi (187), bhutta – bhott (189). The following illustrations give an idea of some vowel changes majjhima -, madhyama (164, cf. hitthima 171), rai raja(n), either taken from

1) W. SCHUBRING : *Vita*, V, pp. 11-12. *Aliganj*, and also his latest paper 'Kundakunda echt und unecht' in *Z D M G*, 107, III, pp. 557-74, Wiesbaden 1957. W. DENECKE : *Festgabe Hermann Jacobi* Zum 75. Bonn 1926; A. N. UPADHYE : *Journal of the University of Bombay II, Part VI*, and *Pravacanasara* Intro., pp. 111 ff., Bombay 1935, H.L. JAINA : *Satkhandagama with Dhavala*, Intro. pp. 78f, Amraoti 1939.

2) See my Intro., pp. 111f, to its edition, Bombay 1935.

3) K. V. ABHYANKAR : Short e and aort o in Sanskrit in the *Annals of the B. O. R.*, I, XXXVIII, i-ii, pp. 154-57.

forms like *raina* or contaminated with the following *daiya* (16) ; *sijja* (*sejja*) = *sayya* (467), *mitta* (*metta*) *matra* (9), *daiya* - *dayada* (16) ; *vihuna* = *vihina* (436, its v. l. and 389) ; *kattha* (11), *mahutta* - *muhurta* (164) ; *tana* *trna* (313), *giha* - *grha* (6), *pahudi* - *prabhrti* (425), *puḍhavi* (124) ; *dosa* *dvesa* (447), *naigama*, *negama* - *naigama* (271) ; *annannam* *anyonyam* (228), *sokkha* - *saukhyā* (113-4), *saucca* - *sauca* (397). Shortening and lengthening of vowels seen in cases like *jivanam* (317), *ma* (412), *raya*-*dosehim*, *loya*-*vam-cana* (464), *samsaram* (2) are possibly due to metrical necessity.

The form-suddhi *eda* (3) might stand for *suddhi* *eda* and *uggahana* <*ogahana* <*ava-gahana* (176) as in *ohi* - *avadhi* (257). Insertion of an *anusva-a* or the development of what PISCHEL calls a *samdh*-consonant is seen in the following instances : *pavam*-*kammasa* (409), *savvam*-*kammani* (188), *savvam*-*joyana* (325), *vattha*-*m-a* (*d*) *inam* (350, also 340).

In this text the intervocalic (or non-initial and non-conjunct in the terminology of Hemacandra) consonants, taking a word as the unit, such as *k*, *g*, *c*, *j*, *t*, *d* and *p* are generally dropped leaving behind the constituent vowel, with or without *ya*-or *va*-*sruti*, rather than being softened or retained.

Intervocalic *k* is, as a rule, dropped ; but there are a few cases where it is softened into *g*, or exceptionally retained : *eya* (166-7), *tilaya* (1) *payara* (26), *pahiya* (8), *loya* (2) ; (but softened into *g* in) : *avagasa* (213), *uvasamaga* (107), *ega* (166-7 v.l.), *khavaga* (108), *janaga* (465), *loga* (212), *vivaga* (37, 57, 89, also v. l. in 189). The *k* is, in a way, initial in *sa-kala* (104), *anu-kula* (458), etc. Its presence in *ekko* (216) is an exception.

Intervocalic *g* is generally dropped : *joini* (27), *turaya* (7), *bhoya* (29), *vioya*, *samjoya* (49) ; but it is found retained also in some cases : *joga* (95, 486), *nigoya* (284), *bhaga* (157), *bhoga* (130, 427), *vioga* (59, also note v. l.)

Intervocalic *c* is, as a rule, dropped : *asui* (83), *pisaya* (26), etc. : its retention in *vacaya* (265) is perhaps an exception to keep the meaning of the word in tact.

Intervocalic *j* is generally dropped : *manuyatta* (13), *manuya* (25), *pariyana*, *sayana* (6), but at times retained : *imdiyaja* (258), *gabbhaja* (130-1, 151), etc.

Intervocalic *t* is changed to *d* and *d* is retained : *ghada*, *pada* (248) etc. ; *nadi* (122), *pida* (98).

Intervocalic *t* is very often dropped, more so at the beginning of the text, though there are plenty of instances where it is softened to *d*. The readings do vary in this respect; and there are reasons to believe that earlier codices showed more instances of softening *t* to *d* than of eliding it. Doublets of the same form also are available, and the readings too vary: *anavaraya* (19), *iyara* (10, also *idara* 90), *pamdī* (11), *rai* (10), *sahiya* (5, also *sahida* 43), *sasaya* (6), etc.; but softened in *gadi* (65, 70), *duhida* (53), *rahida* (65, also note v. 1), *sādada* (240), *hedu* (96, note v. 1). This tendency affects verbal and declensional forms as well, and there too the variation in spelling is noticed: *cimtei* (17, note v. 1), *nasei* (73), *ramai* (11), *havei* (4); but there are also forms with-*dī* or-*de*: *kunadi* (370), *pavade* (246), *bhasadi* (333), *rakkhade* (24), *samkadi* (323), etc.—Similar tendency is seen in the Past passive *p* forms too: *bhāniya* (2, 3), *bhuya* (27), *samthio* (115); also *icchida* (50), *padida* (24), *vimohido* (18), etc. As to the declensional forms of nouns, *Abl* sing., *maranau* (23), but usually *jonido* (45), *bhavado* (27), *ruvadu* (81), *sarirado* (79). The tendency of softening *t* to *d* is conspicuously felt in the pronominal forms: *edam* (110), *eda* (3), *ede* (94), *tado* (177), *savvado* (101); and also in particles: *idi* (187, 318), *du* (79, 210). The retention of *t* in *atida* (221) and *samkhatida* (156) can be explained either as an exception or on account of its becoming initial in reciting a *gatha*. Its change to *d* is due to cerebral influence of *r* or *r*, disappearing in the proximity: *pahudi* (425), *eamōdi* (271). *Bhārata* = *Bharaha* (49).

Intervocalic *d* is now and then dropped, but often retained as well: *anai* (72), *gohānai* (6), *jai* (200, 370), *niyana* (102), *saya* (26); *udaya* (34), *uppada* (237), *khamadi* (31), *chuhadi* (98, v. 1), *dukkhadam* (38). But *palitta* – *pradipta* (54).

There is only cerebral nasal, *n*, used in this text, initially, medially and in a conjunct group, in my opinion, without any exception: *annonna* (205), *nana* (205), *parinama* (89). If it is initially retained by some Mss. in stray words like *nava* (324 v. 1), *nadie* (122), *navae* (191) etc., they are either due to copyist's lapses under the influence of Sanskrit or to the option allowed for its retention initially in Prakrit by some grammarians. Being stray cases, found only in certain Mss., they cannot be looked upon as the features of the dialect of Kattigeyanuppekha.¹

1) Lately it is contended that 1) the use of *l* and 2) the use of initial *n* are the dialectal traits of Jaina Sauraseni (V. P. JOHARAPURKAR: A Note on Jain Sauraseni, *Annals of the B.O.R.I.*, xxxix, parts i-ii, p. 135). The use of *l* is a peculiarity of Mss. written in Kannada, Telugu, Malayalam etc. scripts; and if the evidence of these Mss. is to be the criterion, it can be called the trait of every Prakrit dialect. The Prakrit passages in some of the dramas published from Trivandrum contain *l* uniformly. Further, Rama Ponivada (who was handling possibly

Intervocalic *p* is changed to *v* generally, but now and then dropped also : cavala (12), tavo (438), vavara (134, vivaga (39) ; but also auvva Further ksapana =khamana (483). In words like khetta-pala, *p* is, in a way initial.

Intervocalic *kh*, *gh*, *th*, *dh*, *ph* and *bh* are, as a rule, changed to *h* : sihara (121), suha (184) : jahanna (165) : kuhiya (83), pahiya (8) : pahana (97), viviha (9) : saha'a (113), naha (130), loha (341) but prathma - padhama (310), pr'havi pudhavi (167) due to the presence of *r* or *r* before.

Generally initial *y* (at times even of a non initial word in a compound expression) is changed to *j* : jadi (303), java (209), joggam (253) : ajoi (103), vijojao (107), sajoi (108) Intervocalic *y* (which is to be distinguished from *ya*-sruti) is sometimes retained, neyena (247), rayanattaye (296), samaye (229), but sometime dropped too : imdiehim (207), kasaena (193).

In this text *r* remains unchanged Intervocalic *v* is retained, though there are some instances of its being dropped as in *neya* for *naiva* (15)

Of the three sibilants, only the dental one, viz. *s*, is used in this text. If some Mss. show others here and there, that is just a scribal lapse under Sanskrit influence. *pasana* - *pahana* (14) is an exception

The *ya*-sruti, or a lightly pronounced *y*, takes the place of a consonant which is dropped leaving behind the vowel, *a* or *ā*. The usage of *y* in this text agrees with that in the *Pavavyasara* : janavam (111) turya (?) risaya (26), manuyatta (13), sibiya (5) sava (26) In forms like *nyena* (74), *rayanattay* (296), *sumave* (229) it is not *ya*-sruti but the original Sanskrit *y* inherited. Forms like *santhiyo* (115 v. 1) are scribal lapses arising out of faulty hearing when someone detaches and the other goes on copying. There are, as well, a few cases of what may be called *va-s-ti* : *ajjava* (132), *unhavo* (178), *uvara* (43, v. 1), *kamvuva* (316), *manuva* (299)

Coming to the treatment of conjunct groups initial *s* as well as non-initial, some idea can be had of it from some typical cases collected here *kama* (na only such Mss) has gone to the extent of remarking in his commentary on the *Prakṛa-prakasa* of Vararuci (The Adyar Library, 1946) in this manner : *la-kara-sravanesu sarvatra la-karaccaranam prakṛa-sastra-samvachah* (on I 25, p. 8) and *la-karasya la-kara ityuktam no vismartavyam* (on II 22, p. 17) He uses it throughout in his illustrations. As to the second contention of the use of *n* initially, it is found in a few cases of some Mss., and it cannot be gone into for the dialect as a whole. The approach in the alleged two traits of Jaina Sauraseni is unconvincing, and the conclusion arrived at is not well-founded. That Jayasena followed Balacandra is later than and following Jayasena (*Saṃ Pravacanasaṃ*, Bombay 1935, Intro. pp. 106 ff.).

(141), khavaga, khina (108), khetta (66), nikkhamkha (416), tikkha (433), tirikkha (431) : catta (305), cava (401), niccala (280), tacca (204), vejjavacca, veyavacca (459-60) : chuha (98), uccheha (172), tiriccha (143), picchamto (77), macchi (175), miloccha (132), lacchi (5), vacchalla (421), sariccha (143) : janaga (465), ujjuva (274), kajja (222), pajjaya (257), pajjaya (220), majjhima (164) : attā from aṭṭa (471), attha (50), kudditthi (323), tattha from trasta (446) : thidi (71), samtattha (385), nana, (198), janna (414), dinna (366), savvanhu (302) : patteya (148), samtatto (100), thala (129), thula (123), thova (335), athira (6), itthi (281), rai (elsewhere ratti, 206), nidhana from nirdhana (56) : padhama (107) : nipatti (428) : mahappo (21), phamāna (88), van'pphadi (346) : bambha (234) : dulaha (290) : vimtara (145), auvva (83), bhavva (also bhaviya, 307, 1) : ukkassaya (166), nisesa (199), sahasa from sahasra (37) : jiha (381), bahira from bahya or bahir (205).

Then kilesa (400), bhaviva (1), bhasma (214), rayana (290), suhuma (125) are obviously cases of anaptyxis

There are certain instances which show doubling : nisannade (180), tilloya (283) : pujjana (376), saucca (397), (397), sacceyana (182).

The following typical and striking forms deserve to be noted in the declensional pattern of the dialect of the Kattigeyanuppekkha. In some places words without any termination : aḍḍhuva, asarana (1) : gabbhaja (131), nana (249), nivvisaya (447) : Nom. sing. m. dhanu (473), balio (26), n. hadum (410) : ekka (222) in the text is a misprint vi va pujiatti (137) : Acc. sing. f. lacchi (319), samvatti (350) : Acc. pl. m. kamma-puggala, viviha (67), mohaya-bhava : Ins. sing. m. manna (24), n. tivasa (102), manna (129) : Abl. sing. appado (243) : jomdo (45), sarirado (79), maranau (28), ruvadu (81), uvavasa (439) : Abl. pl. nanyahinto (159), visahinto (101), siddhahinto (159) : Gen. sing. pavassa (113), nanna (102) : Loc. sing. ekke kale (260), dhire (11), vijogammi (139), kamlamhi (36), vajjaggie (36), aggi being treated as a feminine noun. Something like the inheritance of Sanskrit dual can be suspected here : binnu vi asuḥ jhane (477), be sammatte (310).

As to typical verbal forms, Present 1st p. sing. samicchami (324), samthuve (491)—2nd p. sing. mannase (246)—3rd p. sing. havei (8), hoi (8), hodi (449) : kunadi (14), kuncdi (370), kuvvadi (17), kuvvade (185) : nassade (141), nassedi (238), nasei (73) : payasadi, payasade (422), payasedi (423) : pavae (370), pavade (246) : bujade (183), mannadi (249), samkadi (323). Imperative 2nd p. sing. jana (103), munijasu (89) : pl. kunaha, laha (22), vajjeha (297). Potential 3rd p. sing. have (19). Future 1st p. sing. voccham (1).

Some forms of the Passive base are : kiradi (320), jayadi (40), iayade (332), nihappae (36), thuvvadi (19), bhimdijjai (36), sampajjai (5), dijjau, bhumjijjai (12). Of the causal base : karayadi (332).

Some typical forms of the Present participle are : khajjamta (41), ginhamto (136), khajjamana (42), viraccamana (337), miyamana (25). Very often the Past p. p. forms are corruptions of Sanskrit forms : nada (321), dinna (366), bhuya (27), padida (24), paricatta (262), samtattha (385). Potential participle : bhaviyavva (388), muniyavva (393). Of the Gerund the typical forms are : utthitta (374), janitta (20), sunichaitta (297), caunam (255), jaiuna (373), janiuna (3), nisariduna (40, 384), also datthuna (58) ; catta (374), kicca (356), thicca (355), : jainya (73), todiya (202), lahiya (300), parivajjiya (156).

The author is also in the habit of using desi roots : chamda 29, 77, jhada (378), dhukka (52), toda (202), vaddhara (17) etc.

The Sanskrit inheritance and influence loom large in the Kattig. not only in forms like annai (240), uvavasa (439), pasuya (305), miccuna (24), miyamanam (25), samannida (328), etc., but also in expressions like icceva-madi (414), tadanamtaram (103, punaravi (47, 454), etc. There is at least one case of the use of dual as noted above. Some of the compound expressions have a positive ring of classical Sanskrit (404, 448 etc.).

Here and there some Apabhramsa tendencies are noted : the presence of u in punu (32, 424, 444) and in the Nom sing. forms rayanu (297), laddu (351), both nouns in neuter gender, Instru. sing in e or em, uvasamabhava (48), dhamme (320) : Present 3rd p. pl. forms : virala ajjahi (48 v. l.), virala nisunahim, bhavahim (279). Further words like ubhao (355), kema (473), vikknam (347) are less frequent in Prakrit.¹

If we study these details in the light of my observations on the Prakrit dialect of the Pravacanasara, it is safer to call the dialect of Kattig. also Jaina Sauraseni. As contrasted with the dialect of the Pravacanasara, some points are conspicuous : i) the dialect of Kattig. shows more inclination towards dropping of intervocalic consonants (including t and d) and of changing the aspirates (including dh) into h ; ii) the Sanskrit influence is more patent ; iii) and some striking Apabhramsa forms are noticed here and there, in the Kattigeyanuppekha.

1) Two other forms dehi (19) sadhehi (16) noted by WADENECKE (Festgabe H. Jacobi Bonn 1926, p. 166) are not confirmed by our text. They have arisen from wrong reading of Devanagari-di as-hi.

5) SUBHACANDRA AND HIS COMMENTARY

a) Details About Subhacandra

Though nothing is known about the family life of Subhacandra, the author of the Sanskrit Vrtti on the Kattigeyanuppekkha, he gives at the close of some of his works his hierarchical genealogy,¹ sometime in short and sometime in greater details. He belonged to Nandi-samgha, a sub-section of Mula-samgha, and Balatkara-gana. The genealogy begins from Kunda-kunda of venerable antiquity and stands as below :

Kundakunda > Padmanandi > Sakalakirti² > Bhuvanakirti > Jnanabhushana > Vijayakirti > Subhacandra.

Some of the predecessors of Subhacandra were great writers of their times.

Kundakunda³ : Traditionally Kundakunda is said to have composed 84 Pahudas, but only about a dozen of his works have come down to us. Some of them like the Pravacanasara and Samayasara are pretty big works, while others like different Pahudas are comparatively short treatises. All his works are in Prakrit (or specifically, Jaina Sauraseni). He flourished about the beginning of the Christian era.

padmanandi⁴ : According to a Pattavali, this Padmanandi succeeded Prabhacandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer ?) and is roughly assigned to A. D. 1323-1393. He came from a Brahmin family, and is the author of the Bhavana-paddhati, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit⁵, and the Jirapalli-Parsvanatha-stotra⁶. He consecrated an image of Adinatha in the year Sam. 1450 (-57) A. D. 1393. It is his pupils that occupied further three seats of Bhattachakas at Delhi-Jaipur, at Idara and at Surat.

1) For an earlier discussion see my paper 'Subhacandra and his Prakrit Grammar' in the Annals of the B. O. R. I. XIII, 1, pp. 37-58, Poona 1932.

2) It appears (see p. 204 of this edition) that the line really begins from Sakalakirti.

3) A. N. UPADHYE : Pravacanasara, Intro, Bombay 1935. JUGALKISHORE MUKTHAR : Puratana-Jaina-Vakya-suci, Intro, pp. 12-18, Sarsawa 1950.

4) Lately a systematic study about these lines of Bhattachakas is presented by Prof. V. P. JOHARAPURKAR in his excellent work Bhattachaka Sampradaya (in Hindi), Sholapur 1958, For Padmanandi, see Nos. 233-37 and also pp. 93-95.

5) Published from a single Ms. in the Anekanta, vol. XI, pp. 257-59.

6) Half a dozen hymns of this name are noticed in the Jinaratna-kosa (Poona 1944) p. 141 ; the one attributed to Padmanandi is Published from a single Ms. in the Anekanta, vol. IX, p. 246.

Sakalakirti¹ : This Sakalakirti, the pupil of Padmanandi, is credited with starting the Idara branch of the Balatkara-gana. He was initiated in the order of monks at the age of 25 ; and he moved about as a Digambara monk for about 22 years. A number of images and temples were consecrated by him, especially in North Gujarat, for which the available dates range from A. D. 1433 to 1442. He is a voluminous writer with a large number of works to his credit some of which are² Prasnoitaropasakacara, Parsvapurana, Sukumala-svami-caritra or Sukumara-caritra, Mulacara-pradipa, Sripalacaritra, Yasodhara-caritra, Tattvarthasara-dipaka. He is described as purana-mukhyottama-sastrakari and mahakavi-vadi-kala-pravinah. Subhacandra speaks about him in his Pandava-purana thus .

कालि कृपा यन च सर्वलोक वासिनावर्जो भक्तना पालना ।

Bhuvanakirti : Sakalakirti was succeeded by Bhuvanakirti (Sam 1508-1527) who is the author of a few Rasas and who instructed the consecration of an image in A. D. 1470

Jnanabhusana³ : Bhuvanakirti's successor is Jnanabhusana who consecrated images from Sam. 1534 to 1552, i. e., A. D. 1477 to 1495. Though the Bhattaraka seat was in the North and he belonged to Gujarat, he travelled widely, according to the Pattavali, on pilgrimage in different parts of India, and was honoured by Indrabhupala, Devaraya, Mudiliyara, Ramanatharaya, Bommarasaraya, Kalaparaya, Panduraya etc. who seem to have been prominent Sravakas and local chiefs from the South. He is the author of Tattvajnana-tarangini, Siddhantasara-bhasya (both of these published), Paramarthopadesa, Neminirvana-panjika (?), Panca-stukaya-tika (?) and some manuals on ritual.⁴ There have been authors, more than one, bearing the name Jnanabhusana ; naturally the Mss. of these works will have to be duly inspected. From two inscriptions on images it is clear that he had vacated the seat of Bhattaraka in favour of Vijayakirti as early as Sam. 1557, i. e., A. D. 1500. His Tattvajnanatarangini was completed in A. D. 1503. A Ms. of the

1) V. P. JOHARAPURKAR : Bhattaraka-sampradaya, Nos. 329-42, pp. 153 f.

2) BHANDARKAR's Report 1883-84 ; PETERSON'S Report IV ; NATHURAM PREMI : Digambara-Jaina-Grantha-karta aur unake grantha (Bombay 1911) p. 30 ; Jaina Hitaisi, XII, p. 90, H. D. VELLANKAR : Jinaratnakosa pp. 278, 246, 443, 313, 398, 320, 153 (for these various works). The Mss. of these works deserve to be scrutinised to see whether they are all of this Sakalakirti or some of them of any other author of the same name.

3) NATHURAM PREMI : Siddhantasara-samgraha (Bombay 1922) Intro pp. 8f., also Jaina Sahitya aur Itihasa (Bombay 1956, 2nd ed.) pp. 378 f., PARAMANANDA : Anekanta XIII, p. 119 ; V. P. JOHARAPURKAR : Bhattaraka Sampradaya Nos. 352-61, p. 154.

4) H. D. VELLANKAR : Jinaratnakosa pp. 152, 440 ; Pt. PREMIJI seems to be aware of some Mss. of Paramarthopadesa. The J-kosa does not note any, but instead it has Paramarthavimsati (of Padmanandi) the Mss. of which deserve to be inspected.

Jnanarnava written in Sam. 1575, i. e., A. D. 1518 was given as a gift to him. So he was living in 1518 A. D. Being an elderly contemporary and predecessor, Subhacandra refers to him in some of his works with respect.

Vijayakirti : Jnanabhusana was succeeded by Vijayakirti for whom the available dates range from Sam. 1557-68, i. e., A. D. 1500-1511. According to the Pattavali he was expert in the Gommatasara and was honoured by Malliraya¹, Bhairavaraya and Devendraraya, local chiefs from Karnataka.

Subhacandra : Vijayakirti was succeeded by Subhacandra (Sam. 1573-1613, i. e., A. D. 1516-1556) who has really outdone his predecessors by his literary activities.² A Guravali is published in the Jaina Siddhanta Bha-skara I. IV (Arrah) in which a line of about 103 Teachers, beginning with Guptigupta and ending with Padmanandi, is glorified. Therein Subhacandra is numbered as the 90th teacher and praised in brilliant terms. He was a Bhattaraka at Sakavata (mod. Sagawada in Rajasthan), the pontifical seat of which was subsidiary to that of Idara. At present Sagawada has a few Jaina families and a pretty Pathasala.

The extract from the Pattavali, which is reproduced below, testifies to Subhacandra's wide learning and still wider activities. He had mastered many works on logic, grammar metaphysics and rhetorics. He visited different parts of the country, had a good band of disciples, defeated in disputes many logicians and possessed an accurate knowledge of his own religion as well as that of others. The passage, interesting as it is for the mention of many works studied by Subhacandra, runs thus :

“तत्पट्टप्रकटचतुर्विधसप्तसमुद्रोल्लासनचन्द्राणां, प्रमाणपरीक्षा³-यत्रपरीक्षा⁴-पुष्पपरीक्षा⁵-परीक्षामुख⁶-प्रमाण-निर्णय⁷-मायमकरन्द⁸-स्यायकुमुदचन्द्रोदय⁹-स्यायविनिश्चयालकार¹⁰-इलोकवार्तिक¹¹-राजवार्तिकालकार¹²-प्रमेयक-मलमार्तण्ड¹³-प्राप्तमीमांसा¹⁴-अष्टसहस्री¹⁵-चिन्तामणिमीमांसाविवरण-वाचस्पतितत्त्वकोमुदीप्रमुखकर्णशतकजैनेन्द्र-

1) Perhaps identical with Saluva Malh Raya ; see my paper 'Jivatattva-pradipika on Gommatasara' in Indian Culture VII, 1, pp. 23f.

2) V. P. JOHARAPURKAR : Bhattaraka Sampradaya, Nos. 367-75, pp. 155 f.

3) Of Vidyānanda.

4) Perhaps lost to us.

5) Of Manikyanandi.

6) Of Vadiraja.

7) Perhaps lost to us.

8) Of Prabhacandra, a com. on the Laghiyastrayam of Akalanka.

9) Of Vadiraja, a commentary on the Nyayaviniscaya of Akalanka.

10) Of Vidyānanda.

11) Of Akalanka.

12) Of Prabhacandra, a commentary on the Pariksamukha above.

13) Of Samantabhadra.

14) Of Vidyānanda.

-शाकटायनेन्द्र-पाणिनि-कलाप-काव्यस्पष्टविशिष्टसुप्रतिष्ठाष्टसुलसरा-विषयसू-त्रैलोक्यसार¹-गोम्मटसार¹-लब्धि-
सार¹-क्षयसूत्र¹-त्रिलोकप्रज्ञप्ति²-सुविज्ञप्ति³-अध्यात्ममाष्टसङ्गो³-छन्दोजलकारादिशास्त्ररित्प्रतिपारप्रप्तानां, शुद्ध-
चिद्रूपचिन्तनविनिश्चिन्नाद्या, सर्वदेशविहारावाप्तानेकभद्राणां, विवेकविचारबाहुर्योगाग्नीयैर्वैवीर्यगुणगणसमुद्राणां,
सकलविद्वज्जनसभाभोभितयात्राणां, गौडवादि
समःसूयै-कलिङ्गवादि-जलदसदागति-कर्णटवादिप्रथमवचनसङ्गहनसमर्थ-पूर्ववादिमत्तमातङ्गमुनेन्द्र तोलववादिबिब-
म्बनावीर-गुर्जरवादिस्त्रिभुक्कुम्भोद्भव-मालववादिमस्तशूल-जितानेकसर्वगर्वजाटनवच्छायात्राणां ज्ञातसर्वलक्ष्यसमयप-
रत्नमयशास्त्रार्थानां, भ्रङ्गीकृतमहाप्रतानामभिनव-सायंकनामनेय-श्रीशुभचन्द्राचार्याणाम् ॥'

Even after making concession for exaggeration, this list gives sufficient evidence for the wide learning and greatness (as a Bhattaraka) of Subhacandra among his contemporaries.

b) His Various Works

Subhacandra is a voluminous writer who has handled manifold subjects in his wide range of works. In his Pandavapurana⁴ (completed in Sam. 1608, i.e., 1551), he has given a list of his works composed before 1551 A.D. Of some 28 works mentioned by him, the following are the Puranas : 1 Candraprabha-carita, 2 Padmanabha-carita, 3 Pradyumna-carita, 4 Jivamdharma-carita, 5 Candana-katha, 6 Nandisvara-katha and 7 Pandavapurana. Then his works on rituals are as below : 1 Trimsac-caturvimsatipuja, 2 Siddharcanam, 3 Saravatipuja, 4 Cintamani-puja. 5 Karma-dahana-vidhana, 6 Ganadhara-valaya-vidhana, 7 Palyopama-vidhana, 8 Caritra-suddhi-vidhana, 9 Catustrimsadadhika-dvadasasata-vratodyapana, 10 Sarvatobhadra-vidhana. Then the following are the commentaries : Parsvanatha-kavya-panjika-tika, Asadhara-puja-vrttih, 3 Svarupa-sambodhana-vrttih, 4 Adhyatma-padya-tika⁵. Then there are some polemic and philosophical works : 1 Samsaya-vadana-vidarana, 2 Apsabha-khandana, 3 Tattva-nirnaya, 4 Sadvada. Then there is the 1 Angapannatti⁶, a work in Prakrit giving the traditional survey of Jaina literature ; 2 a Prakrit grammar called Sabda-cintamani ; and some 3 Stotras ; these may be put under a miscellaneous group. His literary activities continued even after 1551 A. D., as noted below.

1) Of Nemicandra.

2) Of Yati Vrsabha.

3) Perhaps lost to us.

4) Ed. J. P. SHASTRI, Jivaraja J. Granthamala 3, Sholapur 1954. Those works of which Mss. are reported in the Jinaratnakosa (sometime with minor variation in the title) are put in Italics and references to its pages are noted here serially : Jina-ratnakosa pp. 120, 233, 264, 141, 118, 200 (or Nandisvari, Nandisvara-puja-Jayamala ?) 243 ; 161, 436, 71, 102, 240-1, 117 ; 246, 458 ; 407, 2, 124.

5) Already published as Paramadhyatma-tarangini in the Sanatana-Jaina-Granthamala, Calcutta.

6) Already published in the Siddhantasara-disamgraha noted above.

Subhacandra gives a few incidental details about the composition of some of his works. He composed his Sanskrit commentary, the *Adhyatma-tarangini*, on the verses in the commentary of Amrtacandra on the *Samayasara* on *Asvina* Su. 5, Sam. 1573 (—57—) A. D. 1516, being pressingly requested by Tribhuvanakirti. On *Bhadrapada* 2, Sam. 1608 (—57—) A. D. 1551, he completed his *Pandavapurana* at Sakavata in Vagvara (i. e., Bagada, corresponding roughly to Dungarpur and Banswad area in Rajasthan). In its composition and in preparing its first copy Sripala Varni helped him. In Sam. 1611 (—57—) A. D. 1554 he completed his *Karakanda-carita* in Sanskrit. At the request of Ksemacandra and Sumatikirti especially of the latter (p. 204) who is often referred in the verses at the close of different sections, pp. 15, 43, 46, 49, 204, 212, 395-6, he finished his Sanskrit tika on the *Karttikeyanupreksha* on *Magha* su. 10, Sam 1613 (—57—) A. D. 1556. Sumatikirti is obviously his pontifical successor (Sam. 1622-25, i. e., 1565-68 A. D.). In some of its colophonic verses¹, he refers to (besides Ksemacandra and Sumati-or Sanmati-kirti and his predecessors in the pontifical line), directly or indirectly by slesha, Laksmicandra, Viracandra and Cidrupa or Jnanabhusana who were contemporary Bhattarakas at different places. Laksmicandra was a pupil of Subhacandra, and he expanded the commentary under the guidance of the latter.

It is quite likely that Subhacandra wrote some works even after A. D. 1556, i. e., after his commentary on the *Karttikeyanupreksha*. There are a few more works which are traditionally ascribed to him in different lists. Of these *Samavasarana-puja*, *Sahasranama* and *Vimanasuddhi-vidhana* come under ritualistic head; *Samyaktva-kaumudi*, *Subhasitarnava* and *Subhasitaratnavali* under didactic head; while *Tarkasastra* is a work on logic. He has mentioned dates only in a few of his works. The *Adhyatma-tarangini* was completed in 1516 A. D., the *Karakandacarita* in 1554 A. D. and the *K.-Anupreksha-tika* in 1556 A. D. Thus Subhacandra's literary activities extended over a period of more than forty years:

c) His Tika on the *Karttikeyanupreksha*

i) Its General nature

The Sanskrit commentary of Subhacandra on the *Kattigeyanuppekha* is called *Vritti* or *Tika*. It is a voluminous exposition running over 7259 *granthagras*, as calculated by one of the Mss. So far as the contents-aspect

1) May be that some of the verses which glorify Subhacandra might have been added by these younger colleagues, see pp. 12, 15, 43, 46, 49, 204, 212.

is concerned, Subhacandra has before him almost a definite text of which, it is his object to expound and elaborate the meaning, in its manifold ramifications. As a rule, he explains in Sanskrit the Prakrit text, very rarely with different readings in view (as on p. 245), giving detailed paraphrase in the form of questions and answers which are useful to bring out the grammatical relations in a sentence. Now and then he quotes parallel and elucidatory verses in Sanskrit, Prakrit and Apabhramsa in his commentary; and their bulk increases, almost beyond limit, whenever dogmatical exposition is elaborated. The commentary on the Dharma- and Loka-anuprekhas is a good instance to the point. What is stated or even hinted in the text by Kumara Subhacandra elaborates not only by quoting verses or sutras from works like the Gommatasara, Tattvartha-sutra, Dravyasamgraha, Jnanarnava etc. but also by adding quite lengthy excerpts from their commentaries. These long passages, full of enumerations, classifications etc. are made almost a part and parcel of his commentary which becomes often mechanical and para-pusta, i. e., swollen by the stuff from others. It is not unlikely that some of these passages were added later by Laksmicandra who, under the prasada of Subhacandra, is said to have expanded this Vrtti.¹ To a pious reader, however, this commentary is a blessing, because it brings together information from various sources,

ii) Its Striking Indebtedness to Others

The sources used by Subhacandra are obvious to us from his quotations (which are duly listed by me, with their sources wherever they could be spotted², pp. 449-65) from the works, as well as authors, mentioned by him (pp. 469-70) and from discussions, the counterparts of which could be traced in earlier works. As far as I can detect, Subhacandra has drawn major portions of extracts, sometime word to word, from the Mulacara of Vattakera with Vasunandi's³ commentary (cf. vol. I, p. 285 with p. 333 f. here); Bhagavati Aradhana with Vijayodaya⁴ (cf. pp. 442-3 with pp. 336-7 f. here); Sarvatha; siddhi of Pujiyapada⁵ (cf. pp. 92 139-40 etc. with pp. 36, 82, etc. here)-Gommatasara with the commentary of Nemicanandra⁶ (cf. pp. 326-27, 332 f., and other contexts where the gathas of Gommatasara are quoted, pp. 72. 75

1) See verse 11 on p. 396

2) Thanks are due to Pts. JINADAS SHASTRI and BALACHAND SHASTRI who helped me in spotting some Sanskrit quotations.

3) Ed. Bombay 1920.

4) Ed. Sholapur 1935.

5) Ed. K. B. NITAVE, Kolhapur 1917.

6) Ed. Calcutta : Gandhi-Haribhai-Devakarana-Jaina-Granthamala, No. 4.

etc. here) ; Alapapaddhati¹ of Devasena (cf. pp. 162, 156 etc. with pp. 160, 173 etc. here) ; Dravyasamgraha with the Sanskrit com. of Brahmadeva (cf. the com. on gathas 16, 18, 48, 57 etc. with pp. 140, 147, 361, also 383, 392); Caritrasara² of Camundaraya (cf. pp. 35, 59, 60 etc. with pp. 300, 330, 340 etc. here) ; Srutasagara's Sanskrit commentary on the Tattvartha-sutra³ (cf. pp. 249, 285, 320, 312-13, etc. with pp. 241, 304-5, 386, 337-9 etc. here). It is quite likely that Subhacandra has used many other texts like the Karma-prakrti, Trailokyasara etc. for his contents; and it is possible to study such contexts easily from the quotations which are separately listed, with or without the names of authors or works.

iii) Some Works and Authors mentioned by Subhacandra

Some of the references of Subhacandra to earlier authors and works need a little observation. Among the works mentioned by him, the Karma-prakrti (p. 386) may be an unpublished text of that name.

The Aradhanasara of Ravicandra⁴ (pp. 234, 391) is not published, but half a dozen Mss. of it (one with a Kannada commentary) are reported. It is a small text in Sanskrit. Another work Gandharvaradhana is mentioned (p. 392). This is referred to by Brahmadeva in his Sanskrit commentary on the Dravyasamgraha (gatha 57), and possibly this very source is being followed by Subhacandra. But as yet no Ms. of it has come to light. The reference to Nayacakra (p. 209), a Sanskrit text, stands for the Alapapaddhati⁵ of Devasena in which the sentence quoted is traced (p. 166).

1) Ed. Sanatana-Jaina-Granthamala I, N. S. Press, Bombay 1905

2) Ed. Bombay 1917.

3) In my paper 'Subhacandra and his Prakrit grammar'. Annals, of the B O R. I., XIII, 1, p. 52, I could not be definite about the relative age of Srutasagara and Subhacandra. It is obvious now that Subhacandra is quoting from the commentary of Srutasagara : so the latter is an elderly contemporary of the former. It is clear from the details brought to light in the Bhattacharaka-Sampradaya that Srutasagara was a pupil of Vidyānandi (A. D. 1442-1480) a dharma-bhṛta of Mallibhusana (A. D. 1487-1498) and was honoured by Laksmicandra (A. D. 1499-1525) who were the Bhattacharakas of the Surat branch. Major works of Srutasagara, especially the Tattvartha-vṛtti, were ready by A. D. 1525, and naturally it could be drawn upon by Subhacandra who completed his K.-Anupreksa-tika in 1556 A. D. On Srutasagara see BHANDARKAR : Report on search of Sk. Mss. 183-884 ; PETERSON : Report IV ; PREMI : Jaina Sahitya aur Itihasa (2nd ed., Bombay 1956) pp. 371-78 ; PARAMANAND : Anekanta, IX, p. 474 f ; V. P. JOHARAPURKAR : Bhattacharaka Sampradaya (Sholapur 1958) pp. 195 ff.

4) For the Mss. of Aradhana-samuccaya of Muni Ravicandra see K. B. Shastri : Kannada-prantiya Tadapatṛiya Granthasuci (Banaras 1948), pp. 37-38, 207-8. While composing this work Ravicandra resided at Panasoge in Karnataka.

5) Ed. Sanatana-Jaina-Granthamala I, N. S. Press, Bombay 1905.

The designation arsa (pp. 356, 361) is used for the Mahapurana of Jinasena-Gunabhadra, agama (p. 149) for the Gommatasara, and sutra for the Tattvartha-sutra.

Some of the reference show that Subhacandra specifics the commentary or the commentator when, as a matter of fact, the quotation belongs to the basic text : Vasunandi's Yatyacara for Vattakera's Mulacara (pp. 106, 309, 330), Yatyacara and Mulacara being used as the names of the same text (pp. 333, 334, 341) ; Astasahasri for Aptamimamsa (pp. 119, 155, 162) ; and Prameya-kamala-martanda for Pariksamukha (p. 179). As against this, though the Tattvartha-sutra is mentioned, the passages are taken really from the Vrtti of Srutasagara (pp. 304-5, 389).

In one place, Subhacandra appears to quote from the Kalpa (p. 308). A passage which could have been the source of it is found in the Kalpasutra, Samacarisutra 17, 25 and runs thus :

वासावास पञ्चोसवियस्य नो कप्पइ निग्गयारा वा निग्गयीण वा इट्ठाणं तुट्ठाणं आरोग्गाणं बलियमरीराणं
इमाग्गो णव रसविग्गईयो अभिक्खणं अभिक्खणं आहरित्तए, त जह्मा-वीर १ दहि २ णवणीय ३ सप्पि ४ तेल्ल ५
गुड ६ महुँ ७ मज्ज ८ मस ९ ॥ १७ ॥

वासावास पञ्चोसवियस्स भत्तपडियाइक्खियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एगे उमिणवियडे पडिग्गाहित्तए, से
वि य णं असित्थे णो चेव णं ससित्थे, से वि य णं परिपूए, णो चेव णं अपरिपूए, से वि य णं परिमिए णो चेव णं
अपरिमिए, से वि य णं बहुसपुण्णे णो चेव णं अबहुसपुण्णे ॥ २५ ॥

If the source of the gathas quoted in that discussion could be traced, it would be clear what other texts Subhacandra had in view.

In the context of the discussion about himsa or sacrifices, Subhacandra quotes some rcs from the Yajurveda (p. 313). There are differences, in readings and in the sequence of rcs ; but there is no doubt the Subhacandra has in view the Sukla-Yajurveda-samhita². XXIV, 22, 27, 23, 20, 21 ; XXX. 11, 22, 5 etc. Some of the passages quoted here are found in earlier texts like the Yasastilaka-campu of Somadeva.³

iv) Value of the Tika for K.-Anupreksha

Though the main object of the K.-Anupreksha was to expound the 12 Anupreksas, the way in which Kumara built his text has made it a magnifi-

1) Kalpasutram, Sri-Jinadatta-pracina-pustakoddhara-phanda 42 (Bombay 1939), pp. 246, 250. I am very thankful to Muni Sri PUNYAVIJAYAJI who kindly drew my attention to these passages.

1) N. S. Press, Bombay 1929, pp.451-2, 520-23, etc.

2) K. K. HANDIQUI : Yasastilaka and Indian Culture (Sholapur 1949) pp. 382 ff.

cient compendium of Jaina doctrines. The range of Jaina dogmatics covered by Kumara is already outlined above. It was necessary for any commentator to elaborate all these details and more pointedly in a Sanskrit commentary because the original text is in Prakrit. Subhacandra, it must be admitted, did rise to the occasion, drew upon various works on Jainism in Prakrit and Sanskrit, and made his exposition as exhaustive as possible. Besides the sources bodily reproduced by him in his Commentary, he quotes verses after verses from works like the *Sravakacara* of Vasunandi and *Jnanarnava* of Subhacandra. A well-digested exposition of these topics would have been more welcome, but Subhacandra, perhaps consciously, has made his commentary a source book of additional details, quite helpful in understanding the text of Kumara. When Jayacandra wrote his Hindi *Vacanika*¹ mainly following Subhacandra's *Vrtti*, not only his *Vacanika* became popular by the wealth of its contents but also went to a very great extent to earn more popularity for the work of Kumara.

v) Subhacandra as an Author and Religious Teacher

Subhacandra was a Bhattaraka who, in his age, had specific duties such as i) consecrating (*pratisthapana*) temples and images constructed by rich and pious laymen, ii) conducting rituals of various kinds, and lastly iii) guiding and instructing the laity in all social matters and religious knowledge. Subhacandra is one of those few Bhattarakas who has left to posterity a large number of works on various subjects². He is a zealous writer. There is more of popularity and profusion than profundity and compactness in his works. He is well-read. The works quoted by him in his commentary on the *K.-Anupreksha* show that he had covered by his study most of the important works of the Digambara school. He is out to produce useful expositions rather than well-digested and original compositions.

Subhacandra's Sanskrit expression, particularly in this commentary, shows a good deal of looseness and popular elements, quite inevitable in the age in which he lived and pursued his literary activities. His early training might not have been rigorous, and some of the Bhattarakas of his age wrote

1) This is published in PANNALAL BAKALIVAL's ed. of *K.-Anupreksha* (Bombay 1904). Jayacandra is a voluminous Hindi commentator who has written Hindi *Vacanikas* on some 13 works. He was a resident of Jaipur. He completed his *Vacanika* on the *K.-Anupreksha* in Sam 1863 (-57) A. D. 1806. His *Vacanikas* on the *Sarvarthasiddhi*, *Samayasara* etc. are well-known (See *Jaina Hitaisi*, XIII, p. 22).

2) V. P. JOHARAPURKAR: *Bhattaraka Sampradaya*. Here is an useful study of the Bhattaraka institution.

not only in Sanskrit but also in New Indo-Aryan languages of their locality. In his vocabulary he freely draws some words from the New Indo-Aryan, with or without suitable phonetic variation : udbhasanam (pp. 257, 259), standing posture, *udbha cf. Marathi ubha, in Prakrit ubbhikaya rendered by urdhvikṛta.—cori (p. 242), corim karoti, cf. cori in Hindi, Marathi, Sanskrit cauriki, cauri, theft, robbery —jhaṇakataḥ (p. 250). Hindi jhaṇakata, Kannada j (h)agalu.—nibu-phala, cf. Hindi nibu, Marathi limbu, lemon fruit.—palana (p. 30), Mar. palana, H palana a cradle.—pisani, H. pisana grinding—sadanam (v. l. sadanam, p. 49), cf. Hindi sadana.—sera, a seer (measure), the same in H. M. Guj etc. Some of his Sanskrit renderings cannot be accepted : citṭhai—cestate (p. 7) muniya—munita (p. 133), palittam—pralip-tam (really from pradīptam, p. 25 : agni-pralīptam agnina paritam vyaptam agni-jvalitam ityarthah). Some of his words are not quite usual in classical Sanskrit : grathila (p. 120, Prakrit gahila), jhampana (pp. 231, 317), malayata (p. 226), lavanima-gunah (p. 5), vadhutika (p. 30), vyasanikah (p. 25) etc. The expression kara-yotanam (p. 347) is apparently meaningless, but it can be easily understood, if we remember Hindi hatha jodana. Some of his favourite roots are jhamp to cover (p. 317) and valbh to eat (p. 332) He often uses kurvate for kurute (pp. 122, 125), manvate for manute (p. 11), supyati for svapiti (p. 10) Some liberty is taken with regard to gender . padārtha (p. 159) is neuter ; and sampada (p. 7) stands for sampad. Some of these illustrations (which are only selective) indicate that the New Indo-Aryan phase was repeatedly affecting his Sanskrit expression.

Though Subhacandra does not strike us as a consummate commentator giving us a perfect and polished performance, he does stand before us as a widely read religious teacher who wants to give as elaborate an exposition as possible. He wants to make his commentary a storehouse of details about various religious topics hinted or discussed in Kumara's gathas. Thus his zeal of a religious teacher is seen throughout this commentary.

It is the zeal of a religious teacher more than that of a man of letters in Subhacandra that led him to compose a large number of works on rituals. As a Bhattaraka he had to cater to the needs of the contemporary Jaina society. Masses sought religious solace in elaborate rituals, and Bhattarakas helped them in this direction. Subhacandra thus is only popular author like Sakalakīrti ; and his works are more of an explanatory and popular character than profound and original contributions.

INDEX TO INTRODUCTION

In this Index are included the name of important Authors and of Works from which some substantial information is drawn or about which some details are given, besides some topics of discussion. Words are arranged according to English alphabets, and references are to the pages of the Introduction.

<p>Acarasara 36
 Adhruvanupreksha 44
 Amtagati 35
 Anekanta 64
 Anupreksha : Etymology and meaning of 6; General content of 7, Jaina ideology and 7; Purpose scope of 9; Twofold enumeration of 10; Canonical strata on 11; T.-sutra on 20, Detailed exposition of 21; Incidental exposition of 30; Buddhist counterpart of 40
 Anuvrata 53f., 64
 Anyatvanupreksha 46
 Apabhramsa : Tendencies of it in K-Anupreksha 78
 Asadhara 37
 Asarananupreksha 45
 Asravanupreksha 46
 Atman 48
 Bandhuvarma 30
 Barasa-anuvekkha 21, 60
 Bhagavati-Aradhana 23, 60
 Bhasyanusarjani 20
 Bhavabhavana 28
 Bhavana : Use of the term 38f.
 Bhavana-samdhhi-prakaranas 38
 Bhuvanakirti 80
 Bodhi-durlabhanupreksha 52
 Camundaraya 35
 Caritrasara 35
 Dasa-dharma 56f.
 Dharma 57
 Dharmamrta 37
 Dharm-anupreksha 52</p> | <p>Dhyana : Kinds and characteristics of 59
 Dravya 64
 Dvadasanuprekse 30
 Ekatvanupreksha 46
 Gunabhadra 31
 Gunavrata 54, 64
 Hemacandra 27
 Hemacandra Maladhari 28
 Jaina Sauraseni 72
 Jatila 30
 Jinasena 31
 Jiva 48, 64
 Jivandharacampu 34
 Jivasambodhane 30
 Jnana 51, 64
 Jnanabhusana 80
 Jnanarnava 26
 Kanakamara 33
 Karakamdacaru 33
 Karman 64
 Karitika, see Svami Karttikeya
 Kartikeyanupreksha : Mss. of 1-4; Text-constitution of 5; Text of the Sk. comm. of 5; Genuine title of 43; Formal description of 43f; Summary of the contents of 44f; Compared with Mulacara etc. 60f; A compendium of Jaina doctrines 63f; The author of 64; Age of 67f; Subhacandras' Sk. Comm. on 84f.
 Kartikeyanupreksha-tika : General nature of 84; Its indebtedness to others 84f; Value of 86</p> | <p>Kattigeyanuppekkha, see Karttikeyanupreksha
 Kumara . Various teachers of the name of 70f.
 Kumara-datta 71
 Kumaradeva 71
 Kumaranandi, 70-1
 Kumarapala-pratibodha 34
 Kumara-pandita 71
 Kumarasena 71
 Kumarasvami 71
 Kundakunda 21, 79
 Kuvalayamala 31
 Ksattracudamani 33
 Ksemendra 83
 Laksmicandra 83
 Loka 64
 Lokanupreksha 47
 Mahanisiha-sutta 13
 Mahapurana 32
 Mahapurana 31
 Maranasamahi 14, 23, 60
 Mulacara 22, 60
 Naya 51f, 64
 Nayadhammakahao 18
 Nemicaandra 36
 Nirjara 64
 Nirjaranupreksha 47
 Ovavaiyasutta 12
 Padmanandi 79
 Panhavaraganajm 18
 Penance, see Tapas
 Prasamarati-prakaranas 34
 Pratimas 53f.
 Pravacanasaroddhara 36
 Puspadanta 32
 Rajavarttika 20
 Sagara-dharma 64
 Sakalakirti 80</p> |
|--|---|---|

Samayika 55	Subhacandra : Details about	Thanamga 11
Samsara 64	79, Works of 82; Sk com-	Tribhuvanakirti 83
Samsaranupreksha 45	mentary of 83, Works and	Uddyotana 31
Samvaranupreksha 46	Authors mentioned by 85;	Umasvatī 34, 62
Samyagdrsti 64	As an author and religious	Upasakacara 35
Samyaktva; Characteristics	teacher 87 f.	Uttaradhyayanāsutra 12-3, 16
of 57	Substances 49	Vadibhasamha 33
Sanmatikirti 83	Sumatikirti 83	Varangacarita 30
Sarvarthasiddhi 62	Suyagadam 16	Vastu 64
Satkhandagama 13	Svami Karttikeya, 64f, 71;	Vattakera 22
Siksavrata 54f., 64	Age of 67	Vijayakirti 81
Siyarya 23	Svami Kumara, see Svami	Vijayanna 30
Somadeva 32, 34	Karttikeya	Viracandra 83
Somaprabha 34	Tapas : Kinds of 58	Viranandi 36
Srutasagara 85 footnote 3	Tattvarthaslokavarttika 20	Vrata 64
Subhacandra 26	Tattvarthasutra 20	Yasastilaka 32, 34
	Tattvartha-vrtti 21	Yogasūtra 27

**संस्कृत टीकासहित
का र्त्तिके या नु प्रे छा की
विषय-सूची**

	पृष्ठ
मंगलाचरण	१
बारह अनुभ्रंक्षाओंके नाम	२
१ अनित्यानुप्रेक्षा	३-११
पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु अनित्य है ।	३-४
संसारके सब विषय क्षणभंगुर हैं ।	५
बन्धुबान्धवोंका सम्बन्ध पथिकजनोंकी तरह क्षणिक है ।	६
लक्ष्मीकी चंचलताका चित्रण	६-८
धर्मकार्योंमें लक्ष्मीका उपयोग करने- वालोंकी ही लक्ष्मी साधक है ।	१०
२ अशरणानुप्रेक्षा	१२-१५
संसारमें कोई भी शरण नहीं है ।	१२६
जो भूतप्रेतोंको रक्षक मानता है वह अज्ञानी है ।	१३
सम्यग्दर्शनादि ही जीवके शरण हैं ।	१५
३ संसारानुप्रेक्षा	१६-३७
संसारका स्वरूप	१६
नरकवर्तिके दुःखोंका वर्णन	१६-१८
तिर्यङ्गवर्तिके " "	१८-२०
मनुष्यवर्तिके " "	२१-२६
देववर्तिके " "	२६-३७
एकमयमें भट्टारहनाते	२८-३०
पाँच परावर्तनोंका स्वरूप	३१-३७
४ एकत्वानुप्रेक्षा	३८-३८
जीवके अकेलेपनका कथन	"
५ अन्यत्वानुप्रेक्षा	४०
जीवसे शरीरादि भिन्न हैं ।	४०

	पृष्ठ
६ अशुचित्वानुप्रेक्षा	४१-४३
शरीरकी अशुचिताका कथन	"
७ आत्मवानुप्रेक्षा है ।	४३-४६
योगही आत्मत्व है ।	४३
शुभात्मवका कारण मन्द कषाय	४४
अशुभात्मवका कारण तीव्र कषाय	"
मन्द कषायके चिन्ह	४५
तीव्रकषायके चिन्ह	"
८ संवरानुप्रेक्षा	४६-४९
संवरके नाम	४६
संवरके हेतु	"
गुति, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षाका स्वरूप	४७
परीषद्भजन	४८
उत्कृष्ट चारित्रिका स्वरूप	"
९ निर्जरानुप्रेक्षा	४९-५४
निर्जरका कारण	४९
निर्जरका स्वरूप	५०
निर्जरके भेद	"
उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरवाले सम्यग्दृष्टी आदि दस स्थान	५१
अधिक निर्जरके कारण	५२-५४
१० लोकानुप्रेक्षा	५५-२०४
लोकाकाशका स्वरूप	५५-५६
लोकाकाशका पूर्वपश्चिम विस्तार	५७
" दक्षिण-उत्तर विस्तार	५८
अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकका विभाग	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
लोक शब्दकी निरुक्ति	६०	वैमानिक देवोंका निवास	८३
लोकमें जीवोंका अवस्थान	"	नारकियोंका निवास	८३-८४
त्रसनालीका स्वरूप	६१	बादर प्रयाप्ति तैजस्कायिक और	
जीवोंके भेद	६२	वायुकायिक जीवोंकी संख्या	८४
साधारणकायवाले जीवोंके भेद	६३	पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी संख्या	८५
साधारणकायिक जीवोंका स्वरूप	"	सिद्धों और निषोदिसा जीवोंकी संख्या	८६
सूक्ष्मकाय और बादरकायका स्वरूप	६५	सम्पूर्ण और गर्भज मनुष्योंकी संख्या	"
प्रत्येक वनस्पतिके दोन भेद	"	सान्तरजीव	८८
प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित		मनुष्य आदिकी संख्यामें अल्पवृत्त्व का	
प्रत्येककी पहचान	६६	विचार	८८-९०
पञ्चभेन्द्रिय तिर्यन्चोंके भेद	६७	गोममटसारके अनुसार जीवोंकी संख्या.	
पञ्चभेन्द्रियतिर्यन्चोंके जीव समासके भेद	६९	का विधान	९१-९९
मनुष्योंमें जीव समासके भेद	७०-७१	नरकोंमें जीवोंकी संख्या	१००
नारकों और देवोंमें जीव समासके भेद	७१	भवनत्रिकके देवोंकी संख्यामें अल्प	
पर्याप्तिके छ भेद	७२	बहुत्व	१०१
पर्याप्तिका स्वरूप	७३	एकेन्द्रियजीवोंकी आयुका प्रमाण	१०२
निवृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तका स्वरूप	"	दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी आयु	"
लक्ष्यपर्याप्तका स्वरूप	७४	लक्ष्यपर्याप्तक और पर्याप्तकजीवोंकी	
अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले ६६३३६ भवोंका		अधन्य आयुका प्रमाण	१०३
खुलासा तथा एक भवकी स्थितिका		देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट और	
आनयन	७५-७७	अधन्य आयुका प्रमाण	"
जीवोंके दस प्राण	७७	एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी अधन्य और	
एकेन्द्रियादि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी		उत्कृष्ट अवगाहना	१०५
संख्या	७८	दोइन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट	
अपर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या	७९	अवगाहना	१०६
विकलत्रय जीव कहा रहते हैं ।	८०	नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई	१०८
मनुष्य लोकसे बाहर रहनेवाले तिर्यन्चोंकी		भवनवासी, अन्तर और ज्योतिषी	
स्थिति आदि	८०	देवोंके शरीरकी ऊंचाई	११०
जलचर जीवोंका आवास	८१	कल्पवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई	१११
भवनवासी और अन्तरदेवोंका निवास	"	कल्पातीत देवोंके शरीरकी ऊंचाई	१२२
ज्योतिषी देवोंका निवास	८२		

विषय सूची

९३

पृष्ठ	पृष्ठ
अवसर्पिणीके प्रथम कालके आदिमें	उत्कृष्ट अन्तरात्मा तथा उसके भेद १३१
तथा छोटे कालके अन्तमें मनुष्योंके	मध्यम अन्तरात्मा " १३२
शरीरकी ऊर्चाई	जघन्य " " १३३
एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी	परमात्माका स्वरूप १३३
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ११२-११४	'पर' शब्दकी व्याख्या १३४
जीव शरीरप्रमाण भी है और सर्वगत	जीवको अनादि शुद्ध माननेमें दोष १३५
भी है । ११५	सब जीव कर्मबन्धनको काटकर ही
समुद्रात और उसके भेदोंका स्वरूप ११६	शुद्ध होते हैं । १३६
जीवके संबंध्यापी होनेका निषेध ११७	बन्धका स्वरूप "
जीव ज्ञानस्वभाव है, ज्ञानसे भिन्न	सब द्रव्योंमें जीव ही परमतत्त्व है । १३७
नहीं है । ११८	जीव अस्तस्तत्त्व है, दोष सब बाह्य-
ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न मानने पर	तत्त्व है । १३८
गुणगुणी भाव नहीं बनता । "	यह लोकाकाश पुद्गलोसे भरा हुआ है । "
जीव और ज्ञानमें गुणगुणी भावसे भेद है । ११९	पुद्गलके भेद प्रमेद रूप १३९
ज्ञान सूत्रोका विकार नहीं है । १२०	पुद्गलका स्वरूप १४१
जीवकों न माननेवाले चार्वाकको दूषण	पुद्गलका जीवके प्रति उपकार १४२
जीवके सद्भावमें युक्ति १२१	जीवका जीवके प्रति उपकार १४४
जीव शरीरमें रहता है इससे दोनोंको	पुद्गल द्रव्यकी महती शक्ति १४५
नोग एक समझ लेते हैं, १२२	धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका उपकार १४६
किन्तु शरीरसे मिला होनेपर भी	आकाशका स्वरूप और उसके दो भेद १४७
जीव ही जानता देखता है । १२२	सभी द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है । १४८
जीव और शरीरमें अभेद माननेका	यदि शक्ति न होती तो एक प्रदेशमें
अभ्रम १२३	सब द्रव्य कैसे रहते १४९
जीव कर्ता है । १२४-१२५	काल द्रव्यका स्वरूप "
भोक्ता है । १२६	द्रव्योंमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक
जीव पुण्य और पापकृष है । १२७	शक्ति है । १५०
जीव तीर्थ है । १२८	सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेके
जीवके तीन भेद तथा परमात्माके	सहायक होते हैं । १५१
दो भेद १२९	द्रव्योंकी शक्तियोंका निषेध कौन कर
अहिरात्माका स्वरूप १३०	सकता है । १५२
अन्तरात्माका स्वरूप तथा उसके भेद	व्यवहार कालका स्वरूप "

	पृष्ठ		पृष्ठ
अतीत, अनागत, और वर्तमान- पर्यायोंकी संख्या	१५४	पर्यायोंके भेद और उनका स्वरूप कथन	१७३
ब्रह्ममें कार्य कारण भावका कथन	१५५	द्रव्यमें विद्यमान पर्यायोंकी उत्पत्ति	१७४
अत्येकवस्तु अनन्त धर्मात्मक है ।	१५६	माननेमें दूषण	"
अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, और सत्- अंगीका स्वरूप	१५७-१५८	अविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है ।	१७५
अनेकान्तात्मक वस्तु ही कार्य- कारी है ।	१५८-१५९	द्रव्य और पर्यायोंमें भेदाभेद	"
सर्वथा एकान्तकथन वस्तु कार्यकारी नहीं है ।	१६०	सर्वथा भेद माननेमें दूषण	१७६
निर्येकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता ।	१६१	ज्ञानद्वैतवादमें दूषण	१७७
अणिकैकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता ।	१६२	शून्यवादमें दूषण	१७८
अनेकान्तवादमें ही कार्यकारण भाव बनता है ।	१६३	बाह्य पदार्थ वास्तविक है ।	१७९
अनादिनिश्चय जीवमें कार्यकारण भावकी व्यवस्था	"	सामान्यज्ञानका स्वरूप	१८०
स्वबलुपेक्षमें स्थित जीवही कार्यको करता है	१६४	केवलज्ञानका स्वरूप	"
जीवको परस्वरूपस्य माननेमें हानि	१६५	ज्ञान सर्वगत होते हुए भी आत्मा में ही रहता है ।	१८१
ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण	१६६	ज्ञान अपने देशमें रहते हुए ही ज्येको जानता है ।	१८२
तत्त्वको अणुरूप माननेमें दूषण	१६७	मनःपर्याय ज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष है ।	१८३
द्रव्यमें एकरस और अनेकरसकी व्यवस्था	"	मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है ।	"
सत् का स्वरूप	१६८	इन्द्रियज्ञानका विषय	१८४
उत्पाद और व्ययका स्वरूप	१६९	मतिज्ञानके ३३६ भेदोंका विवेचन	१८५
द्रव्य ध्रुव कैसे हैं ।	१७०	इन्द्रियज्ञानका उपयोग क्रमसे होता है ।	१८६
द्रव्य और पर्यायका स्वरूप	"	वस्तु अनेकान्तात्मक भी है और एकान्त रूप भी है ।	१८७
गुणका स्वरूप	१७१	नयदृष्टिसे अनेकान्त स्वरूपका विवेचन	१८८
द्रव्योंके सामान्य और विशेषगुण	"	अनेकान्तके प्रकाशक श्रुतज्ञानका स्वरूप	१८९
द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही वस्तु है ।	१७२	श्रुतज्ञानके भेद रूप नयका स्वरूप	१९०
		नय वस्तुके एक धर्मको कैसे कहता है ।	१९१
		अर्थनय, शब्दनय और ज्ञाननयका विवेचन	१९२
		सुनय और दुर्नयका विवेचन	"
		अनुमानका स्वरूप	१९३

	पृष्ठ
अनुमान भी नय है ।	१६२
नयके भेद	"
द्रव्याधिक नयका स्वरूप	"
द्रव्याधिक नयके दस भेद	१६३
पर्यायाधिक नयका स्वरूप	"
पर्यायाधिक नयके छै भेद	१६४
नैगम नयका स्वरूप	"
संग्रह नयका स्वरूप	१६५
व्यवहार नयका स्वरूप	१६६
ऋजुसूत्र नयका स्वरूप	१६७
शब्दनयका स्वरूप	१६८
समभिरुद्ध नयका स्वरूप	१६९
एवभूत नयका स्वरूप	"
नयोके द्वारा व्यवहार करनेसे लाभ	२००
तत्त्वका ध्वङ्ग मनन आदि करनेवाले मनुष्य विरल हैं ।	२०१
तत्त्वको जाननेवाला मनुष्य	२०२
स्त्रोके वशमे कौन नहीं है, इत्यादि प्रश्न	"
उक्त प्रश्नोंका समाधान	२०३
लोकानुप्रेषाका माहात्म्य	"
११ बोधिवुलंभानुप्रेषा	२०४-२१२
जीव अनन्तकाल तक तिगोदमे रहकर पृथिवी कायादिमें जन्म लेता है ।	२०४
त्रसपर्यायिकी दुर्लभता	२०५
त्रसपर्यायमे भी पञ्चेन्द्रिय होना ।	"
दुर्लभ है ।	२०५
पञ्चेन्द्रिय होकरभी संक्षी होना दुर्लभ	२०६
संक्षी होकर भी नरक गति और तिर्यङ्चगतियें दुःख भोगता है ।	२०३-२०७
दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर भी पापी श्लेष्मोंमें जन्म लेता है ।	२०७

	पृष्ठ
आर्णवंशमें जन्म लेकर भी उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है । उत्तम कुल पाकर भी धनहीन होता है ।	२०८
धनी होकर भी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना दुर्लभ है । इन्द्रियोंकी पूर्णता होने पर भी शरीर रोगी होता है ।	२०८
नीरोम शरीर पाकर भी अल्पायु होता है । और दीर्घजीवी होकर भी व्रतशील	"
धारण नहीं करता ।	२०८
शीलवान होकर भी साधु समागम दुर्लभ है ।	२०८
साधुसमागम पाकर भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति दुर्लभ है ।	२०९
सम्यक्त्वको धारण करके भी चारित्र्य धारण नहीं करता और चारित्र्य धारण करके भी उसे पालनेमें असमर्थ होता है ।	२०९
रत्नत्रय धारण करके भी तीव्र कषाय करनेसे दुर्गतिमें जाता है ।	"
मनुष्य पर्यायिकी अतिदुर्लभ जानकर मिथ्यात्व और कषायको छोड़ना चाहिये ।	२१०
देवपर्यायमें शील और संयमका अभाव है ।	"
मनुष्यगतिमें ही तप ध्यानादि होते हैं ।	२११
ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो विषयोंमें रमते हैं वे अज्ञानी हैं ।	"
रत्नत्रयमें आबर भाव रखनेका उपदेश	२१२
१२ धर्मानुप्रेषा	२१२-२६६
सर्वशदेवका स्वरूप	२१२

	पृष्ठ		पृष्ठ
सर्वशको न भाननेवाले श्रावक, भट्ट		सम्यग्दृष्टि जानता है कि जितनेन्द्रने जैसा	
आदि मतोंका निराकरण	२१३	जाना है वैसा अवश्य होगा उसे	
सर्वज्ञोक्तधर्मके दो भेद, उनमेंसे		कोई टाल नहीं सकता ।	२२७
नी गृहस्थधर्मके १२ भेद और		जो ऐसा जानता है वह सम्यग्दृष्टि है	
मुनिधर्मके दस भेदों का कथन	२१४	और जो इसमें सन्देह करता है वह	
श्रावकधर्मके १२ भेदोंके नाम	२१५	मिथ्यादृष्टि है ।	१२८
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यता	"	तीन गाथाओसे सम्यक्त्वके माहात्म्यका	
उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक		कथन	२२९
सम्यक्त्वका स्वरूप	२१६	सम्यक्त्वके पच्चीस गुणोंका विवेचन	२३०-१
काललब्धि आदिका स्वरूप	२१७	सम्यक्त्वके ६३ गुणोंका विवेचन	२३२
दर्शनमोहनीयके क्षयका विधान	२१८	श्रावकके दूसरे भेद दर्शनिका स्वरूप	२३४-५
उपशम और क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति		व्रतिक श्रावकका स्वरूप	२३६
तथा दोनोंमें विशेषता	"	प्रथम अणुव्रतका स्वरूप	२३७
वेदकसम्यक्त्वका स्वरूप	२१९	अहिंसागुणव्रतके पांच अतिचार	२३८
आयोपशमका लक्षण	"	यमपाल बाण्डालकी कथा	२३८-९
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे होनेवाले		दूसरे अणुव्रतका स्वरूप	
जलादि दोषोंका विवेचन	२२०	अणुव्रतसत्यके पांच अतिचार	२४०
आयोपशमिक सम्यक्त्वकी स्थितिका		धनदेवकी कथा	२४१
सुलासा	२२०	तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप	२४२-३
आयोपशमिक और आयोपशमिक सम्यक्त्व,		अचौर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४२
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और		वारिण्यकी कथा	२४३
वेशव्रतकी प्राप्त करने और छोड़नेकी		चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप	२४३
संख्या	२२१	ब्रह्मचर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४४
नी गाथाओके द्वारा सम्यग्दृष्टिके		नीलीकी कथा	२४५
तत्त्वश्रद्धानका विवेचन	२२१-५	पाचवे परिग्रहपरिमाणगुणव्रतका स्वरूप	२४६
मिथ्यादृष्टिका स्वरूप	२२५	परिग्रहपरिमाणके पांच अतिचार	"
कोई देवता किसीको लक्ष्मी आदि नहीं		समन्तमद्रस्वामीके मतसे "	२४७
देता	२२६	जयकुमारकी कथा	"
यदि भक्तिये पूजने पर अन्तर देव लक्ष्मी		दिग्विस्तार नामक प्रथम गुणव्रतका	
देते हैं तो धर्म करना व्यर्थ है ।	"	स्वरूप	२४८
		दिग्विस्तारके पांच अतिचार	२४९

विषय सूची

९७

पृष्ठ	पृष्ठ
दूसरे अर्थविराति गुणव्रतका स्वरूप	२५०
अनर्थदण्डके पाँच भेद	"
अवस्थानका " लक्षण	"
बापोपदेशका "	२५१
प्रमादचर्चका "	"
हिंसादानका "	२५२
दुःश्रुतिका "	"
अनर्थदण्डका उपसंहार	२५३
अनर्थदण्डविरतिके पाँच अतिचार	"
तीसरे भोगोपभोगपरिमाण व्रतका स्वरूप	२५४
भोगोपभोगपरिमाण व्रतकी प्रशंसा	"
भोगोपभोगके अतिचार	२५५
गुणव्रतो और शिक्षाव्रतोमें आचार्योंके मतभेदका विवेचन	"
सामायिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	२५६
सामायिक करने के योग्य क्षेत्र	"
" " " काल	२५७
" " " की विधि	२५८
" " " के अतिचार	२५९
प्रोषघोषवास शिक्षाव्रतका स्वरूप	२६०
" के अतिचार	२६१
पाच गाथाओंके द्वारा अतिथिसंविभाग व्रतका स्वरूप	२६२
पात्रके लोग भेद	"
दाताके सात गुण	"
दानकी नौ विधियाँ	२६३
चार दानोंकी श्रेष्ठता	२६४
आहारदानका महात्म्य	"
दानका माहात्म्य	२६६
अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार	२६८
देशावकाशिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	"
" के अतिचार	२६९
सस्तेखाना धारण करनेका उपदेश	२७०
सस्तेखाना का स्वरूप	"
" के अतिचार	२७१
व्रतका माहात्म्य	२७१
सामायिक प्रतिमाका स्वरूप	२७२
सामायिककी विधि बगैरह	२७२
छै गाथाओं द्वारा प्रोषघ प्रतिमाका स्वरूप	२७४
प्रोषघोषवासका माहात्म्य	२७६
उपवासके दिन आरम्भका निषेध	"
सच्चित्तविरति प्रतिमाका स्वरूप	२७८
रात्रिमोजनविरति प्रतिमाका स्वरूप	२७९
रात्रिमोजनस्यागका माहात्म्य	२८०
ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप	"
शीलके अठारह हजार भेद	२८१
आरम्भविरति प्रतिमाका स्वरूप	२८२
परिग्रहविरति प्रतिमाका स्वरूप	"
अनुमोदनविरति " "	२८४
उद्दिष्टविरति प्रतिमा " "	२८५
व्रतपूर्वक सस्तेखाना धारण करनेका फल	२८६
वसुनन्दि आदि मतसे उद्दिष्ट प्रतिमाका विशेष कथन	२८७
चारित्र्यसार ग्रन्थसे श्रावक धर्मका कथन	२८८
यतिधर्मका स्वरूप	२८९
दस धर्मोंका स्वरूप	२९१
उत्तम क्षमा धर्मका स्वरूप	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
उत्तम मार्दव धर्मका स्वरूप	२६३	निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं	३१६
” आर्जव धर्मका ”	२६४	धर्मको जानना और जानकर भी	
” शौच धर्मका ”	२६५	पालना कठिन है ।	३२१
” सत्य धर्मका ”	२६६	स्त्रीपुत्रादिकी तरह यदि मनुष्य धर्मसे	
सत्यवचनके दस भेद और उनका स्वरूप	२६६	प्रेम करे तो सुखप्राप्ति सुलभ है ।	”
संयम धर्मका स्वरूप	२६७	धर्मके बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती	३२२
संयमके दो भेद	२६८	धर्मात्मा जीवका आचरण कैसा होता है ।	”
उपेक्षासंयमका लक्षण	”	धर्मका माहात्म्य	३२३
अपहृतसंयमके तीन भेद	”	धर्मरहितकी निन्दा	३२६
पाँच समितियोका स्वरूप	”	तपके बारह भेद	३२७
आठ बुद्धियोंका स्वरूप	३००	अनशन तपका स्वरूप	३२८
तपधर्मका स्वरूप	३०३	एकमत्त, चतुर्ध, षष्ठ, अष्टम, दशम,	
स्यामधर्मका ”	”	द्वादश आदि स्वरूप	३३०
आकिञ्चन्यधर्मका स्वरूप	३०४	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	”
ब्रह्मचर्यधर्मका ”	३०५	अवमोदयं तपका स्वरूप	३३१
शीलके अठारह हजार भेद	”	कीर्ति आदिके लिये अवमोदयं	
शूरका स्वरूप	३०६	करनेका निषेध	३३२
दस धर्मके कथनका उपसंहार	”	वृत्तिपरिसंस्थान तपका स्वरूप	”
हिंसामूलक आरम्भका निषेध	३०८	रसपरित्याग ”	३३४
जहा हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है ।	३०९	विविक्तशय्यासन ”	३३५
दस धर्मोंका माहात्म्य	३१०	साधुके योग्य वसतिका ”	३३६
चार बाधाओंसे पुण्यकर्मकी		वसतिकाके उद्गमादि दोषोका विवेचन	”
इन्द्राका निषेध	”	कायक्लेश तपका स्वरूप	३३६
निःशंकित गुणका कथन	३१३	प्रायश्चित्त तपका स्वरूप	३४०
निःशंकित गुणका ”	३१४	‘प्रायश्चित्त’ का शब्दार्थ	”
निर्विचिकित्साका	”	प्रायश्चित्तके दस भेदोका कथन	३४१
अमूढदृष्टिका ”	३१६	आलोचनाके दस दोष	३४२
उपगृहणका ”	३१७	आलोचना करनेपर मुश्किलें द्वारा दिये	
स्थितिकरणका ”	”	गये प्रायश्चित्तकी पालनेका विधान	३४४
बास्तव्यगुणका ”	३१८	विनयके पाँच भेद	३४५
प्रभावना गुण का ”	३१९		

विषय सूची		९९
	पृष्ठ	पृष्ठ
पाच भेदोंका स्वरूप	३४७	आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़कर
उपचार विनयका स्वरूप	"	धर्मध्यान करनेका उपदेश
वैयावृत्य तपका स्वरूप	३४८	धर्मका स्वरूप
स्वाध्याय तपका स्वरूप	३५०	धर्मध्यान किसके होता है ।
लौकिक फलकी इच्छासे स्वाध्याय		धर्मध्यानकी श्रेष्ठता
करना निष्फल है ।	३५१	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप
कामशास्त्रादिकी स्वाध्यायका निषेध	"	" दस भेदोंका "
जो आत्मा को जानता है वह शास्त्रको		पश्य ध्यानका "
जानता है ।	३५२	पिण्डस्थ ध्यानका "
व्युत्सर्ग तपका स्वरूप	३५३	रूपस्थ ध्यानका "
देहपोषक भुक्तिके कार्यात्मसं तप नहीं		रूपातीत ध्यानका "
हो सकता	३५५	शुक्लध्यानका लक्षण
जीवन पर्यन्त किये गये कार्यात्मसंके		पृथक्स्ववितर्क शुक्लध्यानका स्वरूप
तीन भेद और उनका स्वरूप	"	तथा कार्य
कुछ समयके लिये किये गये कार्यात्मसंके		एकस्ववितर्क " "
दो भेदोंका स्वरूप	"	सूक्ष्मक्रिया " "
कार्यात्मसंके बत्तीस दोष	३५६	व्युपरतक्रियानिवृत्ति " "
ध्यानका स्वरूप और भेद	"	परमध्यानकी प्रशंसा तथा महत्त्व
आर्तध्यान और रौद्रध्यान	३५७	तपोंके कथनका उपसंहार
धर्मध्यान और शुक्लध्यान	"	ग्रन्थकारके द्वारा ग्रंथरचनाका उद्देश
आर्तध्यानके चार भेदोंका विवेचन	३५८	कथन
रौद्रध्यानके " " "	३६१	बारह अनुश्रेष्ठाओंका माहात्म्य
		अन्तिम मंगल
		संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति

या दीव्यति स्तोति स्वचिद्रूपमिति देवः सूरिपाठकसाधुरूपस्तम् । कीदृशम् । त्रिभुवनतिलकं त्रिभुवने अवतनये तिलकमिव तिलकः, अथच्छब्दोऽप्यत्र । वा पुनरपि कीदृशम् । त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं त्रिभुवनेत्येन्द्राः सुरेन्द्रधरणेन्द्रादयस्तैः परिपूज्यं परि समग्रात् पूज्यः बध्यस्तम् ॥ १ ॥ अथ द्वादशानुप्रेक्षायां नाममात्रोद्देशं गायान्द्वयेन दर्शयति—

अद्भुतं अशरण भगिना संसारामेगमणमसुहृत् ।

आसव-संवर-गामा णिज्जर-लोयानुपेहाओ ॥ २ ॥

इय जाणिऊण भावहं दुल्लह-धम्ममाणुभावणा णिच्चं ।

मण-वयण-काय-सुद्धो एवा वस दो य भगिना हुं ॥ ३ ॥

[छाया-अद्भुतमशरण भगिताः संसारमेकमन्यमशुचित्वम् । आसवसंवरनामा निर्जरा लोकानुप्रेक्षाः ॥ इति ज्ञात्वा भावयत दुर्लभमर्मानुभावनाः नित्यम् । मनोवचनकायशुद्धया एताः दश द्वौ च भगिताः सन्तु ॥] एता द्वादशानुप्रेक्षाः, उद्देशतः ॥ पद्यानि नाममात्रेण कीर्तनमुद्देशः तस्मात्, तमाश्रित्य ॥ भगित कथितं भावयत सो मय्या भावनाविषयी कृषत । कया । मनोवचनकायशुद्धया । किं कृत्वा । इति प्रोच्यमानमनित्यादिस्वरूपं नित्यं सर्वत्र ज्ञात्वा । इति किम् । अद्भुतं न द्रष्टव्यं नित्यम्, अद्भुतम्, इति अनित्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षाशब्दः प्रत्येकमसिंबध्यते । १ । अशरणानुप्रेक्षा भगिता, न शरणम्, अशरणम्, अथवा न विद्यते शरणं किमपि केषाञ्चिजीवानामित्यशरणानुप्रेक्षा । २ । संसारं संसरणम्, अथवा संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मिन्निति संसारः, परिभ्रमणम्, पञ्चधा प्रोक्तः द्रव्यक्षेत्रकालमवसावभेदात्, संसारानुप्रेक्षा । ३ । एकस्य भात्मनो भावः एकत्वम्, एकत्वानुप्रेक्षा । ४ । शरीरादेः अन्यस्य भावः अन्यत्वम्, अन्यत्वानुप्रेक्षा ।

स्वरूपका स्तवन करता है, वह देव है, जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु । जैसे उत्तमाङ्गपर लगाया जानेके कारण तिलक श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण वह देव तीन भुवनके तिलक कहलाते हैं और तीन भुवनके इन्द्र उनकी पूजा करते हैं । उन देवको नमस्कार करके मैं अनुप्रेक्षाओंका कथन करूंगा । बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । अर्थात् अपने अपने नामके अनुसार वस्तुके स्वरूपका विचार करना अनुप्रेक्षा है । जिन जीवोंको आगे सिद्धपदकी प्राप्ति होने-बाकी है, उन्हें भव्य कहते हैं । अनुप्रेक्षाओंसे उन भव्यजनोंको अनन्तसुख प्राप्त होता है; अतः उन्हें आनन्दकी जननी अर्थात् माता कहा है ॥ १ ॥ अब दो गायान्द्वयेसे बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम बतलाते हैं । अर्थ—अद्भुत, अशरण, संसार, एकरव, अन्यत्व, अशुचित्व, आसव, संवर, निर्जरा, लोक, दुर्लभ और धर्म, ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं । यहाँ इन्हें उद्देशमात्रसे कहा है । इन्हें जानकर शुद्धमन, शुद्धवचन और शुद्धकायसे सर्वदा भावो ॥ भाषार्थ—वस्तुके नाममात्र कहनेको उद्देश कहते हैं । यहाँ बारह अनुप्रेक्षाओंका उद्देशमात्र किया है । उन्हें जानकर शुद्ध मन, वचन, कायसे उनकी निरन्तर भावना करनी चाहिये । गायामें आये अनुप्रेक्षा शब्दको अद्भुत आदि प्रत्येक भावनाके साथ लगाना चाहिये । संसारमें कुछ भी ध्रुव अर्थात् नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अद्भुत या अनित्य अनुप्रेक्षा कहते हैं । संसारमें जीवका कोई भी शरण नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं । जिसमें जीव संसरण-परिभ्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवके भेदसे वह संसार पाँच प्रकारका है । उसका चिन्तन करनेको संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं । एक आत्माके भावको एकत्व कहते हैं । जीवके एकत्व-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकरव अनुप्रेक्षा कहते

१ म अद्भुत । २ अ शरण । ३ अ संसार । ४ अ एकरव । ५ अ अन्यत्व । ६ अ अशुचित्व । ७ अ आसव । ८ अ संवर । ९ अ निर्जरा । १० अ लोक । ११ अ दुर्लभ । १२ अ धर्म ।

श्रीवीतरागाय नमः

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

श्री-शुमचन्द्र-विरचितया टीकया हिन्दी-अनुवादेन च सहिता

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

शुमचन्द्रं जिनं नत्वा तत्तानस्तगुणार्णवम् ।

कार्तिकेयानुप्रेक्षायाष्टीका वक्ष्ये शुमचये ॥

अथ स्वामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रोऽनुप्रेक्षा व्याख्यानुकामः मलमालनमङ्गावातिलक्षणमावष्टे-

तिहुवण-तिलयं देवं वदित्वा तिहुवणिदं-परिपुञ्जं ।

बोच्छं अणुपेक्षाओ भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥

[छाया-त्रिभुवनतिलकं देवं वदित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यम् । वक्ष्ये अनुप्रेक्षाः मन्वज्जनान्धजननीः ॥
वक्ष्ये प्रकपविष्यामि । काः । अनुप्रेक्षाः । अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमनित्वादित्स्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा,
मिजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः । ताः कथंभूताः । मन्वज्जनान्धजननीः । माविनी तिद्विर्वैवा
ते मन्वा, ते च ते जनाश्च लोकास्तेषामान्धो ह्योऽनन्तमुखं तस्य जनस्यो मातरः, उत्पत्तिहेतुत्वात् । किं कृत्वा ।
वदित्वा नमस्कृत्य । कम् । देवम् । दीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देवः, अथवा दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति,
इति देवः, वा दीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजसा चोत्त इति देवः वह्नः, वा दीव्यति धर्मव्यवहारं दिवधाति इति
देवः, वा दीव्यति लोकालोकं गच्छति जानाति, ये मत्पर्यास्ते ज्ञानार्था इति वचनात्, इति देवः सिद्धपरमेष्ठी,

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥

श्रीमदीरं जिनं नत्वा शुमचन्द्रेण व्याकृतम् । अनुप्रेक्षात्मकं शास्त्रं वक्ष्येऽहं राष्ट्रभाषया ॥

अनुप्रेक्षाओंका व्याख्यान करनेके इच्छुक स्वामीकार्तिकेय नामके मुनिवर पारोंके नाश करनेवाले
और सुखकी प्राप्ति करानेवाले मङ्गलश्लोकको कहते हैं । अर्थ-तीन भुवनके तिलक और तीन भुवनके
इन्द्रोंसे पूजनीय जितेन्द्रदेवको नमस्कार करके मन्वज्जाओंको आनन्द देनेवाली अनुप्रेक्षाओंको कहूँगा ॥
भावार्थ-मन्वकारने इस गाथाको पूर्वार्द्धमें इष्टदेवको नमस्कार करके उत्तरार्द्धमें मन्वके वर्ण्य विषयका
छलेख किया है । 'देव इन्द्र दिव्' धातुसे बना है, और 'दिव्' धातुके 'क्रीडा करना' 'त्रयको इच्छा
करना' आदि अनेक अर्थ होते हैं । अतः जो परमसुखमें क्रीडा करता है, वह देव है । या जो कर्माणि
जीतनेकी इच्छा करता है, वह देव है । अथवा जो करोड़ों सूर्योंके तेजसे भी अधिक तेजसे दैवीप्रेमान
होता है, वह देव है, जैसे अर्हन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है ।
अथवा जो लोक और अलोकको जानता है, वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी । अथवा जो अपने आत्म-

१ ब म स तिहुवणिद । २ ब म बुच्छं । ३ ब अणुपेक्षाओ ।

प्रेक्षा । ५ । न शुचिरपवित्रकायः अशुचिः तस्य नावः अशुचित्वम् अशुचित्वानुप्रेक्षा । ६ । आसन्नसीति आसन्न आसन्नानुप्रेक्षा । ७ । कर्मापन्नं संवृणोति अभिनवकर्मणां प्रवेशं कर्तुं न वधातीति संवरः संवरानामनुप्रेक्षा । ८ । एकदेवेन कर्मणः निर्जरेण यत्नं अथःपतनं घटनं निर्जरा निर्जरानुप्रेक्षा । ९ । शोषण्यते जीवाद्यः पदार्था दम्भित्तिरि लोकः लोकानुप्रेक्षा । १० । दुःखेन बोधिलम्भते दुर्लभः दुर्लभानुप्रेक्षा । ११ । उत्तमपदे चरतीति धर्मः, धर्मानुभावना धर्मेस्थानुभवनम् अनुप्रेक्षणं धर्मानुभावना धर्मानुप्रेक्षा । १२ । एतासां स्वरूपं यथास्थानं निरूपयिष्यामः ॥ २-३ ॥

• [१. अनित्यानुप्रेक्षा]

अर्थकोटविधातिमाधाचिरनित्यानुप्रेक्षा व्याख्याति—

‘अं किंचि’ वि उत्पण्णं तस्स विणासो ह्वेइ’ णियमेण ।

परिणाम-सखेण वि’ ण य किंचि’ वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥

[छाया-यत् किंचिदपि उत्पन्नं तस्य विनाशः भवति नियमेन । परिणामस्वरूपेणापि न च किंचिदपि शाश्वत-मस्ति ॥] यत् किंचिद् वस्तु उत्पन्नम् उत्पत्तिशक्तं जन्मप्राप्तमित्यर्थः, तस्यापि वस्तुनः विनाशः भवति नवेत् नियमेन

हैं । शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावको अन्यत्व कहते हैं । आत्मासे शरीर आदि पृथक् चिन्तन करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं । अशुचि-अपवित्र शरीरके भावको अशुचित्व कहते हैं । शरीरकी अपवित्रताका चिन्तन करना अशुचित्व अनुप्रेक्षा है । आनेको आसन्न कहते हैं । कर्मोंके आसन्नका चिन्तन करना आसन्न अनुप्रेक्षा है । आसन्नके रोकनेको संवर कहते हैं । उसका चिन्तन करना संवर अनुप्रेक्षा है । कर्मोंके एकदेश क्षय होनेको निर्जरा कहते हैं । उसका चिन्तन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है । जिसमें जीवादिक पदार्थ पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । उसका चिन्तन करना लोक अनुप्रेक्षा है । ज्ञानकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होती है, अतः वह दुर्लभ है । उसका चिन्तन करना दुर्लभ अनुप्रेक्षा है । जो उत्तम स्थानमें धरता है, उसे धर्म कहते हैं । उसका चिन्तन करना धर्म अनुप्रेक्षा है । इनका विस्तृत स्वरूप आगे यथास्थान कहा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उक्तोस गाथाओंसे अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं । अर्थ—जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है । पर्यायरूपसे कुछ भी नित्य नहीं है ॥ भावार्थ—जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अर्थात् जिसका जन्म हुआ है, जिसका विनाश नियमसे होता है । पर्यायरूपसे चाहे वह स्वभावपर्याय हो अथवा विभाव पर्याय हो—कोई भी वस्तु नित्य नहीं है । गाथा में एक ‘अपि’ शब्द अधिक है । वह मन्यकारके इस अभिप्रायको बतलाता है कि वस्तु द्रव्यत्व और गुणत्वकी अपेक्षासे कथञ्चित् नित्य है और पर्यायकी अपेक्षासे कथञ्चित् अनित्य है । सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य कुछ भी नहीं है । गाथाके पूर्वार्द्धसे प्रत्यक्षारने उन्हीं वस्तुओंको अनित्य बतलाया है, जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते और नष्ट होते हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य भी जिन्हें अनित्य समझते हैं । किन्तु उत्तरार्धसे वस्तु-मात्रको अनित्य बतलाया है । जिसका सुलासा इस प्रकार है—जैन दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु-द्रव्य, गुण और पर्यायोंका एक समुदायमात्र है । गुण और पर्यायोंके समुदायसे अविरिक्त वस्तु नामकी कोई पृथक् चीज

अवयवम्, परिचायस्वरूपेणापि पर्यायस्वरूपेण स्वभावविभावपर्यायरूपेणापि किमपि वस्तु चावतं ब्रूवं नित्यं न च अस्ति विद्यते । अथिकः अतिसब्दः आचार्यस्याभिप्रायान्तरं सूचयति, तेन ब्रह्मत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया च वस्तुनः कर्वाचि-
श्लेषत्वं पर्यायापेक्षया कर्वाचिदनित्यत्वमिति ॥ ४ ॥

नहीं है। यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और पर्यायके सिवा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा। अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और पर्यायोंको अलग कर लिया जाये तो अन्तमें शून्य ही शेष रह जायेगा। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि गुण कोई जुदी चीज है, और पर्याय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेलसे एक वस्तु तैयार होती है। यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पर्यायकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिमेवसे उसमें भेदकी प्रतीति होती है। किन्तु वास्तवमें वह भेद नहीं है। जैसे, सोनेमें पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पर्यायें हैं। सोना सर्वदा अपने गुण पीलेपना और किसी न किसी पर्यायसे विशिष्ट ही रहता है। सोनेसे उसके गुण और पर्यायको क्या किसीने कभी पृथक् देखा है? और क्या पीलेपना गुण और किसी भी पर्यायके बिना कभी किसीने सोनेको देखा है? अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायोंसे भिन्न सोनेका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, और न सोनेसे भिन्न उन दोनोंका ही कोई अस्तित्व है। अतः वस्तु गुण और पर्यायोंके एक अखण्ड पिण्डका ही नाम है। उसमेंसे गुण तो नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती हैं। जैसे, सोनेमें पीलेपना सर्वदा रहता है, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं, कभी उसका कड़ा बनाया जाता है, कभी कड़ेको गलाकर अंगूठी बनाई जाती है। इसी प्रकार जीवमें ज्ञानादिक गुण सर्वदा रहते हैं, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। कभी वह मनुष्य होता है, कभी तिर्यक्ष होता है और कभी कुछ और होता है। इस प्रकार जिन वस्तुओंको हम नित्य समझते हैं, वे भी सर्वथा नित्य नहीं हैं। सर्वथा नित्यका मतलब होता है उसमें किसी भी तरहका परिवर्तन न होना, सर्वदा ज्योंका त्यों कूटस्थ बने रहना। किन्तु संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो सर्वदा ज्यों की त्यों एकरूप ही बनी रहे और उसमें कुछ भी फेरफार न हो। हमारा आँखोंसे दिखाई देनेवाली वस्तुओंमें प्रतिकृति जो परिवर्तन हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है, किन्तु जिन वस्तुओंको हम इन चमंचभूतोंसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेष्ठो, उनमें भी परंपदार्थोंके निमित्तसे तथा अगुरुलघु नामके गुणोंके कारण प्रतिसमय फेरफार होता रहता है। इस प्रतिकृति की परिवर्तनशीलताको दृष्टिमें रखकर ही बौद्धधर्ममें प्रत्येक वस्तुको क्षणिक माना गया है। किन्तु जैसे कोई वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, वैसे ही सर्वथा क्षणिक भी नहीं है। सर्वथा क्षणिकका मतलब होता है वस्तुका समूल नष्ट होजाना, उसका कोई भी अंश बाकी न बचना। जैसे, चूड़ेके फूटने से टुकड़े होजाते हैं। यदि वे टुकड़े भी बाकी न बचे तो चूड़ेको सर्वथा क्षणिक कहा जासकता है। किन्तु चूड़ेका रूपान्तर टुकड़े होनेसे तो यही मानना पड़ता है कि चड़ा चड़ाकरसे अनित्य है, क्योंकि उसके ठीकरे होजानेपर चूड़ेका अभाव होजाता है। किन्तु मिट्टीकी दृष्टिसे वह नित्य है, क्योंकि जिस मिट्टीसे वह बना है, वह मिट्टी चूड़ेके साथ ही नष्ट नहीं होजाती। अतः प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पदार्थदृष्टिसे

अम्यं मरणेन समं संपद्यते योषनं जरा-सहितं ।

सच्छी विनाश-सहिया इय सव्यं भंगुरं मुणह ॥५॥

[छाया- जन्म मरणेन समं संपद्यते योषनं जरासहितम् । लक्ष्मीः विनाशसहिता इति सर्वं भङ्गुरं जानीहि ॥]
इति अमुना उक्तप्रकारेण, सर्वं समस्तं वस्तु भङ्गुरम् अनित्यं जानीहि विद्धि त्वं, हे मय्य । इति किम् । जन्म उत्पत्तिः
मरणेन समं मरणेन सहाविनाशावि संपद्यते जायते, योषनं योषनावस्था जरासहितं जरासा बाधैक्येन सहितं युतम्,
लक्ष्मीः विनाशसहिता भङ्गुरमुक्ता विपश्यन्कमिता ॥ ५ ॥

अधिरं परियण-सयणं पुस्त-कलरां सुमिस्त-सावण्यं ।

गिह-गोहणाह सव्यं णव-घण-विदेण सारिच्छं ॥६॥

[छाया- अस्थिरं परियणस्त्यजन् पुस्तकलपं सुमित्रकावण्यम् । गृहगोषणादि सर्वं नवघनवृत्त्येन सह्यम् ॥] अस्थिरं
विनश्चरम् । किं तत् । परियणः परिवारलोकः हस्तघोटकपदादिप्रभुः, स्वजनः स्वकीयवस्तुवर्गः उत्तमपुस्तक, पुष्प
आत्मणः, कलपं वाराः, सुमित्राणि सुहृज्जनाः, कावण्यं शरीरस्य लक्षणमयुजः, गृहगोषणादि गृहम्, जावासहृष्टपुष्पकरादि
गोषणानि गोकुलानि, आविशब्दात् महिषीकरमल्लप्रभुकाः । एतत् सर्वं समस्तं सह्यम् । केन । नवघनवृत्त्येन तूतन-
विषयसमूहेन ॥६॥

सुरघणु-तडिष्व चबला इंदिय-विसया सुमिच्छ-वग्गा य ।

विट्ठ-पणट्ठा सव्ये तुरय-गया रहवरावी य ॥७॥

[छाया-सुरघनस्तडिद्धत् चपलाः इन्द्रियविषयाः सुभृत्यवर्गाश्च । दृष्टप्रज्ञाः सर्वे तुरलगयाः रघवरावयश्च ॥]
इन्द्रियाणि स्वशंसादीनि, विषयाः स्पर्शादयः, सुभृत्यवर्गाः सुतेवकसमूहाः च पुनः, चपलाः चञ्चलाः । किम् ।
सुरघनस्तडिद्धत् यथा इन्द्रघनुः चञ्चलम्, तडिद्धत् यथा विट् चञ्चला, च पुनः तुरलगजरघवरावयः तुरगाः घोटका
अनित्य ॥७॥ अर्थ-जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, योषन बुढ़ापेके साथ सम्बद्ध होता है और
लक्ष्मी विनाशके साथ अनुबद्ध होती है । इस प्रकार सभी वस्तुओंको क्षणभंगुर जानो ॥ साधारण-
प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है । आजतक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं
देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है । जीवन और मरण-
की ही तरह जबानी और बुढ़ापेका भी साथ है । आज जो जवान है, कुछ दिनोंके बाद वह बुढ़ा
होजाता है । सदा जवान कोई नहीं रहता । अतः जबानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके
पीछे पीछे बुढ़ापा भी आता है । इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है । आज जो धनी
है, कल उसे ही निर्धन देखा जाता है । सदा धनवान कोई नहीं रहता । यदि ऐसा होता तो राजसिं-
हासनपर बैठनेवाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अतः क्या जीवन, क्या योषन और
क्या लक्ष्मी, सभी वस्तुएं नष्ट होनेवाली हैं ॥ ५ ॥ अर्थ-परिवार, बन्धु-बान्धव, पुत्र, स्त्री, भले मित्र,
शरीरकी सुन्दरता, घर, गाथ, बैल वगैरह सभी वस्तुएं नये मेघपटलके समान अस्थिर हैं । अर्थात्
जैसे नये मेघोंका पटल क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट होजाता है, वैसे ही कुटुम्ब वगैरह भी
जीते जीकी माया है ॥ ६ ॥ अर्थ-इन्द्रियोंके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा घोड़े, हाथी,
उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुएं इन्द्रधनुष और बिजलीकी तरह चञ्चल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद

यथा दमितः दबवराः स्वम्बन्धेष्ठाः इन्द्रः त एवाविर्यो तं तथोक्ताः, सर्वे समस्ताः दृष्टप्रज्वाः पूर्वं दृष्टाः पञ्चात्मगङ्गाः यथा इन्द्रधनुर्विहङ्ग ॥ ७ ॥

पंचे पहिय-जणाणं जह संजोओ हुवेइ^१ खणमिसं ।

बंधु-जणाणं च तथा संजोओ अद्दुओ होइ^२ ॥८॥

[छाया-पथि पथिकजनानां यथा संयोगः भवति क्षणमात्रम् । बन्धुजनानां च तथा संयोगः ब्रह्मणः भवति ॥ यथा उवाचुरभोपम्याते, पथि मार्गे पथिकजनानां मार्गं रासपुष्पाणां संयोगः संछेद्य क्षणमात्रं स्वल्पकालं भवेत्, तथा बन्धुजनानां पितृमात्रपुत्रकलत्रमित्रादीनां संयोगः संबन्धः अद्भुतः अनित्यो भवति ॥ ८ ॥

अद्दुलासिओ बि देहो ण्हाण-सुयंघेहि बिबिह-मक्खेहि ।

खणमित्तेण वि बिहइ जल-भरिओ आम-घडओ ध्व ॥९॥

[छाया-अतिशक्तिः अपि देहः स्नानसुगन्धैः विविधमलैः । क्षणमात्रेण अरि विघटते चकमृतः आमघटः इव ॥ देहः शरीरम्, अतिशक्तितोषि अत्यर्थं कानितः पालितः । कैः । स्नानसुगन्धैः मज्जनसुगन्धद्रव्यैः । पुनः कैः । विविध-मलैः अनेकप्रकारमोजनपानादिभिः । क्षणमात्रेण अतिस्वल्पकालेन विघटते विनाशयेति । क इव । यथा जलमृत आमघटः अपक्वघटः तथा देहः ॥ ९ ॥

जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवताणं ।

सा कि बंधेइ रई^३ इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥१०॥

[छाया-या शाश्वता न लक्ष्मीः चक्रवर्णामपि पुण्यवताम् । सा कि बध्नाति रतिम्, इतरजनानामपुण्यानाम् ॥ या चक्रवर्णामपि चक्रवर्तिनामपि, [अपि-] शब्दात् अन्येषां नृपतीनां, लक्ष्मीः यज्ञाश्चरवपदातिनिधानरत्नादि-संपदा शाश्वता न भवति । कर्मवृत्तानाम् । पुण्यवतां प्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानाम् । इतरजनानाम्, अपुण्यानां सा लक्ष्मीः रतिं प्रीतिं रागं बध्नाति कुतरे [किम् ।] अपि तु न । कीदृशां नाम्, अपुण्यानाम्, अप्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानाम् ॥ १० ॥

नष्ट होजाते हैं ॥ भावार्थ-जैसे आकाशमें इन्द्रधनुष और बिजली पहले दिखाई देती है, पीछे तुरन्त ही नष्ट होजाती है, वैसे ही स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषय, आकाशकारी सेवक तथा अन्य ठाट-बाट चार विनों का मेला है ॥ ७ ॥ अर्थ-जैसे मार्गमें पथिकजनोंका संग-साथ क्षणभरके लिये हो जाता है, वैसे ही बन्धुजनोंका संयोग भी अस्थिर होता है ॥ भावार्थ-यह संसार एक मार्ग है, और उसमें भ्रमण करनेवाले सभी प्राणी उसके पथिक हैं । उसमें भ्रमण करते हुए किन्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ होजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कहते हैं । उस सम्बन्धके बिछुड़नेपर सब अपने अपने मार्गसे चले जाते हैं । अतः कुटुम्बीजनोंका संयोग पथिकजनोंके संयोगके समान ही अस्थिर है ॥ ८ ॥ अर्थ-स्नान और सुगन्धित द्रव्योंसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे लालन-पालन करनेपर भी जलसे भरे हुए कच्चे चढ़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाता है ॥ भावार्थ-यह शरीर भी अस्थिर है । इसे कितना ही शृङ्गारित करो और पुष्ट करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह भी मिट्टीमें मिल जाता है ॥ ९ ॥ अर्थ-जो लक्ष्मी पुण्यशाली चक्रवर्तियोंके भी सदा नहीं रहती, वह भला पुण्यरहित अन्य साधारण जनोंसे प्रेम कैसे कर सकती है ? भावार्थ-चक्रवर्ती और 'अपि' शब्दसे अन्य राजागण बड़े पुण्यशाली होते हैं, किन्तु उनकी भी लक्ष्मी-हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न वगैरह सम्पदा स्थायी नहीं होती है । ऐसी दशामें जिन साधारण मनुष्योंके पुण्यका उदय ही नहीं है, उनसे यह चंचलालक्ष्मी

कल्ब' वि ण रमह लच्छी कुलीन-धीरे वि पंडिण् सूरै ।

पुण्णे धम्मिट्ठे वि य 'सुवत्त-सुवणे' महासत्ते ॥ ११ ॥

[छाया—कुत्रापि न रमते लक्ष्मीः कुलीनधीरे अपि पण्डिते सूरै । पुण्ये धर्मिष्ठे अपि च सुवत्तपुत्रने महासत्त्वे ॥]
न रमते न रति गच्छति । का । लक्ष्मीः संपदा । कुत्रापि कस्मिन्नपि पुत्रये । कीदृशे । कुलीनधीरे कुलीनः उत्तमकुलजातः
धीरः अशोभ्यः कुलीनप्राप्तौ धीरप्राप्ता कुलीनधीरः तस्मिन्, अपि पुनः पण्डिते सकलशास्त्रेण सूरै सुवटे पुण्ये जगन्मात्रे
धर्मिष्ठे धर्मकार्यकरणकुशले ऋषयस्त्वजने सुकृते कामदेवादिकपतहिते स्वजने परोपकारकरजगत्पुरुषे महासत्त्वे महा-
पराक्रमाक्रान्तपुरुषे ॥ ११ ॥

ता भु'जिज्जज लच्छी दिक्कज्ज दाणे' दया-यहाणेण ।

जा जल-तरण-व्वत्ता दो तिण्णि विणाह' चिट्ठेह ॥ १२ ॥

[छाया—तावत् पुण्यतां लक्ष्मीः दीयतां भवान् दयाप्रधानेन । या जलतरङ्गचपका द्विविधानि तिष्ठति ॥]
ता तावत्कालं भुञ्जतां भोवविषयीक्रियताम् । काः लक्ष्मीः संपत् । भवान् विहरन् त्यागं दीयतां वितीर्यताम् । केन ।
दयाप्रधानेन कृपापरत्वेन, या लक्ष्मीः द्विविधानि द्विविधिसाद् भवेद्वेति तिष्ठति । कथंमृता । जलतरङ्गचपका
सलिलकलोलवत् चञ्चला ॥ १२ ॥

जो पुण' लच्छि' संचवि ण य भु'जवि णेय' वेवि पत्तेसु ।

सो अप्पाणं बंचवि मणुयत्त' णिप्पलं तत्स ॥ १३ ॥

[छाया—यः पुनर्लक्ष्मीं संचिनोति न च भुङ्क्ते नैव ददाति पात्रेषु । स आस्थानं बचयति भनुजत्वं निष्फलं तस्य ॥]

कैसे प्रीति कर सकती है ? सारांश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोंकी विभूति ही स्थिर नहीं है
तब साधारण जनोकी लक्ष्मीकी तो क्या ही क्या है ? ॥ १० ॥ अर्थ—यह लक्ष्मी कुलीन, वैशेषीक,
पण्डित, शूरवीर, पूज्य, धर्मात्मा, सुन्दर, सज्जन, पराक्रमी आदि किसी भी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥
भावार्थ—यह लक्ष्मी गुणीजनोंसे भी अनुराग नहीं करती है । सम्भवताः गुणीजन ऐसा सोचें कि हम
उत्तम कुलके हैं, धीरजवान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, बड़े शूरवीर हैं, संसार हमें पूजता है,
हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा रूप कामदेवके समान है, हम सदा दूसरोंका उपकार करनेमें तत्पर
रहते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अतः हमारी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डित्य, शूरवीरता, रूप और
पराक्रम वगैरहसे प्रभावित होकर कोई उसे हमसे न छीनेगा । किन्तु ऐसा सोचना भूलता है; क्योंकि
ऐसे पुरुषोंमें भी लक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वह उन्हें भी छोड़कर चली जाती है ॥ ११ ॥
अर्थ—यह लक्ष्मी पानोंमें उठनेवाली लहरोंके समान चञ्चल है, दो तीन दिन तक ठहरनेवाली है । तब
तक इसे भोगो और दयालु होकर दान दो ॥ भावार्थ—जैसे पानीकी लहर आती और जाती है, वैसे
ही इस लक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये । यह अधिक दिनों तक एक स्थानपर नहीं ठहरती है ।
अतः जबतक यह बनी हुई है, तब तक इसे लुभ भोगो और अच्छे कामोंमें दान दो । यदि ऐसा नहीं
करोगे तो यह यों ही नष्ट हो जायेगी । क्योंकि कहा है कि धनकी तीन गति होती है—दान दिया जाना,
भोग होना और नष्ट होजाना । जो उसे न दूसरोंको देता है और न स्वयं भोगता है, उसके धनकी
तीनरी गति होती है । अतः सम्पत्ति पाकर उसका उचित उपयोग करो ॥ १२ ॥ अर्थ—जो मनुष्य

१ व कथा वि । २ ल म स ग सुक्खसु० । ३ व महासुरो । ४ ल म स ग दाण । ५ व विणाण दिट्ठेह । ६ व ल पुणु ।

७ व लच्छी, ल ग लच्छि, म स लच्छि । ८ व णेव । ९ व मणुवत्तम ।

पुनः अथ च विधेये, यः पुमान् संचिनोति संचयं करोति । काम् । लक्ष्मीम् । न च भुङ्क्ते न च भोगविषयीकरोति पात्रेषु अथमभ्यनोत्तमपात्रेषु नैव ददाति न प्रयच्छति, स पुमान् आत्मानं स्वजीवं बन्धयति प्रवारयति, तस्य पुंसा मनुष्यत्वं निष्कलं ब्रूया मवेत् ॥ १३ ॥

जो संचिऊण लच्छि' धरणिमले संठवेवि अइहूरे ।

सो पुरिसो तं लच्छि पाहाण-समाणिंयं कुणहि ॥ १४ ॥

[छाया-यः संचित्य लक्ष्मीं धरणिमले सत्पापयति अतिहूरे । स पुरुषः तां लक्ष्मीं पाषाणसमानिकां करोति ॥] यः पुमान् संस्थापयति मुञ्चति । न च । अतिहूरे अत्यर्थमवःप्रवेष्टे, धरणीमले महीतले । काम् । लक्ष्मीं स्वर्णरत्नादि-संपदाम् । किं कृत्वा । संचयीकृत्य संग्रहं कृत्वा, स पुरुषः तां प्रसिद्धां निष्ठां लक्ष्मीं पाषाणसदृशीं करोति विषसे ॥ १४ ॥

अणवरर्यं जो संचवि लच्छि ण य देवि णेय' भुंजेवि ।

अप्पणिंया वि य लच्छो पर-लच्छि-समाणिंया तस्स ॥ १५ ॥

[छाया-अनवरतं यः संचिनोति लक्ष्मीं न च ददाति नैव भुङ्क्ते । आत्मीयाणि च लक्ष्मीः परलक्ष्मीसमानिका सत्य ॥] यः पुमान् अनवरत निरन्तर संचिनोति संग्रहं कुर्वते । काम् । लक्ष्मीं धनधास्यादिसयदां, च पुनः, न ददाति न प्रयच्छति, नैव भुङ्क्ते भोगविषयीकुरुते, तस्य पुंसा आत्मीयाणि च स्वकीयाणि च लक्ष्मीः समा परलक्ष्मीसमानिका अभ्यपुरुषलक्ष्मीसदृशी ॥ १५ ॥

लक्ष्मीका केवल संचय करता है, न उसे भोगता है और न जवन्य, मध्यम अवस्था उत्तम पात्रोंमें दान देता है, वह अपनी आत्माको ठगता है और उसका मनुष्यपर्यायमें जन्म लेना ब्रूया है ॥ **भावार्थ-मनुष्यपर्याय केवल धनसञ्चय करनेके लिये नहीं है । अतः जो मनुष्य इस पर्यायको पाकर केवल धन एकत्र करनेमें ही लगा रहता है, न उसे भोगता है और न पात्रदानमें ही लगाता है, वह अपनेको ही ठगता है; क्योंकि वह धनसञ्चयको ही कल्याणकारी समझता है, और समझता है कि वह मेरे साथ रहेगा । किन्तु जीवनभर धनसञ्चय करके जब वह मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनभर की कमाई वही पड़ी हुई है और वह उसे छोड़े जाता है तब वह पछताता है । यदि वह उस सञ्चित धनको अच्छे कामोंमें लगता रहता तो उसके शुभ कर्म तो उसके साथ जाते । किन्तु उसने तो धनको ही सब कुछ समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँवा दिया । अतः उसका मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही गया ॥ १३ ॥** **अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीका सञ्चय करके पृथ्वीके गहरे तलमें उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान कर देता है ॥** **भावार्थ-प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य रक्षाके विचारसे धनको जमीनके नीचे गाड़ देते हैं । किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं । क्योंकि जमीनके नीचे ईंट, पत्थर वगैरह ही गाड़े जाते हैं ॥ १४ ॥** **अर्थ-जो मनुष्य सदा लक्ष्मीका संचय करता रहता है, न उसे किसीको देता है और न स्वयं ही भोगता है । उस मनुष्यको अपनी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मीके समान है ॥** **भावार्थ-जैसे पराये धनको हम न किसी दूसरेको दे ही सकते हैं और न स्वयं भोग ही सकते हैं, वैसे ही जो अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खर्च करता है, उसका अपना धन भी पराये धनके समान ही जानना चाहिये । वह तो उसका केवल रखवाला है ॥ १५ ॥**

लक्ष्मी-संसत्तमणो जो अप्पायं खरेदि कट्टेण ।

सो राइ-वाइयाणं कज्जं साहेदि' भूठप्पा ॥ १६ ॥

[छाया-लक्ष्मीसंसत्तमनाः यः आत्मानं धरति कष्टेन । स राजदायादीनां कार्यं साधयति भूढात्मा ॥] यः पुमान् लक्ष्मीसंसत्तमना लक्ष्म्यां संसत्तम् आसक्तं यतश्चित्तं यस्य स तथोक्तः, आत्मानं स्वप्राणिनं कष्टेन बहिर्गमनजल-बाधकृषिकरणसंश्रामप्रवेशनादिविशेषेन धरति विमतिं, स भूढात्मा अज्ञानी जीवः साधयति निष्पादयति । किम् । कार्यं कर्तव्यम् । केषाम् । राजदायादीनां राज्ञां भूपतीनां गोत्रिणां च ॥ १६ ॥

जो बइद्वारदि' लच्छि बह-विह-बुढोहिं जेय तिप्पेदि' ।

सम्बारंमं कुम्बदि रत्ति-दिणं तं पि चित्तेइ' ॥ १७ ॥

ण य भुंजदि बेलाए' चितावत्थो ण सुवदि' रयणीए ।

सो दासत्तं कुम्बदि विमोहिदो लच्छि-तवणीए' ॥ १८ ॥

[छाया-यः वर्षावयति लक्ष्मीं बहुविषबुद्धिभिः नैव तृप्यति । सर्दारम्भं कुर्वते रात्रिदिनं तमपि चिन्तयति ॥ यः च मुहुः क्त वेलाया चिन्तावत्स्यः न स्वपिति रजन्त्याम् । स दासत्वं कुर्वते विमोहितः लक्ष्मीतत्त्वज्ञः ॥] यः पुमान् वर्षावयति बुद्धिं नयति । काम् । लक्ष्मीं धनवाग्यसंपदाम् । कामिः । बहुविषबुद्धिभिः अनेकप्रकारमतिभिः, नैव तृप्यति लक्ष्म्या तृप्तिं संतोषं न याति, सर्दारम्भं अस्तिमधिकविबाधितसमस्तव्यापारं कुर्वते करोति रात्रिदिनं बहोरात्रं, तमपि सर्दारम्भं चिन्तयति स्मरयति, च पुनः, चिन्तावत्स्यः चिन्तातुरः सन् वेलायां जीवनकाले न मुहुः क्त न अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीमें आसक्त होकर कष्टसे अपना जीवन बिताता है, वह मूढ़, राजा और अपने कुटुम्बियोंका काम साधता है ॥ भावार्थ-मनुष्य धन कमानेके लिये बड़े बड़े कष्ट उठाता है । परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता है, कड़कड़ाती हुई धूपमें स्नानमें काम करता है, लड़ाईमें लड़ने जाता है । इतने कष्टोंसे धन कमाकर भी जो अपने लिये उसे नहीं खर्चता, केवल जोड़ जोड़कर रखता है, वह मूर्ख, राजा और कुटुम्बियोंका काम बनाता है ; क्योंकि मरनेके बाद उसके जोड़े हुये धनको या तो कुटुम्बी बाँट लेते हैं या लाबारिस होनेपर राजा ले लेता है ॥ १६ ॥ अर्थ-जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी लक्ष्मीको बढ़ाता है, उससे एव नदी होता, अस्ति, मषि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्भोंको करता है, रात-दिन उसको चिन्ता करता है, न समय-पर भोजन करता है और न चिन्ताके कारणसे सोता है, वह मनुष्य लक्ष्मीरूपी तहणोपर मोहित होकर उसकी दास्ता करता है ॥ भावार्थ-जिस मनुष्यको कोई तहण की मोह लेती है, वह मनुष्य उसके इशारेपर नाचने लगता है । उसके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है । रात-दिन उसे उसीका ध्यान रहता है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, आगते उसे उसीकी चिन्ता सताती रहती है, वह उसका खरीदा हुआ दास बन जाता है । इसी प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मीके संभयमें ही दिन-रात लगा रहता है, उसके लिये अच्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी चिन्ताके कारण न खाता है और न सोता है, वह लक्ष्मीका दास है । उसके भाग्यमें लक्ष्मीकी दासता ही करना लिखा है,

१ ल साहेदि । २ ल ग बइद्वार, म स बाइद्वार । ३ व तप्पेदि, म तप्पेदि । ४ ल ग म चित्तवदि, स चत्तवदि । ५ व वेलाए चिता वत्थेण । ६ व भुयदि, ल म ग सुवदि । ७ व तवणीइ । ८ कुछ प्रतियोंमें यहाँ पुणम् या युणम् कम्ब मिलता है ।

कार्तिके ० २

बलवते, रत्नम् रात्री न सुप्यति न निद्रां विवधाति, स पुमान् विमोहितः सुदृढं गतः सन् करोति विवधाति । किम् । वासत्वं किररत्नम् । कस्याः । लक्ष्मीतन्म्याः रमारमायाः ॥ १७-१८ ॥

जो बहुतमाण-संचित अणवरथं देवि-धम्म-कज्जेसु ।

तो पंडिएहिं थुम्बावि तस्स वि सहला हवे' लच्छी ॥१९॥

[आवा-यः वर्धमानलक्ष्मीमनवरतं ददाति धर्मकार्येषु । स पण्डितः स्तूयते तस्यापि सफला भवेत् लक्ष्मीः ॥]
 स पुमान् स्तूयते स्तवनविषयोक्रियते । कैः । पण्डितैः पण्डा बुद्धिर्बोधां ते पण्डितास्तैः विद्वज्जनैः, अपि पुनः, तस्य पुंशः लक्ष्मीः सफला साधका भवेत् जायते । तस्य कस्य । यः अनवरतं निरन्तरं देवि ददाति प्रयच्छति । काम् । वर्धमान-लक्ष्मीम् उदीयमानरामम् । केसु । धर्मकार्येषु धर्मस्य पुण्यस्य कार्याणि प्रासादप्रतिप्राप्तिष्ठायाश्चासुविषयान-पूजाप्रभुत्वानि तेषु ॥ १९ ॥

एवं जो आणिसा बिहसिय-सोयाण धम्म-जुताणं ।

णिरवेक्खो तं देविं हु तस्स हवे जीवियं सहलं ॥२०॥

[आवा-एवं यः आत्मा विफलितलोकेभ्यः धर्मयुक्तैभ्यः । निरपेक्षः तां ददाति सन्तु तस्य भवेत् जीवितं सफलम् ॥]
 तस्य पुंसः जीवितं जीवितार्थं सफलं साधकं भवेत् जायेत । तस्य कस्य । यः पुमान् ददाति प्रयच्छति तां लक्ष्मीं धन-वाग्वाचिषंघानम् । कीदृक् सन् । निरपेक्षः तत्कलोपकारवाञ्छारहितः । केभ्यः । विफलितलोकेभ्यः निर्जनजनेभ्यः । किमूतेभ्यः । धर्मयुक्तैभ्यः सम्पत्त्वन्नताविद्वेषयुक्तैभ्यः । किं कृत्वा । एवं पूर्वोक्तमनित्यत्वं आत्मा अवगम्य ॥ २० ॥

मालिनी नहीं लिखी ॥ १७-१८ ॥ अर्थ-जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्वदा धर्मके कामोंमें देता रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ आचार्य-पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा और चार प्रकारका दान आदि शुभ कार्योंमें लक्ष्मीका लगाना सफल है । अतः धनवानोंको धर्म और समाजके उपयोगी कार्योंमें अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको लगाना चाहिये ॥ १९ ॥ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जो उसे निधन धर्मात्मा व्यक्तियोंको देता है और बचछेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी बाञ्छा नहीं करता, उसका जीवन सफल है ॥ आचार्य-प्रत्युपकारने इस गाथाके द्वारा उस उत्कृष्ट दानकी चर्चा की है, जिसकी वर्तमानमें अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे सावनीं भाई आज गरीबी और चेकरीसे पीड़ित हैं । किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता । धनी लोग नामके लिये हजारों रुपये व्यर्थ खर्च करते हैं, परिवर्षोंकी ढालघासे अधिकारियोंको प्रसन्न करनेके लिये पैसेको पानीकी तरह बहाते हैं । आवश्यकता न होनेपर भी, मान कषायके वशीभूत होकर नये नये मन्दिरों और जिनविन्हाका निर्माण करते हैं । किन्तु अरने हो पक्षीसमें बसनेवाड़े गरीब सावनी-बोंके प्रति सहानुभूतिके चार शब्द करते दूर भी उन्हें संकोच होता है । जो उदार धनिक बातसर्व-भावसे प्रेरित होकर, किसी प्रकारके स्वार्थके बिना अपने दोन-हीन सावनीं भाईबोंकी सहायता करते हैं, उनकी जीविकाका प्रबन्ध करते हैं, उनके बच्चोंकी शिक्षामें धन लगाते हैं, उनकी लड़कियोंके विवाहमें सहयोग देते हैं और कष्टमें उनकी बात पूछते हैं, उन्हींका जीवन सफल है ॥२०॥

१ ल म स देहि । २ ल ग पंक्तिदेहि । ३ ब हवह । ४ ल म स ग देहि ।

जल-बुद्ध्युप-सारिष्ठं धन-जोष्यं-जीविष्यं पि वेष्टंता ।

मण्णंति तो वि णिष्ठं । अइ-जलिओ मोह-माह्ण्यो ॥२१॥

[छाया-जलबुद्बुदसदृशं धनयौवनजीवितमपि पश्यन्तः । मण्णन्ते तथापि नित्यमतिबहिष्ठं मोहमाहात्म्यम् ॥]
 जो वि तथापि मनुते जानन्ति । किम् । धनयौवनजीवितमपि नित्यं चाश्नतम् । कीदृशाः सन्तः । प्रेक्षमाणा अव-
 लोकायन्तः । किम् । धनयौवनजीवितं जलबुद्बुदसदृशम् । अन्मोगतबुद्बुदसमानम् । एतत्सर्वं अतिबलिष्ठम्, अतिरा-
 क्तमयुक्तं मोहमाहात्म्यं मोहनीयकर्मणः सामर्थ्यम् ॥ २१ ॥

चइऊण महामोहं विसए मुणिऊणं मंगुरे सव्वे ।

णिण्विससयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥२२॥

[छाया-स्वप्नमाहामोहं विषयान् ज्ञात्वा मङ्गुरात् सर्वात् । निर्विषयं कृत्य मनः येन सुखमूषमं लभ्ये ॥]
 कुणह कुरुष्व त्वं विवेहि निर्विषयं विषयातीतम् । किम् । मनः शिप्तं, येन मनोवशीकरणेन लभस्व शान्तिम् । किम् ।
 उत्तमं सर्वोत्कृष्टं सुखं सिद्धबुद्धम् । किं कृत्वा । कथं कृत्वा प्राकृत्यं । कान् । सर्वात् समस्तात् विषयान् इन्द्रिययोगरान्,
 बह्मपुरान्, विनश्यतान् । पुनः किं कृत्वा । चइऊण त्यक्त्वा विहाय । कम् । महामोहं महान् समर्थः स जातो मोहस्य
 समत्परीणामः [तम्] । माह्ण्यं ^५माहात्म्यम् ॥ २२ ॥

अर्थ-धन, यौवन और जीवनको जलके बुलबुलेके समान देखते हुए भी लोग उन्हें नित्य मानते हैं ।
 मोहका माहात्म्य बढ़ा चलवान् है ॥ आचार्य-सब जानते हैं कि धन सदा नहीं रहता है, क्योंकि
 अपने जीवनमें सैकड़ों अनिष्टोंको गरीब होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि यौवन चार दिनकी
 चाँदनी है, क्योंकि जवानोंको बुढ़ा होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि जीवन क्षणमंगुर है,
 क्योंकि प्रतिदिन बहुतेसे मनुष्योंको मरते देखते हैं । यह सब जानते और देखते हुए भी हमारी चेष्टा
 बिल्कुल विपरीत देखी जाती है । इसका कारण यह है, कि धन वगैरहको अनित्य देखते हुए भी उन्हें
 हमने नित्य समझ रखा है । आँखोंसे देखते और सुनते करते हुए भी उनकी क्षणमंगुरता अभी
 हृदयमें नहीं समाई है । यह सब चलवान मोहकी महिमा है । उसीके कारण हम वस्तुकी ठीक ठीक
 स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१ ॥ अर्थ-हे मज्जबीवो; समस्त विषयोंको क्षणमंगुर
 जानकर महामोहको त्यागो और मनको विषयोंसे रहित करो, जिससे उच्चम सुख प्राप्त हो ॥
 आचार्य-अनित्यभावनाका वर्णन करके, उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अनित्यभावनाका फल
 बतलानेके बहानेसे मज्जबीवोंको उपदेश करते हैं कि हे मज्जबीवो; अनित्य-अनुप्रेक्षाका वही फल है
 कि संसारके विषयोंको बिनाशी जानकर उनके बारेमें जो मोह है, उसे त्यागो और अपने मनसे
 विषयोंकी अमिच्छापाको दूर करो । जब तक मनमें विषयोंकी आकांक्षा बनी हुई है, तबतक मोहका
 जाल नहीं टूट सकता । और जबतक मोहका जाल छिन्न-भिन्न नहीं होगा, तबतक विषयोंका वास्तविक
 स्वरूप अंतःकरणमें नहीं समा सकता और जबतक यह सब नहीं होगा तबतक सच्चा सुख प्राप्त नहीं
 होसकता । अतः यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनित्य-अनुप्रेक्षाका आश्रय लो ॥२२॥
 इति अनित्यानुप्रेक्षा ॥ १ ॥ अब नौ गाथाओंसे अशरणअनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं—

१ ष ल स बुद्ध्यु, म दुद्ध्यु, ग बुद्ध्यु । २ ल म स ग पुण्य । ३ व विण्णंता । ४ ल म स ग मुणिऊण ।
 ५ माह्ण्यं बहु लब्ध ऊपरकी गाथामें आया है ।

महाराज श्रीशुभचन्द्रदेव सुरापुरेन्द्रः कृतसारसेव । विद्याविदामिन् जय जीव नन्द मुक्तपापमाधिकृतस्तान्मृण् ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरषडभाषा-

कविचक्रवर्तिमहाराजश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायाम्

अनित्यानुप्रेक्षायां प्रथमोऽधिकारः ॥१॥

[२. अशरणानुप्रेक्षा]

अशाशरानुप्रेक्षां गायानवकेन विवृणोति-

तस्य भवे किं सरणं जल्प सुरिहाण दीसदे^१ विलओ ।

हरि-हर-ब्रम्हादीनां कालेण य कवलिया जल्प ॥२३॥

[छाया-तत्र भवे किं सरणं यत्र सुरेन्द्राणां हृष्यते विलयः । हरिहरब्रह्मादिकाः कालेन च कवलिताः यत्र ॥ तत्र तस्मिन् भवे जल्पनि किं, किमित्यालोपे, शरणं आश्रयः । न किमपि । यत्र भवे हृष्यते अवलोक्यते । कः । विलयः विनाशः । केयाम् । सुरेन्द्राणां सुरपतीनाम्, च पुनः, यत्र भवे कालेन कृतान्तेन कवलिताः कवलोकृताः मरणं नीता इत्यर्थः । के । हरिहरब्रह्मादयः हरिः कृष्णः हर ईश्वरः ब्रह्मा विष्वाता इन्द्रः, त एवादिवेषा तेऽमरनरेन्द्रादीनां ते तपोक्ताः ॥ २३ ॥

सोहस्स कमे पडिदं सारंगं जह्ण रक्खदे को वि ।

तह मिण्णुणा य गहिहं^२ जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥२४॥

[छाया-सिंहस्व क्रमे पठितं सारङ्गं यथा न रजति कः अपि । तथा मृत्पुना च गृहीत जीवमपि न रजति का अपि ॥ यथोदाहरणोपमायां, कोऽपि नरः सुरेन्द्रो वा न रजति न रज्जा विवर्धति । कम् । सारङ्गं मृगम् । कीदृशम् । सिंहस्य पञ्चाननस्य क्रमे चरणायः प्रवेष्टे पठितं प्राप्तम् । तथा कोऽपि सुरेन्द्रो वा नरेन्द्रो वा न रजति न पावयति । कम् । जीवं संसारिणं प्राणिनम् । अपिहण्ण एवकारार्थेऽयम् । कीदृशं जीवम् । मृत्पुना मरणेन गृहीतं स्वविषयीकृतम् ॥२४॥

जइ देवो वि य रक्खदि^३ मंतो तंतो य खेत्तपालो^४ य ।

मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अवलया होंति ॥२५॥

[छाया-यदि देवः अपि च रजति मन्त्रः तन्त्रः च क्षेत्रपालः च । मियमाणमपि मनुष्यं तत् मनुजाः अवलयाः चरन्ति ॥ यदि केत् वैभोऽपि, कपिवाग्वात् इन्द्रचरणेन्द्रचक्रवर्त्यधिकः, रजति पावयति, च पुनः मन्त्र मृत्युं जको

अर्थ-जिस संसारमें देवोंके स्वामी इन्द्रोंका विनाश देखा जाता है और जहां हरिहर, ब्रह्मा वगैरह एक काखके मांस बन चुके हैं, उस संसारमें क्या शरण है ? भावार्थ-प्राणी सोचता है, कि यह संसार मेरा शरण है, इसमें रहकर मैं मृत्युसे बच सकता हूं । किन्तु आचार्य कहते हैं, कि जिस संसारमें इन्द्र, हरिहर, ब्रह्मा जैसे इच्छिशाही देवताएँ मृत्युके मुखसे नहीं बच सकें, वहाँ कौन किसका शरण हो सकता है ? ॥२३॥ अर्थ-जैसे शेरके पंजेमें फँसे हुए हिरनको कोई भी नहीं बचा सकता, वैसे ही मृत्युके मुखमें पड़े हुए प्राणीको भी कोई नहीं बचा सकता ॥२४॥ अर्थ-यदि मरते हुए भी मनुष्यको देव, मंत्र, तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर होजाते ॥ भावार्थ-मनुष्य अपनी और

१ य गाथाके आरम्भमें 'अशरणानुप्रेक्षा' । २ छ म स ग दीपव । ३ छ म ग गहिहं । ४ छ म स गरक्खर ।

मनः, तन्मयं शीवभाविकम्, च पुनः, क्षेत्रपालः क्षेत्रप्रतिपालकः कोऽपि सुरः । कम् मनुष्यं नरम् । अपि सत्त्वात् सुरमसुरं च । कीदृशम् । त्रियमाणं मरणावस्थां प्राप्तम् । तो तद्धि मनुष्याः नराः अक्षयाः शबरहिता मरणातीता ब्रह्मिणादिनो ब्रह्मन्ति ॥ २५ ॥

अइ-बलिओ बि रउहो मरण-बिहीणो ज दीसबे' को बि ।

रखिज्जंतो बि सया रख-पयारेहि बिबिहेहि ॥२६॥

[छाया-अतिबलिष्ठः अपि रौद्रः मरणबिहीनः न हृष्यते कः अपि । रखमाणः अपि सदा रक्षाप्रकारैः विविचैः ॥ कोऽपि नरः सुरो वा न हृष्यते न विलोक्यते । कीदृशः । मरणबिहीनः मृत्युरहितः । कीदृशः । अतिबलिष्ठः शतबलतुल्यबलसत्त्वबलकोटिबलाधिपतिमुक्तः । अपि सत्त्वात् न केवलं निर्विकः । रौद्रः भयानकः । पुनः कथंमृतः । सदा सर्वदा रक्ष्यमाणोऽपि, अपि सत्त्वात् अरक्ष्यमाणोऽपि । कः । विविचैः अनेकैः रक्षाप्रकारैः प्रतिपादनमेव । मृतुरखसुखटासप्रकारैः मन्वतन्मादिभिश्च ॥ २६ ॥

एवं पेछंतो' बि हु गह-सूय-पिसाय'-ओइणी-अबख ।

सरणं मण्णइ' मूढो सुगाढ-मिच्छत-भाबादो ॥२७॥

[छाया-एवं पश्यन् अपि सत्त्वं गृहभूतपिशाचभोगिनीयक्षम् । शरणं मन्वते मूढः सुगाढमिच्छात्वात् ॥] मयते आनाति । कः । मूढ अज्ञानी मोही । किम् । शरणं भियते आतिपीडितेति शरणम् । किम् । गृहभूतपिशाचभोगिनीयक्ष, ग्रहाः आदित्यसौरमण्डलबुधबृहस्पतिशुक्रमंगराहुकेतवः, भूता व्यन्तरदेवविशेषाः पिशाचास्तथा भोगिन्यः चण्डिकादयः, पक्षा मणिमन्त्रादयः, द्रष्टव्यः तेषां समाहारः गृहभूतपिशाचभोगिनीयक्षम् । कृतः । सुगाढ-मिच्छात्वात्वात्, सुगाढम् अत्यर्थं मिच्छात्वात्वात् परिणामात्, हु स्फुटम् । कीदृशः । एवं पूर्वोक्तमशरणं पश्यन् अपि श्रेयमाणोऽपि ॥ २७ ॥

अपने शिवजनोंकी रक्षाके लिये देवी-देवताओंकी मनौती करते हैं । कोई महाशत्रुका अप करवाते हैं । कोई टोटका करवाते हैं । कोई क्षेत्रपालको पूजते हैं । कोई राजाकी सेवा करते हैं । किन्तु प्रणयर कहते हैं, कि उनकी ये सब चेष्टाएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमेंसे कोई भी उन्हें मृत्युके मुक्तसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर होजाते, किसी न किसीके शरणमें आकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते ॥२५॥ अर्थ-अत्यन्त बलशाली, भयानक, और रक्षाके अनेक उपायोंसे सदा सुरक्षित होते हुए भी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो ॥ सावार्थ-कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही भयानक हो, और सदा अपनी रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, वीर, तलवार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोंसे सुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे बचते हुए किसीको नहीं देखा ॥२६॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए भी मूढ जीव प्रबल मिथ्यात्वके प्रभावसे ग्रह, भूत, पिशाच, भोगिनी और यक्षको शरण मानता है ॥ सावार्थ-मनुष्य देखता है, कि संसारमें कोई शरण नहीं है, एक दिन सभीको मृत्युके मुक्तमें जाना पड़ता है, इस विपत्तिसे उसे कोई भी नहीं बचा सकता । फिर भी उसकी आत्मामें मिथ्यात्वाका ऐसा प्रबल उद्यम है, कि अन्तके प्रभावसे वह अति विचारणके लिये उद्योतिषियोंके चक्करमें फँस जाता है, और सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु नामके ग्रहोंको तथा भूत, पिशाच, चण्डिका

आह-कक्षाय मरणं आहं दाहं न सकवे को वि ।

तन्हा देविदो वि य मरणाह न रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

[छाया-आयुःक्षयेण मरणम् आयुः दातुं न शक्नोति कः अपि । तस्मात् देवेन्द्रः अपि च मरणात् न रक्षति कः अपि ॥] यस्मादित्यप्याह्वयम् । आयुःक्षयेण आयुःकर्मणः क्षयेण विनाशेन मरणं पक्वत्वं भवेत् । कोऽपि ह्यनो वा मरेणो वा आयुः क्षीयितव्यं दातुं शक्नोति समर्थो न भवति । तस्मात्कारणात्, अपि च विरोधे, कोऽपि देवेन्द्रः सुरपतिर्वा मरणात् मृत्योः न रक्षति नाशति ॥ २८ ॥

अप्याणं पि^१ बधंतं^२ अहं सकवदि^३ रविच्छदुं^४ सुरिदो वि ।

तो किं छंडवि^५ सगं सन्नुत्तम-भोप-संजुतं^६ ॥ २९ ॥

[छाया-आत्मानमपि बधन्तं यदि शक्नोति रजितुं सुरेन्द्रः अपि । तत् किं त्यजति स्वर्गं सत्तातमशोक-संयुक्तम् ॥] अपि च पुनः, यदि चेत् सुरेन्द्रोऽपि देवलोकापतिः न केवलमभ्यः, आत्मानमपि, बधितव्यात् 'अप्यमपि बधन्तं' स्वर्गोपनिर्गतं, रजितुं शक्नोति सतः सतर्था भवति, तो तर्हि स्वर्गं देवलोकात् ह्यः किं कथं त्यजति मुच्यति । कीदृशं तच्च । सर्वोत्तमभोगसंयुक्तं सर्वोत्कृष्टाभोग्यदेवीविमानदैर्किपादिमनुज्जास्तीः संयुक्तं संहितम् ॥ २९ ॥

बगैरहं व्यन्तरोको शरण मानकर उनकी आराधना करता है ॥ २७ ॥ अर्ध-आयुके क्षयसे मरण होता है, और आयु देने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है । अतः देवोंका स्वामी इन्द्र भी मरणसे नहीं बचा सकता है ॥ आचार्य-अमौलिक ग्रन्थकार यही कहते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा सकता । किन्तु उसका वास्तविक कारण उन्होंने नहीं बतलाया था । यहाँ उन्होंने उसका कारण बतलाया है । उनका कहना है, कि आयुक्रमके समाप्त होजानेसे ही मरण होता है, जबतक आयुक्रम बाकी है, तबतक कोई किसीको मार नहीं सकता । अतः प्राणीका जीवन आयुक्रमके आधीन है । किन्तु आयुका दान करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है; क्योंकि उसका बन्ध तो पहले भवमें स्थापित ही करता है । पहले भवमें जिस गतिकी जितनी आयु बँध जाती है, आगामी भवमें छद्म गतिमें जन्म लेकर जीव उसने ही समयतक ठहरा रहता है । बंधी हुई आयुमें घट-बढ़ उसी भवमें हो सकती है, जिस भवमें वह बाँधी गई है । नया जन्म ले लेनेके बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं, घट जरूर सकती है । किन्तु घटना भी मनुष्य और तिर्यञ्चगति में ही संभव है, क्योंकि इन दोनों गतियोंमें अकालमरण हो सकता है । किन्तु देवगति और नरकगतिये अकालमरण भी नहीं होसकता, अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती । शङ्का-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्योंका मृत्युके भयसे औषधी सेवन करना भी व्यर्थ है । समाधान-ऊपर बतलाया गया है, कि मनुष्यगतिये अकाल-मरण हो सकता है । अतः औषधीका सेवन आयुको बढ़ानेके लिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने-वाले अकालमरणको रोकनेके लिये किया जाता है । अतः मृत्युसे कोई भी नहीं बचा सकता ॥ २८ ॥ अर्ध-यदि देवोंका स्वामी इन्द्र मरणसे अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगस्वामिसे युक्त स्वर्गको क्यों छोड़ता ? आचार्य-दूसरोंको मृत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है । किन्तु

बंसण-गण-वरिणं सरणं सेवेह^१ परम-सद्भाए ।

अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरताणं ॥ ३० ॥

[छाया-वर्शनज्ञानचारित्रं शरणं सेवक्यं परमप्रदया । अण्यत् किमपि न शरणं संसारे संसरताम् ॥] हे बन्धु
हृदयच्छायाहारीम्, परमप्रदया सर्वोऽकृष्टपरिणामेन सेवस्व भवस्व । किम् । सर्वज्ञानचारित्रं शरणं व्यवहारनिग्रय-
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं शरणं, संसारे मये संसरतां । भ्रमतां बीबानाम्, अन्यत् किमपि न शरणम् आश्रयः ॥ ३० ॥

अप्या णं पि य सरणं खमादि-भावेहि परिणदो^२ होवि ।

तिव्व-कसायाविट्ठो अप्याणं हणदि अण्येण ॥ ३१ ॥^३

[छाया-आत्मा ननु अपि च शरणं क्षमादिभावैः परिणतः भवति । तीव्रकषायाविष्टः आत्मानं हन्ति आत्मना ॥]
भवति क्षमादिभावैः उत्तमक्षमादिस्वभावैः परिणतम् एकत्वभावं गतम् आत्मात्मनः स्वस्वरूपम्, अपि एवकारार्थं, संशरणम्
आश्रयः । च । पुनः, तीव्रकषायाविष्टः तीव्रकषाया अनन्तानुबन्धिकोषादयः तीराविष्टः युक्तः हन्ति हिनस्ति । कम्,
आत्मानं स्वस्वरूपम् । केन । आत्मना स्वस्वरूपेण ॥ ३१ ॥

स जयतु शुभचन्द्रश्चन्द्रवत्सत्कलापः स्वमतसुमतिकीर्तिः सन्ततिः सत्यतो यः ।

प्रतपतु तपनार्तस्तापकः स्वात्मवेत्ता हरणु भवसमुत्थां वेदनां वेदनात्म्यः ॥

इति श्रीस्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षायाश्चिन्तिताचारवद्भाषाकवि-

चक्रवर्तिमण्डारकीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्,

अशरणानुप्रेक्षायां द्वितीयोर्जकारः ॥ २ ॥

इन्द्र अपनेको भी मृत्युसे नहीं बचा सकता । यदि वह ऐसा कर सकता तो कभी भी उस स्थानको न छोड़ता, जहाँ संसारके उत्तमसे उत्तम सुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके प्राणी छालाखित रहते हैं ॥ २९ ॥ अर्थ-हे भव्य, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र शरण हैं । परम ब्रह्माके साथ उन्हींका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुये जीवोंको इनके सिवाय अन्य कुछ भी शरण नहीं है । आचार्य-संसारकी अशरणताका चित्रण करके भयंकर कहते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण है तो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है । अतः प्रत्येक भव्यको उन्हींका सेवन करना चाहिये । जीव, अजीव आदि वस्तुओंका ब्रह्मान करना व्यवहार-सम्यक्त्व है, और व्यवहारसम्यक्त्वके द्वारा साधने योग्य बीतरागसम्यक्त्वको निश्चयसम्यक्त्व कहते हैं । आत्माके ओर परंपर्यायोंके संशय, विपर्यय और अनव्यवसायसे रहित ज्ञानको व्यवहार-सम्यग्ज्ञान कहते हैं, और अपने स्वरूपके निर्विकल्प रूपसे जाननेको अर्थात् निर्विकल्पस्व संवेदन-ज्ञानको निश्चयज्ञान कहते हैं, अनुभवाकार्योंसे निवृत्त होना और अनुभवाकार्योंमें प्रवृत्त होना व्यवहार सम्यक्चारित्र है, और संसारके कारुण्योंको नष्ट करनेके लिये ज्ञानोंके बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग क्रियाओंके रोकनेको निश्चयचारित्र कहते हैं ॥ ३० ॥ अर्थ-आत्माको उत्तम क्षमा आदि भावोंसे युक्त करना भी शरण है । जिसकी कषाय वीज होती है, वह स्वयं अपना ही घात करता है ॥ आचार्य-संसारके मूढ़ प्राणों शरीरको ही आत्मा समझकर उसकी रक्षाके लिये शरणको खोजमें भटकते फिरते हैं । किन्तु

१ छ म स ग सेवेहि । २ छ स ग परिणदं । ३ म नावाके अन्तमें 'अशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥' ४ छ स्वकवम् ।

[३. संसारानुप्रेक्षा]

अथ संसारानुप्रेक्षां गाथाद्वयेन श्रवयति—

एषकं वयमिदं शरीरं अण्णं मिण्हेदि णव-णवं जीवो ।

पुण पुणु' अण्णं अण्णं मिण्हदि मु'चेदि' बहु-वारं ॥ ३२ ॥

एषं अं संसरणं गाणा-वेहेसु होदि' जोवस्स ।

तो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥ ३३ ॥

[अथा—एकं स्वयति शरीरमन्यत् दृष्ट्वाति नवनव जीवः । पुनः पुनः अन्यत् अन्यत् दृष्ट्वाति मुञ्चति बहुवारम् ॥ एवं वत्संसरणं नानावेहेषु भवति जीवस्य । स संसारः भण्यते मिथ्याकथावैः युक्तस्य ॥] एवं पूर्वोक्तवाचा प्रकारेण, नानावेहेषु एकेन्द्रियाद्यनेकशरीरेषु जीवस्य आत्मनः वत्संसरणं परिभ्रमणं स प्रसिद्धः संसारो भवो भण्यते

आत्मा शरीरसे पृथक् वस्तु है। वह अजर और अमर है। शरीरके उत्पन्न होनेपर न वह उत्पन्न होता है और न शरीरके कूटनेपर नष्ट होता है। अतः उसके विनाशके भयसे शरणकी खोजमें भटकते फिरना और अपनेको अशरण समझकर घबराना अज्ञानता है। वास्तवमें आत्मा स्वयं ही अपना रक्षक है, और स्वयं ही अपना घातक है; क्योंकि जब हम काम क्रोध आदिके वशमें होकर दूसरोंकी हानि पहुँचानेपर उतारू होते हैं; तो पहले अपनी ही हानि करते हैं; क्योंकि काम क्रोध आदि हमारी सुख और शान्तिको नष्ट कर देते हैं; तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, जिनका हमें बुरा फल भोगना पड़ता है। अतः आत्मा स्वयं ही अपना घातक है। तथा यदि हम काम क्रोध आदिको वशमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य आदि सद्गुणोंको अपनाते हैं और अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी सुख-शान्तिको नष्ट करता हो, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे दुष्कर्म करवा डालता हो, तो हम स्वयं ही अपने रक्षक हैं। क्योंकि वैसे करनेसे हम अपनेको दुर्गतिके दुःखोंसे बचाते हैं और अपनी आत्माकी उन्नतिमें सहायक होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिये, कि आत्माका दुर्गुणोंसे लिप्त होजाना ही उसका घात है और उसमें सद्गुणोंका विकास होना ही उसकी रक्षा है; क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो न कभी मरता है और न जन्म लेता है। अतः उसके मरणकी चिन्ता ही व्यर्थ है। इसीसे ग्रन्थकारने बतलाया है, कि रत्नत्रयका शरण लेकर आत्माको उत्तम क्षमादि रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वही आत्माको संसारके कष्टोंसे बचा सकता है ॥३१॥ इति अज्ञरानानुप्रेक्षा ॥२॥ अथ दो गाथाओंसे संसारानुप्रेक्षाको कहते हैं—

अर्थ—जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरको ग्रहण करता है। पश्चात् उसे भी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीरको ग्रहण करता है और अनेक बार उसे छोड़ता है। मिथ्यात्व कषाय वगैरहसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक शरीरमें जो संसरण (परिभ्रमण) होता है, उसे संसार कहते हैं ॥ आचार्य—वीसरी अनुप्रेक्षाका वर्णन प्रारम्भ

कष्यते । कष्यंभूतस्य जीवस्य । मिथ्यात्वकषायैर्मुक्तस्य, मिथ्यात्वं नास्तिकता कषायाः कोषादवस्थीः संयुक्तस्य । एवं कषम् । आत्मा त्यजति मुञ्चति । किम् । एकं शरीरं पूर्वकर्मोपात्तं शरीरम् । अन्यत् अपरं उत्तरमक्षयं नित्यं नवम् नवम् नवम् नूतनं नूतनं गृह्णाति अङ्गीकरोति, पुनः पुनः अन्यदभ्यत् शरीरं बहुवारं गृह्णाति मुञ्चति च ॥३२-३३॥ अब नरकगती महद्दुःखं गाथावट्केनोटीकते—

पाव-उदयेण नरए जायवि जीवो सहेवि बहु-दुक्खं ।

पंच-पयारं विविहं अणोवमं^१ अण-दुक्खेहिं ॥३४॥

[छाया-पापोदयेन नरके जायते जीवः सहते बहुदुःखम् । पञ्चप्रकारं विविधमनौपम्यमन्यदुःखैः ॥] जायते उत्पद्यते । कः । जीवः संसार्यात्मा । क्व । नरके मत्सरके । केन । पापोदयेन अनुमकर्मोदयेन । तथा योक्तव्यं-‘जो पापइ सताइ’ अक्षियं जपेइ परधणं हरइ । परदारं चिय बचइ बहुवाधपरिगहासतो ॥ चंडो माणी बडो मायावी गिटुटो खरो पावो । पितुणो सगहसीनो साहणं गिदशो ब्रह्मो ॥ आलप्यालपसंगी टुटो बुदीए^२ जो कयग्यो ब ॥ बहुदुःखलोगपउरे मरिवं नरयन्मि सो जाइ ॥’ सहते क्षमते । किम् बहुदुःखं तीव्रतरमशमं । कियत्प्रकारम् । पञ्चप्रकारम्, अनुदोरीरितादि-पञ्चमेवं, विविधम् अनेकप्रकारम्, अन्यदुःखैः अन्येषां तिरंगादीनां दुःखैरनुपमम् उपमाविकान्तम् ॥३४॥ अब तात् पञ्चप्रकारान् व्याकरोति—

असुरोदीरिय-दुक्खं शारीरं माणसं तथा विविहं ।

खित्तु^३ णमवं च तिव्वं अणोण^४-कयं च पंचविहं ॥३५॥

[छाया-असुरोदीरितदुःखं शारीरं मानसं तथा विविधम् । अशौचमव च तीव्रम् अणोऽणकृतं च पञ्चविधम् ॥] एतत्पञ्चप्रकारं दुःखम् । एकम् असुरोदीरितदुःखम् असुरैरनुकुमारैरुदीरितं प्रकीर्णं तथा तद्दुःखं च असुरोदीरितदुःखम् ।

करते हुए प्रत्यकारने पहले संसारका स्वरूप बतलाया है । बार बार जन्म लेने और मरनेको संसार कहते हैं । अर्थात्, जन्म और मरणके चक्रमें पड़कर जीवका भ्रमण करना ही संसार है । यह संसार चार गतिरूप है और उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय हैं । मिथ्यात्व और कषायका नाश होनेपर जीवकी इस संसारसे मुक्ति होजावी है ॥ ३२-३३ ॥ अब छह गाथाओंसे चार गतियोंमेंसे पहले नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं । अर्थ-‘पापकर्मके उदयसे यह जीव नरकमें जन्म लेता है, और वहाँ पाँच प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, जिनकी उपमा अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ **आवाय्यं**—शास्त्रमें कहा है, कि जो प्राणियोंका घात करता है, झूठ बोलता है, दूसरोंका धन हरता है, परनारियोंको बुरी निगाहसे देखता है, परिपक्वमें आसक्त रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लालची होता है, कठोर वचन बोलता है, दूसरोंकी चुगली करता है, रात-दिन घनसंख्यामें लगा रहता है, साधुओंकी निन्दा करता है, वह नीच और खोटी बुद्धिवाला है, क्रुतज्मी है, और बात बातपर शोक तथा दुःख करना जिसका स्वभाव है, वह जीव मरकर नरकगतिके जन्म लेता है । वहाँ उसे ऐसे पेसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य गतिके कष्टोंसे नहीं की जा सकती ॥३३॥ अब दुःखके पाँच प्रकारोंको बतलाते हैं । अर्थ-‘पहला असुरकुमारोंके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होने-वाला अनेक प्रकारका दुःख और पाँचवाँ परस्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ **आवाय्यं**—भवनवासी देवोंमें एक असुरकुमारजातिके देव होते हैं । वे बड़े कष्टप्रिय होते हैं । इन्हें

१ छ म ग पाउदयेण, स पाजोवण २ व अणोवमं अण ३ छ म स ग अणुण ४

कापिके ३

द्वितीयं शरीरं शरीरे देहे छेदनभेदनादिभयम् । तथा मानसं मनसि भयम् । विविचयं, अनेकप्रकारं जेबोझूबं भूमिस्पर्श-
शीतोष्णवातवैतरणीमजनद्यात्ममलोपद्रपातकुन्मीपाकादिभयम् । ब'पुनः, [तीव्र] दुःसहं तोडुमशक्यम्, अश्वोप्यकृतं
नारकैः परस्परं घृकारोपणकुन्तलकृच्छेदेनादिकृतं निष्पादितम् । ब-सब्दः समुच्चयार्थं ॥ ३५ ॥

छिज्जइ तिल-तिल-भित्तं भिदिज्जइ तिल-तिलन्तरं सयलं ।

बज्जग्गीएँ कडिज्जइ णिहप्पए पूय-कु'डम्हि' ॥ ३६ ॥

[छाया-छिद्यते तिलतिलमात्रं भिद्यते तिलतिलाग्नरं सकलम् । बज्जग्गिना न बध्यते निघोयते पूतिकुण्डे ॥]
छिद्यते सख्णीक्रियते शरीरं तिलतिलमात्रं तिलतिलप्रमाणखण्डम्, भिद्यते विदार्यते सकलं तारामतिशयेन समस्तं तिलतिलम् ।
पूर्वं तिलतिलमात्रं कृतं तदपि पुनः पुनः छिद्यते । कडिज्जइ बध्यते पच्यते, स्वप्न निष्पाके, अस्य घातोः प्रघोषः । बब ।
बज्जग्गी बज्ज रूपवैश्वानरे निमित्त्यते प्रलेपः क्रियते । बब । पूयकुण्डे ॥ ३६ ॥

इच्छेवमाइ-बुक्खं जं जरएँ सहवि एय-समयम्हि' ।

तं सयलं वण्णदु' ण सक्कवे सहस-जोहो वि ॥ ३७ ॥

दूसरांको लड़ाने-भिड़ानेमें बड़ा आनन्द आता है । ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं । वहाँ जाकर
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट देते हैं और उन्हें लड़ने श्रमल्लनेके लिये उकसाते हैं । एक तो वे यों ही
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके उकसानेसे उनका क्रोध और भी भड़क उठता है । तब वे
अपनी विक्रियाशक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शस्त्रोंसे परस्परमें मार-काट करने लगते हैं ।
इससे उनके शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाते हैं, किन्तु बादको वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः
मिल जाते हैं । अनेक प्रकारकी शारीरिक वेदना होनेपर भी उनका अकालमें मरण नहीं होता । कभी
कभी वे सोचते हैं, कि इम न लड़े, किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता । इस
लिये भी उनका मन बड़ा खेदखिन्न रहता है । इन दुःखोंके सिवाय उन्हें नरकके क्षेत्रके कारण भी
बहुत दुःख सहना पड़ता है । क्योंकि ऊपरके नरक अत्यन्त गर्म हैं तथा पाँचवें नरकका नीचेके
कुछ भाग, छठे तथा सातवें नरक अत्यन्त ठंडे हैं । उनको गर्माँ और सर्दीका अनुमान इससे ही
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपर्वतके बराबर ताम्बेके एक पहाड़को गर्म नरकोंमें डाल दिया जाये
तो वह क्षणभरमें पिघलकर पानासा हो सकता है । तथा उस पिघले हुये पहाड़को यदि शीत नरकोंमें
डाल दिया जाये तो वह क्षणभरमें कड़ा होकर पहलेके जैसा हो सकता है । इसके सिवाय वहाँको
घास सुईकी तरह नुकीली होती है । वृक्षोंके पत्ते तलवारकी तरह पैसे होते हैं । वैतरणी नामकी नदी
खून, पीव जैसी दुर्गन्धित वस्तुओंसे परिपूर्ण होती है । उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बिलबिलाते रहते हैं ।
जब कोई नारकी उन वृक्षोंके नीचे विश्राम करनेके लिये पहुंचता है तो हवाके झोकेसे वृक्षके हिलते
ही उसके तीक्ष्ण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं और विश्राम करनेवालेके शरीरमें चुस जाते हैं । वहाँसे भागकर
शीतल जलकी इच्छासे वह नदीमें चुसता है, तो दुर्गन्धित पीव और कीड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता है ।
इस प्रकार नरकमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता है ॥ ३५ ॥ अर्थ-शरीरके तिल तिल बराबर टुकड़े
कर दिये जाते हैं । उन तिल तिल बराबर टुकड़ोंको भी भेदा जाता है । बज्जग्गिनिमें पकाया जाता है ।
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता है ॥ ३६ ॥ अर्थ-इस प्रकार नरकमें छेदन-भेदन आदिका जो दुःख

[छाया-इत्येवमादिदुःखं यत् नरके सहते एकसमये । तत् सकलं वर्णयितुं न शक्नोति सहस्रजिह्वः अपि ॥]
सहते क्षमते एकस्मिन् समये क्षणे । नव । नरके रत्नप्रभादी, यत् इत्येवमादि दुःखं पूर्वोक्तं छेदनप्रेदनाद्यधर्मं, तत् सकलदुःखं वर्णयितुं कथयितुं न समर्थो भवति । कः । सहस्रजिह्वः रसना यस्य स उपोक्तः । अपिशब्दात् न केवलम् एकजिह्वः ॥ ३७ ॥

सर्वं पि होदि नरए खेत-सहावेण दुःखखंडं असुहं ।

कुविदा वि सर्व-कालं अण्णोण्णं होंति गेरइयां ॥३८॥

[छाया-सर्वमपि भवति नरके क्षेपस्वभावेन दुःखदमयुग्मम् । कुपिताः अपि सर्वकालमन्योन्यं भवन्ति नैरयिकाः ॥]
नरके क्षमादिनरके क्षेपस्वभावेन सर्वमपि वस्तु दुःखद दुःखानां दायकं भवति, अयुग्मम् अप्रसस्तम् । यत्र तारकः सर्व-
कालमपि सर्वदापि अन्योन्यं परस्परं कुपिताः क्रोधाक्रान्ता भवन्ति ॥ ३८ ॥

अण्ण-भवे जो सुयणो तो वि य नरए ह्णेइ अइ-कुविदो ।

एवं तिग्ग-विवागं बहु-कालं विसहदे दुःखं ॥३९॥

[छाया-अण्णमवे यः सुजनः स अपि च नरके हस्यते अतिकुपितः । एवं तीव्रविपाकं बहुकालं विषहते दुःखम् ॥]
जो जीवः अण्णभवे मनुष्यभवे तिर्यग्भवे वा स्वजनः स्वकीयजनः आत्मीयः, अपि च स स्वजनः नरके रत्नप्रभादी उत्पन्नः सः अतिकुपितः क्षेपस्वभावात् अतिक्रुद्धः सः हंसि पूर्वमवसवन्निवस्तन जाताम् हिनस्ति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण दुःखम् अमात बहुकालं पश्येयमादिपागरोपमादिकाल सहते क्षमते । कथंभूतं दुःखम् । तीव्रविपाकम् अनेकप्रकारेण पञ्चकोट्यष्टषष्टिलभनवतिनवनहस्रपञ्चशतचतुर्शतितिसंख्यरोमादीनां तीव्रविपाक उदयो यत्र तत्तथोक्तम् ॥३९॥ अथ तिर्यग्भवेति सार्थवतुर्गोष्ठाभिः कथयति—

ततो 'णीसरिदूणं जायदि तिरिएसु' बहु-विद्यप्पेसु ।

तत्थ वि पावदि दुःखं गम्मे वि य छेयणादीयं ॥४०॥

[छाया-ततः तिर्यक्षु जायते तिर्यक्षु बहुविकल्पेषु । तथापि प्राप्नोति दुःखं यमं अपि च छेदनादिकम् ॥] जायते उत्पद्यते । नव । तिर्यक्षु ऐकस्मिन्विकल्पत्रयसंख्यसंजीपक्षं द्विधाविबहुविकल्पेषु । किं कृत्वा । ततः नरकेभ्यः निःसृष्य

जीव एक समयमें सहता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्वावाला भी समर्थ नहीं है ॥
भावार्थ—जब नरकमें एक समयमें होनेवाले दुःखोंका भी वर्णन करना शक्य नहीं है, तब जीवनभरके दुःखोंकी तो क्या ही क्या है ? ॥ ३७ ॥ अर्थ—नरकमें सभी वस्तुएँ दुःखको देनेवाली और अशुभ होती हैं, क्योंकि वहाँके क्षेत्रका ऐसा ही स्वभाव है । तथा नारकी सदा ही परस्परमें क्रोध करते रहते हैं ॥३८॥ अर्थ—पूर्वभवं जो जीव अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रुद्ध होकर घात करता है । इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीव्र उदयोको सहता है । [इसकी संस्कृतटीकामें ५६८९५८४ प्रकारके रोग बतलाये हैं । अनु०] भावार्थ—पूर्वभवका मित्र भी नरकमें जाकर शत्रु होजाता है, इसे वहाँके क्षेत्रका और अपने अशुभ कर्मोंका ही परिणाम समझना चाहिये ॥३९॥ अब सादे चार गाथाओंसे तिर्यक्षगतिका वर्णन करते हैं । अर्थ—नरकसे निकलकर जीव अनेक प्रकारके तिर्यक्षोंमें जन्म लेता है । वहाँ भी गर्मज अवस्थामें भी छेदन वगैरहका दुःख पाता है ॥ भावार्थ—तिर्यक्षगतियमें दो जन्म होते हैं, एक सम्मूर्छन और दूसरा गर्भ । ऐकस्मिन्, द्विस्मिन्, त्रीस्मिन्,

१ छ म स ग वित । २ छ म स ग अण्णुण्णं । ३ [हंति] । ४ व गेरइया । ५ व नरह । ६ छ म स ग णीसरिदूणं । ७ व तिरिएसु ।

मिर्गत्य, तथापि तिर्यग्मती गर्भं, अपिशब्दात् न केवलं गर्भं, संयुच्छंने क्षेयनादिकम्, आदिशब्दात् वीतोष्णशुधातृषा-
विकम्, दुःखं प्राप्नोति लभते ॥ ४० ॥

तिरिर्एहि खञ्जमाणो वृष्ट-मणुस्तेहि हम्ममाणो वि ।

सव्वत्थ वि संतट्ठो भय-वुक्खं विसह्वे भीमं ॥ ४१ ॥

[छाया-तिर्यग्मिः साधमानः दुष्टमनुष्यैः हन्यमानः अपि सन्नतः मयदुःखं विषहते भीमम् ॥]
विषहते विशेषेण जमते । किम् । मयदुःखं भीतिकृतमसुखं सर्वत्रापि तिर्यग्मती, जीव इत्यप्याहार्यम्, दुःखं भीमं रौद्रम् ।
कर्मभूतो जीवः । तिर्यग्मतिसाधमानः । व्याघ्रसिंहवृकमल्लुकमार्जारकुक्कुर्मत्स्यादिभिः भक्ष्यमाणः, अपि पुनः, हन्यमानः
भार्यमाणः । कीः । दुष्टमनुष्यैः स्नेच्छामितलधीवरपापिष्ठमनुष्यैः । कीदृशः । सर्वत्रापि प्रदेशेषु सन्नतः भयभीतः ॥ ४१ ॥

अण्णोणं^१ खञ्जंता तिरिया पावंति दावणं वुक्खं ।

माया वि जत्थ भक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खदि ॥ ४२ ॥

[छाया-अभ्योर्णं खादन्तः तिर्यग्भः प्राप्नुवन्ति दावणं दुःखम् । मातापि यत्र भवति अन्यः कः तत्र रक्षति ॥]
तिर्यग्भः एकैस्त्रियादयो जीवाः प्राप्नुवन्ति लभन्ते । किम् । दावणं दुःखं रौद्रतरमसुखम् । कीदृशः । अभ्योर्णं
खाद्यमानाः परस्परं भक्षयन्तः, यत्र तिर्यग्भवे मातापि, अपिशब्दात् अभ्यापि, सर्पिणीमार्जारीरपमुखवत् भवति खादति
तत्र तिर्यग्भवे अन्यः परः मनुष्यादिः को रक्षति । न कोऽपि ॥ ४२ ॥

तिव्व-तिसाए^२ तिसिदो तिव्व-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।

तिव्वं पाववि वुक्खं उयर-हुयासेण^३ उज्जंतो ॥ ४३ ॥

[छाया-तीव्रतृषया तृषित तीव्रबुभुजया बुभुजितः सन् । तीव्रं प्राप्नोति दुःखम् उदरदुतागेन दह्यमानः ॥]
प्राप्नोति लभते । किम् । तीव्रं दुःखम् । कः । तिर्यग्जीवः इत्यप्याहार्यम् । कीदृशः सन् । तृषितः तृषाकान्तः मन् ।

चतुरिन्द्रिय वगैरहके सम्मूर्च्छन जन्म होता है और पञ्चिन्द्रियोंके सम्मूर्च्छन और गर्भ दोनों जन्म होते हैं । दोनों ही प्रकारके तिर्यग्जोंको छेदन-भेदनका दुःख सहना पड़ता है । अपि शब्दसे ग्रन्थकारने यही बात प्रकट की है ॥ ४० ॥ अर्थ-अन्य तिर्यग्ज उसे खा डालते हैं । दुष्ट मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः सब जगहसे भयभीत हुआ प्राणी भयके भयानक दुःखको सहता है ॥ भावार्थ-तिर्यग्जगतिमें भी जीवको अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है । सबसे प्रथम उसे उससे बलवान व्याघ्र, सिंह, भालू, बिलाव, कुत्ता, मगर-मच्छ वगैरह हिंस्र जन्तु ही खा डालते हैं । यदि किसी प्रकार उनसे बच जाता है, तो म्छेक, भोल, धीवर आदि हिंस्रक मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः बेचारा रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ ४१ ॥ अर्थ-तिर्यग्ज परस्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं, अतः दारुण दुःख पाते हैं । जहाँ माता ही भक्षक है, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥ भावार्थ-जीव जीवका भक्षक है यह कहावत तिर्यग्जजातिमें अक्षरशः पटित होती है । क्योंकि वृक्षोपर बनराज सिंह बनवासी पशुओंसे अपनी भूख मिटाता है, आकाशमें गिद्ध चील वगैरह चकते हुये पक्षियोंको झपटकर पकड़ लेते हैं, जलमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको अपने पेटमें रक्ख लेते हैं । अधिक क्या, सर्पिणी, बिल्लो वगैरह अपने बच्चोंको ही खा डालती हैं । अतः पशुगतिमें यह एक बड़ा भारी दुःख है ॥ ४२ ॥ अर्थ-तिर्यग्ज जीव तीव्र व्याससे व्यासा होकर और तीव्र भूखसे भूखा होकर पेटकी आगसे जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है ॥ भावार्थ-तिर्यग्जगतिमें भूख

१ म भयभक्तं । २ [तिर्यग्मिः साधमानः] । ३ ल म स ग अणुण्णं । ४ ग भिक्खवि यण्णो । ५ व तिसाह । ६ ग उयर । ७ ल म स ग हुयासेहि ।

कया । तीव्रबुध्या अतिदुःसहृषपासया । पुनः कीदृशः । तीव्रबुध्याविदुःखितः तीव्रतरबुधाभिभिः क्षुधाक्रान्तः । पुनः कीदृशः । वहन्, व्यास्यमानः । कै । उबरह्रातरीः ॥ उबरवैद्यनरैः ॥ १३३ ॥

एवं बहु-प्ययारं दुःखं विसहेहि तिरिय-जोणीसु ।

तत्तो जीसरिद्वं ल'द्वि-अपुण्णो णरो होवि ॥ ४४ ॥

[छाया-एव बहुप्रकार दुःख विषहते तिर्यग्योनिषु । ततः निःसृत्य लब्धपूर्णः नर भवति ॥] तिर्यग्योनिषु विषहते क्षमते । किम् । दुःखम् । कीदृश दुःखम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारम् अनेकमेवमिहम् । नरः मनुष्यो भवति लब्धपूर्णः लब्धपर्याप्तकः, लब्धिः प्राप्तिः अपूर्णस्य अपर्याप्तिनामकणः यस्य स तथोक्तः । किं कृत्वा । ततः तिर्यग्यः निःसृत्य निर्गत्य ॥ ४४ ॥

अहं गच्छे वि य जायवि तत्थ वि शिवडीकयंग-पञ्चंगो* ।

विसहवि तिखं दुःखं गिगमभाणो वि जोणीबो ॥ ४५ ॥

[छाया-अ व गच्छेपि च जायते तत्रापि निविडीकृताङ्गप्रत्यङ्गः । विषहते तीव्रं दुःखं निर्गच्छन् अपि योनिः ॥] अथ अथवा जायते उत्पद्यते । यव । गर्भे स्त्रीणामुदरे, तत्रापि गर्भेऽपि तीव्रं चोरं दुःखं विषहते क्षमते । कीदृशः सन् । निविडीकृतानि संकुचितानि अङ्गानि नरकबाहुषिर, पृथिनितम्बोरासि । शेषाणि अङ्गुलीनासिकादीनि प्रत्यङ्गानि यस्य स तथोक्त, अपि पुनः, निर्गममानः निस्सरन् । कुतः । जन्मकाले योनिः स्त्रीमयात् ॥ ४५ ॥

बालो वि पियर-वत्तो पर-उच्छिद्वेण* बड्डवे दुहिवो ।

एवं जायण-सोलो गनेवि कालं महादुःखं ॥ ४६ ॥

[छाया-बालोऽपि पितृवृत्तः परोच्छिद्येन बर्धते दुःखितः । एवं यावन्नशीलः गमयति कालं महादुःखम् ॥] बालोऽपि शिशुरपि दुःखितः दुःखाक्रान्तः बर्धते वृद्धिं याति । केन । परोच्छिद्येन परभुक्तमुत्सार्य न । कीदृशः सन् ।

और व्यासकी असह्य वेदना सहनी पड़ती है । जो पशु पालतू होते हैं, उन्हें तो कुछ दाना पानी मिल भी जाता है, किन्तु जो पालतू नहीं होते, उन बेचारोंकी तो खुरी हालत होती है, वे खानेकी खोजमें इधर उधर भटकते हैं, और जहाँ किसीके चारेपर मुँह मारते हैं, वही उन्हें मार खानी पड़ती है ॥ ४४ ॥ अब तिर्यञ्चगतिके दुःखोंका उपसंहार करते हुए सादे सोलह गाथाओंसे मनुष्यगतिका वर्णन करते हैं- अर्थ-इस प्रकार तिर्यञ्चयोनिमें जीव अनेक प्रकारके दुःख सहता है । वहाँसे निकलकर लब्धपर्याप्तक मनुष्य होता है । [स्त्रियोंके काँख वगैरह प्रदेशोंमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न होजाते हैं । इनका सम्पूर्ण जन्म होता है । तथा शरीर पर्याप्तपूर्ण होनेसे पहले ही अन्तर्मुहूर्तकालतक जीवित रहकर मर जाते हैं । अनु०] अर्थ-अथवा यदि गर्भमें भी उत्पन्न होता है तो वहाँ भी शरीरके अङ्ग-व्याङ्ग संकुचित रहते हैं, तथा योनिसे निकलते हुए भी तीव्र दुःख सहना पड़ता है ॥ अर्थ-तिर्यञ्चयोनिसे निकलकर लब्धपर्याप्तक मनुष्यपर्यायमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है । यही इस गाथामें 'अहं' पदसे सूचित किया गया है । यदि लब्धपर्याप्तक मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता है तो गर्भमें भी जीमास तक हाथ, पैर, सिर, अंगुली, नाक वगैरह अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको समेटकर रहना पड़ता है, और जब बाहर आता है तो संकुचित द्वारसे बाहर निकलते समय बड़ी वेदना सहनी पड़ती है ॥ ४५ ॥ अर्थ-बाल अवस्थामें ही यदि माता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, तो दुःखी होता हुआ दूसरोंके उच्छिद्य

१ ग तीव्र विबुध्यादि । २ ल म स ग नीतरिज्जं । ३ ग ल'द्विअपुण्णो । ४ व पञ्चंगो । ५ व गिगमभाणो । ६ ग शिवडी । ७ व उच्छिद्वेण ।

पितृपत्यः पाषण्ड्यात् मातृपितृभ्यां मृतियवाद् देशान्तरादिगमनेन वा त्यक्तः मुक्तः, एवमुक्तप्रकारेण महादुःखं महा-
कष्टं यथा भवति तथा कालं समयं गमयति नयति । कीदृशः सन् । याच्नाशीलः परदुःखेभ्यः याच्नां कर्तुं
स्वभावः ॥ ४६ ॥

पापेण जणो एसो दुष्कम्म-वसेण जायदे सव्वो ।

पुणरपि करेवि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेवि ॥४७॥

[छाया-पापेण जनः एष दुष्कर्मवसेन जायते सर्वः । पुनरपि करोति पापं न च पुण्यं कोऽपि अर्जयति ॥]
जायते उत्पद्यते सर्वः समस्तः एष प्रत्यक्षीभूतः जनो लोकः । केन । पापेन अमुनेन । कीदृशेन । [दुष्कर्मवसेन]
दुष्कर्मणि द्वयसीतिप्रकृतयः तेषां वशम् अधीनं यत् तत् तेन, पुनरपि मुहुर्मुहुः पापं दुरितं हिंसादिकं करोति विदधाति,
च पुनः, कोऽपि पुमान् पुण्यं दानपूजातपश्चरणध्यानादिलक्षणं न अर्जयति नोपाययति ॥ ४७ ॥

विरलो अज्जवि पुण्णं सम्माविट्ठो बएहि संजुत्तो ।

उवसम-भावें सहितो णिवण-गरहाहि संजुत्तो ॥४८॥

[छाया-विरलः अर्जयति पुण्यं सम्यग्दृष्टिः प्रतीः संयुक्तः । उपशमभावेन सहितः निम्बनगह्वरिभ्यां संयुक्तः ॥]
विरलः स्वल्पो जनः पुण्यं द्वावत्कारिणप्रकृतिभेदमिदं प्रशस्तं कर्म अर्जयति उपाययति संचिनोति । कीदृशः सन् ।
सम्यग्दृष्टिः उपशमवेदकसायिकसम्यक्त्वयुक्तः । पुनः कीदृक् । प्रतीः द्वावत्प्रकारैः पञ्चमहाव्रतैर्वि संयुक्तः सहितः, उपशम-
स्वभावेन उत्तमलभाविलक्षणेन सहितः परिणतः । पुनरपि कीदृशः । निन्दनेत्यादि निन्दनम् आत्मकृतदुष्कर्मणः
स्वयंप्रकाशनं गह्वरं गुरुभाषिकात्मबोधप्रकाशनं ताभ्यां संयुक्तः ॥ ४८ ॥

अन्धसे बड़ा होता है, और इस तरह भिखारी बनकर बड़े दुःखसे समय बिताता है । **भावार्थ**—गर्भ और प्रसवकी वेदना सहकर जिस किसी तरह बाहर आता है । किन्तु यदि बाल्यकालमें ही माता-पिता-का बिछोह हो जाता है तो दूसरोंका जूठा अन्न खाकर पेट भरना पड़ता है ॥४९॥ **अर्थ**—ये सभी जन बुरे कामोंसे उपाजित पापकर्मके उदयसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं । पुण्यका उपाजन कोई भी नहीं करता ॥ [आठ कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंमेंसे ८२ पापप्रकृतियाँ होती हैं और ४२ पुण्यप्रकृतियाँ होती हैं । इनके नाम जाननेके लिये देखो गोस्मटसार कर्मकाण्ड-गाथा ४१-४४ ॥ अनु०] **भावार्थ**—संसारके जीव रात-दिन पापके कामोंमें ही लगे रहते हैं । अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं । इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है । किन्तु पुनः जन्म लेकर भी वे पापके ही सन्नयनमें लगे रहते हैं । उनका समस्त जीवन खाने कमाने और इन्द्रियोंकी दासता करनेमें ही बीत जाता है । कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह शुभ कामोंके करनेमें अपने मनको नहीं लगाता है ॥४९॥ **अर्थ**—सम्यग्दृष्टि, प्रती, उपशमभावसे युक्त तथा अपनी निन्दा और गद्दी करनेवाले विरले जन ही पुण्यकर्मका उपाजन करते हैं ॥ **भावार्थ**—जीव अजीब आदि सात तत्त्वोंके अद्भुतानको सम्यक्दर्शन कहते हैं । यह सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होता है—औपशमिक, सायिक, और साधोपशमिक । मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इन सातोंके क्षयसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे सायिक कहते हैं । तथा देशधाति-सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहते हुए मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके

पुण्य-बुद्धस्स वि दीसवि' इट्ठ-विजोयं अनिट्ठ-संजोयं ।

भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लह्य-भाएण ॥ ४६ ॥

[छाया-पुण्ययुतस्यापि हृष्यते इष्टवियोगं अनिष्टसंयोगः । भरतोऽपि साभिमानः पराजितः लघुकप्राप्ता ॥]
हृष्यते ईक्ष्यते [ईक्षते ?] । कम् । इष्टवियोगम्, इष्टानां धनधान्यपुत्रकलनपौत्रमित्रादीनां वियोगः विप्रयोगः तम्, अनिष्ट-
संयोगं च अनिष्टानाम्, अद्विकण्टकशत्रुप्रमुक्तानां संयोगः मेलोपकः तम् । कस्य । पुण्ययुतस्य शुभप्रकृतित्वविपाकतहितस्य,
अपिपक्वात् न केवलम् अपुण्ययुतस्य, इष्टोऽपि अनिष्टतामेति । तत्र कथा कथयति । भरतोऽपि श्रीमद्दिक्षुधोऽपि
प्रथमचक्रवर्त्यपि साभिमानः सन् सगर्वः सन् पराजितः पराजयं नीतः । केन । लघुकप्राप्ता अनुजेन श्रीबाहुबलिनः ॥४६॥

सर्वपाती स्पष्टकर्णोंके उद्याभावी क्षय और सद्वस्त्वरूप उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । जिसके तीनोंमेंसे कोई भी एक सम्यक्त्व होता है, उसे सम्यग्दर्श कहते हैं । गोम्वत्सार जीवकाण्डमें सम्यग्दर्शिका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—“णो ईदियेसु विरदो णो जीवे थावरं तसे वा पि । जो सहइदि जिणुत्तं सम्भाइडुी अविरदो सो ॥ २९ ॥” अर्थात्, जो न वो इन्द्रियोंके विषयोंसे विरत है, न ब्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत है । किन्तु जो जिन-भगवानके वचनोंपर श्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यग्दर्श है । जो सम्यग्दर्श व्रतसे युक्त होता है, उसे व्रती कहते हैं । व्रती दो प्रकार के होते हैं—एक अणुव्रती श्रावक और दूसरे महाव्रती मुनि । श्रावकके १२ व्रत होते हैं—[इन व्रतोंका स्वरूप जाननेके लिये देखो सार्वार्थसिद्धिका ७वाँ अध्याय अथवा रत्नकरंडश्रावकाचारका ३, ४, ५ वीं परिच्छेद । अनु० ।] पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिश्राव्रत । तथा महाव्रती मुनिके पाँच महाव्रत होते हैं—अहिंसा, सत्त्व, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिमह । इन्हीं पाँच महाव्रतोंके एकदेश पालन करनेको अणुव्रत कहते हैं । अपने किये हुए पापोंके स्वयं प्रकट करनेको निन्दा कहते हैं, और गुरुकी साक्षीपूर्वक अपने दोषोंके प्रकट करनेको गार्हा कहते हैं । कषायोंके मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव कहते हैं । इन सम्यक्त्व, व्रत, निन्दा, गार्हा, आदि भावोंसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है । किन्तु उनकी ओर विरले ही मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है । अतः विरले ही मनुष्य पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं ॥ ४८ ॥ अर्थ—पुण्यात्मा जीवके भी इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग देखा जाता है । अभिमानी भरत चक्रवर्तीको भी अपने लघुप्राप्ता बाहुबलिके द्वारा पराजित होना पड़ा ॥ **भावार्थ**—पहली गाथाओंमें पापकर्मसे पुण्यकर्मको उत्तम बतलाकर पुण्यकर्मकी और लोगोंकी प्रवृत्ति न होनेकी शिकायत की थी । किन्तु इसमें कोई यह न समझे कि पुण्यात्मा जीवोंको सुख ही सुख मिलता है । जिन जीवोंके पुण्यकर्मका उदय है, वे भी संसारमें दुःखी देखे जाते हैं । उन्हें भी अपने धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, पौत्र, मित्र वगैरह इष्ट वस्तुओंका वियोग सहना पड़ता है, और सर्व, कण्टक, शत्रु वगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यह नहीं समझना चाहिये कि जिनके पुण्यकर्मका उदय है, वे सब सुखी ही हैं । देखो, भगवान आदिनाथके बड़े पुत्र सम्राट् भरतको अपने ही छोटे भाई

सयसद्ग-विसय-जोओ' बहु-पुण्यस्त वि ण सम्बहा' होदि ।

तं पुण्णं पि ण कस्स वि सम्बं 'जेणिछिदं लहदि ॥ ५० ॥

[छाया—सकलार्थविवययोग, बहुपुण्यप्रापि न सर्वथा मरति । तत्पुण्यमपि न कस्यचि सर्वं येनेषितं कर्तते ॥]
अवति सर्वतः साकश्येन, न हति निषेधे । क. । सकलार्थविवययोगः, अथो धनवाग्यादिराद्यां विषयाः पञ्चोद्भिदयोगराः
सकलाः सर्वे च ते च अर्थविवययाश्च सकलार्थविवयाः, तेषां योगः संयोगः । कस्य । बहुपुण्यं प्रवृत्तुवत्, अस्मिन्नात्
न केवलं स्वल्पपुण्यस्य अनुपपन्नं च, कस्यापि प्राप्तिं तत्पुण्यं न विद्यते येन पुण्येन सर्वं संपन्नं ईषित्वं वाञ्छितं
वस्तु कर्तते प्राप्नोति ॥ ५० ॥ अथान ससारे' मनुष्याणा सर्वसामग्रीकुलमसं' वायावसकनाह--

कस्स वि णत्थि कलसं अहव कलसं ण पुत्त-संपत्तो ।

अह तेत्ति संपत्तो तह वि सरोओ' हवे वेहो ॥ ५१ ॥

[छाया—कस्यापि नास्ति कलशं अथवा कलनं पुत्रसंप्राप्तिः । अथ तेषां संरातिः तथापि सरोजः मयेव
देहः ॥] कस्यापि मनुष्यस्य कलशं भार्या नास्ति न विद्यते, अथवा कलत्र चेत् तर्हि पुत्रसंप्राप्तिः पुत्राणां प्राप्तिर्न विद्यते,
अथवा तेषां पुत्राणां प्राप्तिश्चेत् तथापि देहः शरीरं सरोजः आसीद्यश्चामममरकुटीरकुटीरकुटीरशक्तिर्नैव ॥ ५१ ॥

अह' नीरोओ' वेहो तो घण-घण्णाण गेय' संपत्तो ।

अह घण-घण्णं होदि तु तो मरणं जत्ति दुक्केदि' ॥ ५२ ॥

[छाया—अथ नीरोगः देहः तत् घनवाग्यानां नैव संराति । अथ घनवाग्यं मरति लघु तत् मरणं जगिति
हीकते ॥] अथ अथवा देहः शरीरं नीरोगः रोगरहितः तो तर्हि घनवाग्यानां संपत्तिर्नैव, अथवा घनवाग्यानां
संपत्तिर्नैवति चेत् तर्हि, तु स्रुद्ध, जगिति बालकुमारोऽपि तदावस्थादिषु परमं मृत्-डोहं प्राप्नोति ॥ ५२ ॥

बाहुबलीसे पराजित होना पड़ा और उनका सब अभिमान धूँझमें मिल गया [इनकी
कथाके लिये आदिपुराण सर्ग ३५-३६ देखना चाहिये । अनु०] ॥ ४९ ॥ अर्थ—बहुत
पुण्यशालीको भी सफल धन, धान्य, आदि पदार्थ तथा भोग पूरा तरहसे प्राप्त नहीं होते हैं । किसीके
भी ऐसा पुण्य ही नहीं है, जिससे सभी इच्छित वस्तुयें प्राप्त हो सकें ॥ साधारण-पूर्वोक्त शुभ-
कार्योंमें प्रवृत्ति करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है, यह पहले कहा है । किन्तु प्रवृत्तिररक मनुष्यमें
वे बुराईयें वर्तमान रहती हैं, जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है । अतः शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करते हुये
भी कुछ न कुछ पापकर्म भी बँधते हो रहते हैं । फलतः जबतक जीवने साथ चातुर्कर्म लगे हुये
हैं, तबतक पुण्यप्रकृतियोंके साथ पापप्रकृतियाँ भी बँधती ही रहती हैं, अतः ऐसा कोई क्षण ही नहीं
होता जिसमें पुण्य ही पुण्यकर्मका बन्ध होता हो, इसलिए पुण्यात्मासे पुण्यात्मा जीवके साथ भी पापकर्म
लगे ही रहते हैं और उनके कारण महापुण्यशाली जीवको भी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त
नहीं हो सकते ॥ ५० ॥ अर्थ—किसी मनुष्यके तो स्त्री नहीं है, किसीके स्त्री है तो उसके पुत्र नहीं
होता है, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रहता है ॥ ५१ ॥ अर्थ—किसीका शरीर नीरोग हुआ
तो घन धान्य सम्पदा नहीं होती । किसीके घन धान्य भी हुआ तो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है ॥ ५२ ॥

१ व सयसद्ग विसंजोड । २ ल स ग सम्बयो, म सम्बदा । ३ व जो निछिदं । ४ ल संसारि । ५ व स सरोओ ।
६ म अहवणी । ७ व निरोओ । ८ व गेय । ९ ल म स ग दुक्केदि ।

कस्त वि दुष्ट-कलरां कस्त वि दुष्कलसण-वसणिओ पुत्तो ।

कस्त वि अरि-सम-बंधु कस्त वि दुहिवा वि दुश्चरिया ॥ ५३ ॥

[छाया-कस्यापि दुष्टकलरां कस्यापि दुष्कलसणवसणिकः पुत्रः । कस्यापि अरिसमबन्धु कस्यापि दुहितापि दुश्चरित ॥
कस्यापि नरस्व दुष्टं कलरां दुष्टं दुःशीलं दुश्चरितं मनोवचनकामकुटिलं तच्च तत् कलरां च दुष्टकलरां दुराचारिणी
आर्या । कस्यापि नरस्वापि पुत्रः अङ्गुलः दुष्कलसणवसणिकः दुष्कलसणेन दूतपत्रमद्योगाङ्गनापरबन्धुस्तेषामुपवाविधानेन
वसणिकः वसणयुक्तः । कस्यापि अरिसमबन्धुः शत्रुसहसबन्धुवनः कुटुम्बवर्गः । कस्यापि दुहितापि सुतापि
दुश्चरिता दुःशीला दुराचारिणी ॥ ५३ ॥

मरवि सुपुत्तो कस्त वि कस्त वि महिला विनस्तये इट्ठा ।

कस्त वि अग्नि-पलिरां गिहं कुड्ढं च दण्हेइ ॥ ५४ ॥

[छाया-त्रियते सुपुत्रः कस्यापि कस्यापि महिला विनस्तये इट्ठा । कस्यापि अग्निप्रदीपं गृहं कुटुम्बं च दण्हेइ ॥
कस्यापि त्रियते विनस्तये सुपुत्रः त्रिवर्गस्तवनस्तनुजः । कस्यापि नरस्वापि महिला माया इट्ठा बलमा विनस्तये
त्रियते । कस्यापि गृहं कुटुम्बं च बन्धुवर्गः दण्हेइ दाहं प्राप्नोति । कीदृशम् । अग्निप्रक्षिप्तम् अग्निना परीतं व्यासम्
अग्निज्वलितमित्यर्थः ॥ ५४ ॥

एवं मण्य-मवोए जाणा-दुक्खाइं विसहमाणो वि ।

ण वि धम्मे कुणवि श्मइं आरंभं जेय परिचयइ ॥ ५५ ॥

[छाया-एवं मनुजगतौ नानादुःखानि विषहमाणः अपि । तापि धर्मे करोति मयिम् आरम्भं नैव परिचयति ॥
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यगत्यां धर्मे वृषे पुमान् मति बुद्धिं तापि कुड्ढे । नैव परिचयति नैव परिहरेति । कम् । आरम्भं
ब्रह्मपारम्पर्यं आरम्भम् । कीदृशः सत् । नानादुःखानि अनेकश्रुतानुभावोपविशेषमज्ञानि अज्ञानाणि विषहमाणः क्षय-
माणः ॥ ५५ ॥ किं च इत्य संसारे, अत्र संसारे किंचिद्विशेषं दृश्यते-

'सधणो वि होवि णिघणो घण-हीणो तह व ईसरो होवि ।

राया वि होवि भिक्खो भिक्खो वि य होवि जर-जाहो ॥ ५६ ॥

[छाया-सधणोऽपि भवति निर्धनः धनहीनः तथा च ईश्वरः भवति । रायापि भवति भूयः भूयःोऽपि च भवति
नरनाथः ॥] सधणोऽपि धनवानपि कालतः निर्धनो धनहीनः दरिद्रो भवति, तथा च धनहीनः निर्धनः ईश्वरः अनेकैर्धर्मै-

र्धर्मै-किसीकी स्त्री दुष्टा है । किसीका पुत्र जुआ आदि दुर्गुणसमोंमें फँसा हुआ है । किसीके भाई-बन्धु
मनुके समान बैरी हैं । किसीकी पुत्री दुराचारिणी है ॥ ५३ ॥ अर्थ-किसीका सुपुत्र मर जाता है ।
किसीकी त्रिष स्त्री मर जाती है । किसीका घर कुटुम्ब आगमें पड़कर भस्म होजाता है ॥ ५४ ॥ आचार्य-
इस प्रकार मनुष्यगतिमें अनेक दुःखोंकी सहते हुये भी जीव नवो धर्ममें ही मन लगाता है, और न
आरम्भको ही छोड़ता है ॥ ५५ ॥ इस संसारकी कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं । अर्थ-धनवान
निर्धन हो जाता है । निर्धन धनवान हो जाता है । राजा सेवक हो जाता है और सेवक भी राजा हो जाता
है ॥ आचार्य-इस संसारकी दशा बढ़ी विचित्र है । जो आज धनवान है, कल बही निर्धन हो जाता है,
और आज जो निर्धन है कल बही मालिक बन जाता है । अधिक क्या ? पड़नरमें राजा रङ्ग हो जाता
है और रङ्ग राजा हो जाता है । इसका दृष्टान्त जीवन्मरकुमारके पिता राजा सत्यनरकी कहा है ।
विषयासक्त राजा सत्यनरने राज-काजका भार अपने मंत्री काष्ठाङ्गारको सौंप दिया था । काष्ठाङ्गारके

१ म कलता । २ ग दुश्चरिता । ३ ल म स ग कस्त वि मरवि सुपुत्तो । ४ च विनस्तये । ५ च कुणव इई
आ । ६ गवाके आरम्भं, च किंच इत्य संसारे स्वल्पं ।

कार्तिके ० ४

संपबा युक्तः राजापि भूपतिरपि भृत्यः सेवको भवति, च पुनः, भृत्योऽपि दासोऽपि नरनाथः समस्तपृथ्वीपाङ्को राजा काष्ठाङ्गारवत् भवति ॥५६॥

सत्त्वं वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तथा सत्त्वं ।

कम्म-विबागं-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥५७॥

[छाया-शत्रुः अपि भवति मित्रं मित्रमपि च जायते तथा शत्रुः । कर्मविपाकवशात् एष संसारस्वभावः ॥] शत्रुरपि वैर्येण मित्रं सखा भवति । रामस्य विभीषणवत् । अपि च तथापि मित्रमपि शत्रुः वैरी जायते । रावणस्य विभीषणवत् । कुतः । कर्मविपाकवशात् कर्मणामुदयवशात् । एष पूर्वोक्तः संसारसङ्क्रावः संसारस्वरूपम् ॥५७॥ अथ देवगतिस्वरूपं विवृणोति—

अहं कहं वि हवदि देवो तस्स वि जाएदि माणसं दुषखं ।

वट्ठण महड्ढीणं देवाणं रिद्धि-संपत्तो ॥५८॥

[छाया-अथ कथमपि भवति देवः तस्यापि जायते मानसं दुःखम् । हृष्ट्वा महद्दीनां देवानां ऋद्धिसंप्राप्तिम् ॥] अहं अथवा, कथमपि महता कष्टेन भवति जायते । कः । देवः चतुर्गिकायदेवः । तस्य च देवस्य जायते उत्पद्यते । किं तत् । मानसं मनोमयं दुःखम् असात्मम् । किं कृत्वा । हृष्ट्वा अवलोक्य । काः । ऋद्धिसंपत्तिः ऋद्दीनां वैक्रियादीनां संपत्तिः संपदाः । केषाम् । देवानां सुराणां महद्दिकानाम् इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिधाविशुराणाम् ॥५८॥

इदु-विओगं-दुषखं होदि महड्ढीणं विसय-तण्हादो ।

विसय-वसादो सुखं जेसि तेसि कुवो तित्ति ॥५९॥

मनमें धृत्वा आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलको जा घेरा । उस समय रानी गर्भवती थी । राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बैठाकर आकाशमार्गसे चलता कर दिया और स्वयं युद्धमें मारा गया । मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा और वहीपर रानीने पुत्र प्रसव किया । इस घटनाका वर्णन करते हुए क्षत्रचूडामणिकारने ठीक ही कहा है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी पूजा स्वयं राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीकी स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी । अतः समस्तद्वारोंको पापसे ढरना चाहिये ॥५९॥ अर्थ—कर्मके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है । यही संसारका स्वभाव है ॥ **प्राकार्यं**—इस संसारमें सब कुछ कर्मका खेल है । शुभ कर्मका उदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता है । जैसे, रावणका भाई विभीषण रामचंद्रजीका मित्र बन गया था । और अनुभ कर्मका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता है । जैसे, वही विभीषण अपने सहोदर रावणका ही शत्रु बन गया था । संसारका यही नग्न स्वरूप है ॥५७॥ अब देवगतिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—अथवा जिस किसी तरह देव होता है, तो महद्दिक देवोंकी ऋद्धि सम्पदाको देखकर उसे मानसिक दुःख होता है ॥ **प्राकार्यं**—मनुष्यगतिसे निकलकर जिस किसी तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योंकि देव पर्याय पाना सहज नहीं है, तो वही भी अपनेसे बड़े महद्दिकके चारक इन्द्र, सामानिक, त्रायक्षिण आदि देवोंकी विभूतिको देखकर मन ही मन झुरता है ॥५८॥ अर्थ—महद्दिक देवोंको विषयसुखकी बढ़ी-चुण्णा होती है, अतः उन्हें भी अपने प्रिय देव-देवाङ्गनाओंके वियोगका दुःख होता है । जिनका सुख विषयोंके अधीन है, उनकी तृप्ति

१ ब म स विबाय । २ ल म स ग य । ३ ल म स ग महद्दीणं । ४ ब विउवं, म विओगे । ५ ब महद्दीण, ल म स ग महद्दीण ।

[छाया-इष्टविभोगदुःखं भवति महर्द्धानां विषयतृष्णातः । विषयवशात् सुखं येषां तेषां कुतः तृप्तिः ॥] इति चरति । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । इष्टविभोगम् इष्टानां देवाप्सरोविषयादीनां विभोजनं विभ्रयोगस्तत्संभवम् । केषाम् । महर्द्धानां महर्द्धिकानाम् इन्द्रतामानिकत्रायस्त्रिणाविदेवानाम् । कुतः । विषयतृष्णातः पञ्चैन्द्रियविषयमुखवाञ्छातः । येषां जीवानां विषयवशात् स्पर्शेनादिविषयसुखवशतः सुखं शर्म तेषां जीवानां कुतः तृप्तिः सतोषः । न कुतोऽपि ॥५१॥

शारीर्य-दुःखावो माणस-दुःखं हवेइ अइ-पडरं ।

माणस-दुःख-जुवस्स हिं विसया वि बुहावहा हुंति ॥६०॥

[छाया-शारीरिकदुःखतः मानसदुःखं भवति अतिप्रचुरम् । मानसदुःखयुतस्य हि विषयाः अपि दुःखावहाः भवन्ति ॥] ननु देवानां शारीरिकं दुःखं प्रायेण न संभवति मानसदुःखं किमगमायम् इत्युक्ते बाधेति । मानसदुःखम् अतिप्रचुरम् अतिघनं भवेत् । कुतः शारीरिकदुःखात् शरीरसंभवासंभतः । हि यस्मात्, मानसदुःखयुतस्य पुंसः विषया अपि इन्द्रियगोचरा अपि दुःखावहा दुःखकारिणो भवन्ति ॥६०॥

देवानं पि य सुखं मणहर-विसर्पिह कीरवे' जवि हि ।

विसय'धसं' जं सुखं दुःखस्स वि कारणं तं पि ॥६१॥

[छाया-देवानामपि चसुखं मनोहरविषयं क्रियते यदि हि । विषयवशं यत्सुखं दुःखस्यापि कारणं तदपि ॥] हि स्फुटम्, यदि चेत्, क्रियते निष्पाद्यते । किं तत् । सुखं शर्म । केषाम् । देवानाम्, अपिशब्दात् न केवलमभ्येषाम् । की । मनोहरविषयः देवीनवशरीरविक्रियाप्रमुखः । यद् विषयवशं विषयाधीनं सुखं तदपि विषयवशं सुखम् । कालान्तरे इन्द्रियान्तरसंबन्धे च तदपि सुखं दुःखस्य कारणं हेतुर्जायते ॥६१॥

कैसे हो सकती है ? भावार्थ-स्वर्गमें केवल सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महर्द्धिक देव भी दुःखी हैं । उन्हें भी विषयोंकी तृष्णा सतत सताती रहती है । अतः जब कोई उनका प्रियजन स्वर्गसे क्षुब्ध होता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख होता है । ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह ठीक ही है, क्योंकि जिनका सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे हो सकता है ? ॥५९॥ अर्थ-शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है । क्योंकि जिसका मन दुःखी होता है, उसे विषय भी दुःखदायक लगते हैं । भावार्थ-शायद कोई यह कहे कि देवोंको शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं है, केवल मानसिक दुःख होता है, और वह दुःख साधारण है । तो आचार्य कहते हैं, कि मानसिक दुःखको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारीरिक दुःखसे भी बड़ा है; क्योंकि शारीरिक सुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखी होता है तो सब साधन नीरस और दुःखदायी लगते हैं । अतः देव भी कम दुःखी नहीं है ॥६०॥ अर्थ-यदि देवोंका भी सुख मनको हरनेवाले विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो सुख विषयोंके अधीन है, वह दुःखका भी कारण है । भावार्थ-सब समझते हैं कि देवलोकमें बड़ा सुख है और किसी दृष्टिसे ऐसा समझना ठीक भी है, क्योंकि वैषयिक सुखकी दृष्टिसे सब गतियोंमें देवगति ही उत्तम है । किन्तु वैषयिक सुख विषयोंके अधीन है और जो विषयोंके अधीन है वह दुःखका भी कारण है । क्योंकि जो विषय आज हमें सुखदायक प्रतीत होते हैं, कल वे ही दुःखदायक लगने लगते हैं । जब तक हमारा मन उनमें लगता है, या जब तक वे हमारे मनके अनुकूल रहते हैं, तब तक तो वे

एवं सुदृ असारं संसारं दुःख-सायरे घोरे ।

किं कथं वि अत्यि सुहं विचारमाणं सुनिश्चययो ॥६२॥

[छाया-एवं सुदृ असारं संसारं दुःखसायरे घोरे । किं कुत्रापि अस्ति सुखं विचार्यमाणं सुनिश्चयतः ॥]
एवं चतुर्वैतियु दुःखसुखमावस्थोपसंहारं दर्शयति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिश्चयतः परमार्थतः विचार्यमाणं चर्च्यमानं कुत्रापि चतुर्वैतिसंसारं सुखं किमस्ति । अपि तु नास्ति । कथं भूते संसारं । सुदृ असारं अतिशयेन सारवञ्जितं । पुनः कीदृशं । दुःखसायरे असुखसमुद्रं, घोरे रौद्रं ॥६२॥ अथ जीवानाम् एकं स्थितौ नियतत्वं नास्तीत्यावेदयति—

वुक्किय-कम्म-वसावो राधा वि य असुह-कोडजो होवि ।

तत्थेव य कुणह रई पेक्खहं मोहस्स माहप्पं ॥६३॥

[छाया-दुष्कृतकर्मवशात् राधापि च अमुष्मिकीटकः भवति । तत्रैव च करोति रतिं प्रेक्ष्य सर्वं मोहस्य माहात्म्यम् ॥]
य पुनः, राजापि भूपतिरपि न केवलमन्यः भवति अन्यते । कः । अमुष्मिकीटकः विष्णुकीटकः । कुतः । दुःकर्मवशात् पापकर्मोदयवशतः, य पुनः, तत्र विष्णुप्राप्तये रतिं रागं कुर्वते सुखं कृत्वा भवन्ते । पश्यत प्रपञ्चं प्रेक्ष्य सर्वं मोहस्य मोहनीय-कर्मणः माहात्म्यं प्राबल्यं यथा ॥६३॥ येन अर्थकस्मिन् भवे भवने संबन्धा जायन्ते इति प्रकथयति—

हमें सुखदायक मालूम होते हैं, किन्तु मनके उधरसे उचटते ही वे दुःखदायक लगने लगते हैं । या आज हमें ओ बस्तु प्रिय है, उसका वियोग हो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती है । अतः विषयसुख दुःखका भी कारण है ॥६१॥ अर्थ—इस प्रकार परमार्थसे विचार करनेपर, सर्वथा असार, दुष्कोई सागर इस भयानक संसारमें क्या किसीको भी सुख है ? भावार्थ—चारणविरूप संसृष्टमें सुख-दुःखका विचार करके आचार्य पूछते हैं, कि निश्चयनयसे विचार कर देखो कि इस संसारमें क्या किसीको भी सच्चा सुख प्राप्त है ? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुःखी ही हैं । दुःखोंके समुद्रमें सुख कहाँ ? ॥६२॥ अब यह बतलाते हैं कि जीवोंका एक पर्यायमें रहना भी निश्चय नहीं है । अर्थ—पापकर्मके उदयसे राजा भी मरकर बिष्णुका कोड़ा होता है, और वही बिष्णुमें रति करने लगता है । मोक्षका साहाय्य तो देखो ॥ भावार्थ—विदेह देवमें सिधिका नामकी नगरी है । उसमें सुभोग नामका राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम मनोरमा था । उन दोनोंके देवरवि नामका पुत्रा पुत्र था । एक बार देवहस्त नामके तपस्वी आचार्य सबके साथ सिधिका नगरीके प्रधानमें आकर ठहरे । उसका अतामन सुखकर राजा सुभोग सुनिवाँकी बन्धना करनेके छिये प्यार । और आचार्यको असह्यकर करके उससे बहने लगा—सुनिराज ! मैं कहाँसे मरकर कहाँ जन्म लूँगा ? राजाका प्रश्न सुनकर सुनिराज झोले—हे राजेन्द्र ! आजसे सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे तुम्हारी बह्वु हो जायेगी और तुम मरकर अपने अज्ञोबाळयमें दह्रीके कोड़े होओगे । हमारे इस कथनकी सत्यताका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम यहाँसे जाते हुए नगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें एक भिरकी तरह काले झुरीकी देखोगे । मुनिके वचन सुनकर राजाने अपने पुत्रकी बुलाकर उससे कहा, 'पुत्र ! आजसे सातवें दिन मरकर मैं अपने अज्ञोबाळयमें दह्रीका कोड़ा हूँगा । तुम मुझे नार देना ।' पुत्रसे ऐसा कहकर राजाने अपना राजपाट छोड़ दिया और बिजली गिरनेके भयसे जलके अन्दर बने हुए मछलमें छिपकर बैठ गया । सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे राजाकी सृष्टि हो गई

पुतो वि भाउ जाओ सो चिय' भाओ वि देवरो होवि ।

माया होवि सबत्तो जणणो वि य होवि' भसारो ॥६४॥

'एयम्म भवे एवे संबंघा होंति एय- जीवस्स ।

अण्ण-भवे कि मण्णह जीवाणं धम्म-रहिवाणं ॥६५॥ 'पुणलस्

[छाया-पुत्रोऽपि भ्राता जातः स एव भ्रातापि देवरः भवति । माता भवति सपरिणी जनकोऽपि च भवति यतां ॥ एकस्मिन् भवे एते संबन्धाः भवन्ति एकजीवस्य । अन्यभवे कि भव्यते जीवानां धर्मरहितानाम् ॥] एकजीवस्य एक-
प्राणिनः एकस्मिन्नेव भवे जन्मनि एते पूर्वोक्ताः संबन्धा भ्रातृपुत्राविक्रमेण संयोगा भवन्ति^१ जायन्ते । ते के । पुत्रः तनुजः
भ्राता भाग्यवो जातः असूतु । सोऽपि च भ्राता देवरः^२ भवति । माता जननी सपत्नी भर्तृ भार्या भवति । जनकोऽपि
च पितापि यतां बल्लभी भवति । अन्यभवे परमवे धर्मरहितानां कि भव्यते कि कथ्यते । वसन्ततिलकायाः वेश्यायाः
जनवेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टान्ताः ॥ उक्तं च । मालववेशे उज्जयिन्यां राजा विभवसेनः, यो यो सुवत्सः योऽस्यकोवि-
द्व्यस्वामी, वसन्ततिलका वेश्या । सा सुवत्सेन गृह्णते युता । सा मुनिषो सती कण्वकाश्रमासाविरोपाक्रान्ता तेन त्यक्ता ।
सगृहे सा वसन्ततिलका बालमुलं पुत्रं पुत्रीं प्रयुता । उद्विग्नया रत्नकम्बलेवावृष्टं वस्त्रिणदिवि प्रतोल्यां सा कमला
पुत्री मुक्ता । प्रयागवामिसुकेतुमार्यवाहेन सुप्रमात्रियायाः दत्ता । तथैवोत्तरदिशि प्रतोल्यां पुत्रो जनवेवो मुक्तः सन्
शकेतपुरस्त्वमुन्नयेन सुत्रतायाः दत्तः । पूर्वोपाजितपापात् तयोः जनवेवकमलयोः दम्पतीत्वं जातम् । जनवेवः
उज्जयिन्यां व्यापारार्थं गतः तया वसन्ततिलकया वेश्या सह लुब्धः । ततस्तयोर्वंशनामा बालो जातः । कमलया
भीमुनिदत्तः पृष्ठः । तेन श्रीमुनिवत्सेन सर्वैः संन्यतः कथितः । कथं तत् । उज्जयिन्यां विप्रः सोमशर्मा, भार्या काश्यपी,
और वह भरकर अपने अशौचालयके विष्ठामें सफेद कीड़ा हुआ । पुत्रने जैसे ही उसे देखा और वह
उसे मारनेको प्रवृत्त हुआ, वह कीड़ा विष्ठामें घुस गया । संसारकी यह विचित्रता देखकर पुत्रको कड़ा
अचरज हुआ और वह विचारोंमें डूब गया । संसारकी यह स्थिति कितनी कलुषाजनक है ॥६३॥
अब कहते हैं कि एक ही भवमें अनेक नाते हो जाते हैं । अर्थ-पुत्र भी माई होता है । वह माई भी
देवर होता है । माता सौत होती है । पिता भी पति होता है । जब एक जीवके एकही भवमें ये नाते
होते हैं, तो धर्मरहित जीवोंके दूसरे भवमें कहना ही क्या है ? भावार्थ-जैन शास्त्रमें अठारह नातेकी
कथा अस्ति^३ है । उसी कथाके प्रमुख पात्र जनवेव और पात्री वसन्ततिलका वेश्या तब उसकी पुत्री कम-
लाके पारस्परिक सम्बन्धोंको लेकर एक बातें कही गई हैं । क्या इस प्रकार है-मालवदेशकी उज्जैनी
नगरीमें राजा विभवसेन, सेठ सुवत्स और वसन्ततिलका वेश्या रहती थी । सेठ सुवत्स सोलह करोड़
द्रव्यका स्वामी था । उसने वसन्ततिलका वेश्याको अपने घरमें रख लिया । वह गर्भवती हुई और
जात्र, बौली, श्वाश्रु आदि रोगोंमें उसे घेर लिया । तब सेठने उसे अपने घरसे निकाल दिया ।
अब कहते हैं आकर वसन्ततिलकाते एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म दिया । जिस होकर उसने

१ उ भ सं न विव । २ क म सं न हो । ३ एषा कथा ल-मुक्तके नास्ति । ४ इत्तं कथाके वनपत्रा नीचे लिखा
हूयां अस्ति काठ, जैका-सिका, सिका है । ५ वसन्ततिलकाभाजनवेव उपरदिष्ट एविव विदुः । माया भति जय देवरो
सि पुत्रो वि पुत्रपुत्री सि । पितृभक्तं सि बाल्य होसि भतलकेन ॥६६॥ पुत्रा विवा मन माया सुपुरो पुतो वद य
कृष्णो य । गृह य विवायुह होइ बाल्यवत्तयत्यर्थे ॥६७॥ माया य तु उक्तं बाल्यं भव जपनी सासुय तवकी य । बहु
भाउजेया य पियामही य इतिव जाया या ॥ ६८ ॥ म-वसन्ततिलका जनवेव उपरदिष्ट विदुः कथाकाय विमु-रहि
वयणं सुतु सरित्तु होसि अदुर्गह यतां ॥६९॥ पुत्र भतीजउ भायउ वेव कथितयउ पुतो जो ॥६९॥ तुह पियरो बहु
पिबरो पिबामही तह [य] हव भतारो । भायउ तहा वि पुनी सुसुह हवय [इ] बालया भव ॥६९॥ तुह जपनी
हुइ अज्जाः पियलहि तह य भागयि । सरहि हुइ नद उइ स सुह कहिय अदुर्गह यता ॥६८॥ ५ ल सं वं घा जाउउ
उत्पद्यन्ते । ६ क देवरः भर्तृपुत्रो भवति ।

सयोः पुत्री अग्निभूतसोमभूतिनामानौ द्वावपि बहिः पठित्वा आयच्छ्रद्धां जिनदत्तपुत्रमुनेः मातरं जिनमत्यर्थिकां शरीरसमाधानं पृच्छन्तीम्, आलोक्ष्य जिनमद्वैतगुरमुनेश्च वधूटिकां सुभद्रापरिकां शरीरसमाधानं पृच्छन्तीमालोक्ष्य द्वाभ्यां भ्रातृभ्याम् उपहृत्य कृतम् । तरुणस्य [बुद्धा] बुद्धस्य तरुणी चात्रा विपरितं कृतमिति । तयोर्पात्रितकर्मवशात् कालेना-
 षोडश्यां सोमशर्मा मूर्खा वसन्तसेनामुता वसन्ततिलका जाता, अग्निभूतसोमभूतिद्वन्द्वं मृत्वा तस्याः शिशुपुत्र्यं कमलाघनदेवपुत्रपुत्रीयुग्मं यथासंख्यं जातम्, काश्यपीस्वरोवरुणशिशुत्वं प्राप्ता । सर्वमेतच्छ्रद्धा जातिस्मरी भूत्वाऽपुत्रतं काल्वा उज्जयिनीं गत्वा वसन्ततिलकागृहं प्रविश्य पालनस्यं वरुणम् आन्दोलयति । उक्तं च । 'बालयं' शिशुपुत्रमु वरुणं तुज्ज-
 सरिस्सा हि अदृढहं गता । पुत्रं मतिज्ज्वरं भायउ देवस्य पित्तियउ पोत्तज्जु' ॥' मम भर्तुः पुत्रात्वात् त्वं पुत्रः । १। धनदेव-
 भ्रातुः पुत्रत्वात् त्वं बालो भ्रातृभ्यः । २। त्वमदेकमातृत्वात् त्वं मम भ्राता । ३। धनदेवस्य लघुभ्रातृत्वात् एवं मम वैभरः । ४। धनदेवो मम तातः तज्ज्वरा त्वं तेन मे पितृभ्यः । ५। अहं वैश्यासपत्नी तेन धनदेवो मस्तुतः तस्यापि त्वं पुत्रः तस्मान्मम पौत्रस्त्वम् । ६। इति शिशुना सह संवन्धः ॥ 'गृहं पियरो महं' पियरो पियामहो तह
 य ह्वइ भत्तारो । भायउ तह वि य पुत्तो ससुरो ह्वई स बालया मच्छा ॥' धनदेवो वसन्ततिलका भर्तृत्वात् मम पिता । १।
 त्वं मम पितृभ्यस्तवापि स धनदेवः तातत्वात् मे पितामहः । २। तथा मम सोऽपि भर्ता । ३। एकमातृत्वात् स च मम भ्राता । ४। अहं वैश्यायाः सपत्नी, स च तस्या वैश्यायाः पुत्रत्वात् ममापि पुत्रः । ५। वैश्या मे श्वश्रूहं तस्या श्वश्रूः, धनदेवो वैश्याभर्तृत्वात् मदीयः श्वशुरः । ६। इति धनदेवेन सह संबन्धः ॥ 'माउज्जा मि तुमं वा पियामहो तह य मायरी सबई । ह्वइ बहू तह साधु' एवकहिंया अदृढहं गता ॥' तव भ्रातृमातृत्वात् मम भ्रातृजाया । १। तव मम च

रत्नकम्बलमे लपेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गलीमें डाल दिया । उसे प्रयागका व्यापारी सुकेत लेगया और उसने उसे अपनी सुपुत्रा नामकी पत्नीको सौंप दिया । तथा धनदेव पुत्रको उसी तरह रत्नकम्बलसे लपेटकर उत्तर ओरकी गलीमें रख दिया । उसे अयोध्यावासी सुभद्र ले गया और उसने उसे अपनी सुभ्रता नामकी पत्नीको सौंप दिया । पूर्वजन्ममें उपाजित पापकर्मके उदयसे धनदेव और कमलाका आपसमें विवाह होगया । एक बार धनदेव व्यापारके लिये उज्जैनी गया । वहाँ वसन्ततिलका वैश्यासे उसका सम्बन्ध होगया । दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । एक बार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तने सब सम्बन्ध बतलाया, जो इस प्रकार है । उज्जैनीमें सोमशर्मा नामका ब्राह्मण था । उसकी पत्नीका नाम काश्यपी था । उन दोनोंके अग्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे । वे दोनों परदेशसे विद्याध्ययन करके लौट रहे थे । मार्गमें उन्होंने जिनमति आर्थिकाको अपने पुत्र जिनदत्तमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा, तथा सुभद्रा आर्थिकाको अपने श्वशुर जिनभद्रमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा । इसपर दोनों भार्गवोंने उपहास किया 'जवानकी बी बूढ़ी और बूढ़ेकी बी जवान, विधाताने अच्छा उलट फेर किया है ।' कुछ समय पश्चात् अपने उपाजित कर्मोंके अनुसार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर उज्जैनीमें ही वसन्तसेनाकी पुत्री वसन्ततिलका हुई और अग्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेव और कमला नामके पुत्र और पुत्री हुए । ब्राह्मणकी पत्नी व्यवसायिणी काश्यपी मरकर धनदेवके सम्बन्धसे वसन्ततिलकाके वरुण नामका पुत्र हुई । इस कथाको सुनकर कमलाको जातिस्मरण हो आया । उसने मुनिराजसे अनुव्रत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर वसन्ततिलकाके घरमें घुसकर पालनेमें पड़े हुए वरुणको झुलाने लगी और उससे कहने लगी-१ मेरे पतिके पुत्र होनेसे तुम मेरे

१ फ. लीत्वा । २ सर्वत्र बालहेय इति पाठः । ३ सर्वत्र पीतज्ज्वर इति पाठः । ४ सर्वत्र मुहु इति पाठः । ५ सर्वत्र तह म सासु इति पाठः ।

धनदेवः पिता, तस्यापि वेश्या माता, तेन मे पितामही सा । २ । धनदेवस्य तथापि सा मातृत्वाद् ममापि माता । ३ । मद्भर्तुं भार्यात्वात् सा मे सपत्नी । ४ । धनदेवो मत्सपत्नीपुत्रत्वाद् ममापि पुत्रस्तद्भार्यात्वात् मदीया सा वेश्या बन्धुः । ५ । अहं धनदेवभार्या तस्य सा माता तेन मे श्वश्रूः । ६ । एतच्छ्रुत्वा वेश्या धनदेवकमलावरुणादयः ज्ञात-
वृतान्ताः ज्ञातस्मरीभूताः प्रतिबुद्धाः तपो गृहीत्वा च स्वर्गं गता इति धनदेवादिदृष्टान्तकथा ॥ ६४-६५ ॥ अथ पञ्चविध-
संसारस्य नामानि निदिशति-

संसारो पञ्च-विहो बन्धे लेतो तहेव काले य ।

भव-भ्रमणो य चउत्थो पञ्चमओ भाव-संसारो ॥ ६६ ॥

[छाया-संसारः पञ्चविधः द्रव्ये क्षेत्रे तथैव काले च । भवभ्रमणञ्च चतुर्थः पञ्चमकः भावसंसारः ॥] संसरणं संसारः परिवर्तनं भ्रमणमिति यावत् पञ्चविधः पञ्चप्रकारः । प्रथमो द्रव्यसंसारः १, द्वितीयः क्षेत्रसंसारः २, तथैव तृतीयः कालसंसारः ३, च पुनः चतुर्थो भवभ्रमणः भवसंसारः ४, पञ्चमी भावसंसारः ५ ॥ ६६ ॥ अथ प्रथमद्रव्य-
परिवर्तनस्वरूपं निरूपयति--

बन्धवि मु'चवि' जीवो पडिसमयं कम्म-पुगल्ला विविहा ।

णोकम्म-पुगल्ला वि य मिच्छत्ता-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥^१

पुत्र हो । २ मेरे भाई धनदेवके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो । ३ तुम्हारी और मेरी माता एक ही है, अतः तुम मेरे भाई हो । ४ धनदेवके छोटे भाई होनेसे तुम मेरे देवर हो । ५ धनदेव मेरी माता वसन्ततिलकाका पति है, इसलिये धनदेव मेरा पिता है । उसके भाई होनेसे तुम मेरे काका हो । ६ मैं वेश्या वसन्ततिलकाकी सौत हूँ । अतः धनदेव मेरा पुत्र है । तुम उसके भी पुत्र हो, अतः तुम मेरे पौत्र हो । यह लड़ नाते बन्धुके साथ हुये । आगे-१ वसन्ततिलकाका पति होनेसे धनदेव मेरा पिता है । २ तुम मेरे काका हो और धनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दादा है । ३ तथा वह मेरा पति भी है । ४ उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः धनदेव मेरा भाई है । ५ मैं वेश्या वसन्ततिलकाकी सौत हूँ और उस वेश्याका वह पुत्र है; अतः मेरा भी पुत्र है । ६ वेश्या मेरी सास है, मैं उसकी पुत्रबधू हूँ और धनदेव वेश्याका पति है; अतः वह मेरा श्वशुर है । ये छह नाते धनदेवके साथ हुये । आगे-१ मेरे भाई धनदेवकी पत्नी होनेसे वेश्या मेरी भावज है । २ तेरे मेरे दोनोंके धनदेव पिता हैं और वेश्या उनकी माता है; अतः वह मेरी दादी है । ३ धनदेवकी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता है । ४ मेरे पति धनदेवकी भार्या होनेसे वह मेरी सौत है । ५ धनदेव मेरी सौतका पुत्र होनेसे मेरा भी पुत्र कहलाया । उसकी पत्नी होनेसे वह वेश्या मेरी पुत्रबधू है । ६ मैं धनदेवकी स्त्री हूँ और वह उसकी माता है; अतः मेरी सास है । इन अष्टारह नातोंको सुनकर वेश्या धनदेव आदिको भी सब बातें ज्ञात होजानेसे जाति-स्मरण हो आया । सभीने जिनदीक्षा लेली और मरकर स्वर्ग चले गये । इस प्रकार एक ही भवमें अष्टारह नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भवकी तो कथा ही क्या है ? ॥ ६४-६५ ॥ अथ पाँच प्रकारके संसारके नाम बतलाते हैं । अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता है-द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, काल-संसार, भवसंसार और भावसंसार ॥ **पञ्चार्थ-परिभ्रमणका नाम संसार है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके निमित्तसे वह पाँच प्रकारका होता है ॥ ६६ ॥** पहले द्रव्य परिवर्तन या द्रव्यसंसारका

१ व भ भवणो । २ व मुचवि । ३ वामो व म 'बन्धे' ।

[आया-बध्नाति मुञ्चति च जीवः प्रतिसमयं कर्मपुद्गलात् विविधात् । नोकर्मपुद्गलानपि च मिथ्यात्वकषापसंयुक्तः ॥]
 जीवः संसारी प्राणी पञ्चमिथ्यात्ववन्धवशतिकषायवशात् प्रतिसमयं, समयं समयं प्रति, कर्मपुद्गलात् ज्ञानावरणादि-
 वस्तुकर्मयोग्यात् कर्मवर्तनायात्पुद्गलस्कन्धात्, क्लिबकजवर्णयग्न्यादिभिः तीव्रमग्निमध्यमभावेन यथावतिवताम् योग्यात्
 नैकप्रकारात्, अपि च नोकर्मपुद्गलात्, शरीरवश्यं षट्प्रतीतिरयोग्यपुद्गलात् बध्नाति योववशात् वन्यं नयति,
 मुञ्चति स्वस्विकाश स्थित्वा जीर्णयति । उक्तं च । 'सर्वेऽपि पुद्गलाः कल्पेकेनात्तोष्णिताश्च जीवने । ह्यस्तुष्टान्तकृत्वा
 पुद्गलपरिवर्तसंसारं ॥' इति 'अवहिदमिस्त्वयगहिदं मिस्त्वयगहिदं तद्देव गहिदं च । मिस्त्वं गहिदमगहिदं गहिदं मिस्त्वं
 यगहिदं च ॥' ०० ×, ०० ×, ०० १, ०० ×, ०० ×, ०० १ । × × ०, × × ०, × × १, × × ०,
 × × ०, × × १ । × × १, × × १, × × ०, × × १, × × १, × × ० । १ १ ×, १ १ ×, १ १ ०,
 १ १ ×, १ १ ×, १ १ ० ॥ ६७ ॥ अथ जेवपरिवर्तनमाह-

स्वरूप कहते हैं । अर्थ-मिथ्यात्व और कषायसे युक्त संसारी जीव प्रतिसमय अनेक प्रकारके कर्म-
 पुद्गलों और नोकर्मपुद्गलोंको भोग ग्रहण करता और छोड़ता है । आचार्य-कर्मवन्धके पाँच कारण
 हैं-मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान हैं, क्योंकि ये
 मोहनीयकर्मके भेद हैं और सब कर्मोंमें मोहनीयकर्म ही प्रधान और बलवान है । उसके अभावमें
 शेष सभी कर्म केवल निस्तेज ही नहीं हो जाते, किन्तु संसार परिभ्रमणका चक्र ही रुक जाता है ।
 इसी छिये आचार्यने मिथ्यात्व और कषायका ही ग्रहण किया है । मिथ्यात्वके पाँच भेद हैं और
 कषायके पचीस भेद हैं । इन मिथ्यात्व और कषायके आधोन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण
 आदि सात कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । लोकमें सर्वत्र कामाणवर्गणार्थ
 यरी हुई हैं, उनमेंसे अपने योग्यका ही ग्रहण करता है । तथा आयुर्कर्म सर्वदा नहीं वैराग्य, आः
 सात ही कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । और आवाधाकाल पूरा हो जानेपर
 उन्हें भोगकर छोड़ देता है । जैसे प्रतिसमय कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको ग्रहण करता है,
 वैसे ही औदारिक, वैकृतिक और आहारक, इन तीन शरीरोंकी छह पर्याप्तियोंके योग्य नोकर्मपुद्गलोंको
 भी प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है । इस प्रकार जीव प्रतिसमय कर्मपुद्गलों और नोकर्म-
 पुद्गलोंको ग्रहण करता और छोड़ता है । किसी विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावरण आदि
 सात कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्ध ग्रहण किये और आवाधाकाल बीत जानेपर उन्हें भोगकर छोड़ दिया ।
 उसके बाद अनन्त बार अगृहीतका ग्रहण करके, अनन्त बार मित्रका ग्रहण करके और अनन्त बार
 गृहीतका ग्रहण करके छोड़ दिया । उसके बाद जब वे ही पुद्गल वैसे ही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श
 आदि भावोंको लेकर, उसी जीवके वैसे ही परिणामोंसे पुनः कर्मरूप परिणत होते हैं, उसे कर्मद्रव्य
 परिवर्तन कहते हैं । इसी तरह किसी विवक्षित समयमें एक जीवने तीन शरीरोंकी छह पर्याप्तियोंके
 योग्य नोकर्मपुद्गल ग्रहण किये और भोगकर छोड़ दिये, पूर्वोक्त क्रमके अनुसार जब वे ही नोकर्म-
 पुद्गल उसी रूप-रस आदिको लेकर उसी जीवके द्वारा पुनः नोकर्मरूपसे ग्रहण किये जाते हैं,
 उसे नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । कर्मद्रव्य परिवर्तन और नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनको द्रव्यपरिवर्तन
 या द्रव्यसंसार कहते हैं । कहा भी है-‘पुद्गलपरिवर्तनरूप संसारमें इस जीवने सभी पुद्गलोंको क्रमशः
 अनन्त बार ग्रहण किया और छोड़ा ।’ जो पुद्गल पहले ग्रहण किये हों उन्हें गृहीत कहते हैं ।

सो को णि वण्ति वैसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स ।

जत्थ ण सव्वो जीवो जावो मरिवो य बहुवारं ॥६८॥^१

[छाया—स कोऽपि नास्ति देवः लोकाकाशस्य निरवशेषस्य । यत्र न सर्वः जीवः जातः मृतश्च बहुवारम् ॥]
लोकाकाशस्य अंश ७ घनमात्रस्य (≡३४३) निरवशेषस्य समग्रस्य स कोऽपि देवः प्रदेशो नास्ति न विद्यते । स कः ।
यत्र सर्वो जीवः समस्तसंसारो जीवः, बहुवारम् अनेकवारं यथा भवति तथा, न जातः न उत्पन्नः, न मृतश्च न मरणं प्राप्नोति । क्षेत्रपरिवर्तनं द्वे वा स्वपरमेशात् । तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनं कञ्चित्सूक्ष्मनिगोदोद्भवः सूक्ष्मजघन्यनिगोदावगाहेन उत्पन्नः स्वस्थितिं जीवित्वा मृतः पश्चात् प्रदेशोत्तरावगाहनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण 'महामत्स्यावगाहपर्यन्तं अवगाहनानि करोति । परक्षेत्रपरिवर्तनं तु सूक्ष्मनिगोदोऽप्यर्थात्ततः सर्वं जघन्यावगाहनशरीरो लोकमध्याह्नप्रदेशात् स्वशरीरमध्याह्नप्रदेशात् कृत्योत्पन्नः क्षुद्रमवकाश १/४ जीवित्वा मृतः । स एव पुनस्तेनैवावगाहनेन द्विवारं त्रिवारम् एवं यावत् घनाङ्गु-लासंख्येयमावकाशं तत्रैवोत्पन्नः पुनः एकैकप्रदेशाधिकमात्रेण सर्वं लोकं त्रिवारवारिशतदधिकत्रिशत ३४३ रज्जुप्रमाणं स्वजन्मक्षेत्रमात्रं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'सर्वमिह लोयखेरो कमसो तं गन्धिं जं ण उच्छिण्णो । उग्माहणाउ बहुसो हिडंतो सेत्तनमारे ॥' ६८ ॥ अथ कालपरिवर्तनं प्रतनोति—

जो पहले ग्रहण न किये हों, उन्हें अग्रहीत कहते हैं । दोनोंके मिलावको मिश्र कहते हैं । इनके ग्रहणका क्रम पूर्वोक्त प्रकार है । [इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी शास्त्रमालासे प्रकाशित गो० जीवाकाण्ड (पृ० २०४) देखना चाहिये । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद किये गये हैं—बाह्य द्रव्यपरिवर्तन और सूक्ष्म द्रव्यपरिवर्तन । दोनोंके स्वरूपमें भी अन्तर है, जो इस प्रकार है—[जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको ओद्धारिक, वैक्रिय, तैजस, भाषा, आनप्राण, मन और कार्माणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बाह्य द्रव्यपरावर्त कहते हैं । और जितने समयमें समस्त परमाणुओंको ओद्धारिक आदि सात वर्गणाओंमेंसे किसी एक वर्गणा-रूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे सूक्ष्म द्रव्यपरावर्त कहते हैं ।^१ देखो हिन्दी पंचमकर्मग्रन्थ गाथा ८७ का, अनु०] ॥६७॥ अथ क्षेत्रपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—समस्तलोका-काशका ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जहाँ सभी जीव अनेक बार जिये और मरे न हों ॥ भावार्थ—यह लोक जगत्क्षेत्रणीका धनरूप है । सात राजूकी जगत्क्षेत्रणी होती है । उसका घन ३४३ राजू होता है । इन तीनसौ तेतालीस राजूओंमें सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं । यही क्षेत्रपरिवर्तन है । वह दो प्रकारका होता है—स्वक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन । कोई सूक्ष्मनिगोदियाजीव सूक्ष्मनिगोदियाजीवकी जघन्य अवगाहनाको लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । पश्चात् अपने शरीरकी अवगाहनामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्यकी अवगाहनापर्यन्त अनेक अवगाहना धारण करता है । इसे स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । अर्थात् छोटी अवगाहनासे लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओंको धारण करनेमें जितना काळ लगता है उसको स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया-लब्ध्यपर्याप्तजीव लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ । पीछे बड़ी जीव उस ही रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥

१ व सव्वे । २ व जावो य मवो य इति पाठः परिवर्तितः । ३ वाचान्ते व सेत्त, स खेरो । ४ सर्वं 'महामत्स्या १८ वगाह' इति पाठः ।

कार्तिके० ५

उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं ।

जीवो कमेण जम्मदि मरदि य 'सव्वेसु कालेसु' ॥६९॥

[छाया-उत्सर्पिणीअवसर्पिणीप्रथमसमयादिचरमसमयान्तरम् । जीवः कमेण जायते म्रियते च सर्वेषु कालेषु ॥] जीवः संसारी प्राणी उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः दशवशकोटाकोटिसागरोपमस्थित्योः प्रथमसमये जायते, क्रमेण स्वस्थितिं जीवित्वा मृतः, पुनस्तयोद्वितीयादिबारान्तयोः द्वितीयतृतीयादिसमयेषु उत्पन्न उत्पन्न मृतः चरमसमयपर्यन्तं सर्वकालं अन्तर्गता संपूर्णतां नयति । एवं मरणेनोत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सर्वात् समयात् परिपूर्णतां नयति । उक्तं च । 'उवसप्पिणि-अवसप्पिणिसमयावलिबासु निरवसेसासु । जादो मुवो य बहुसो हिउतो काससंसारे' ॥६९॥ अथ भवपरिवर्तनं विभावयति-

इसी प्रकार घनाङ्गुलके असंख्यातवं भाग प्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ और श्वासके अट्टारहवें भाग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बना ले, यह परक्षेत्रपरिवर्तन है । कहा है-“समस्त लोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओंको लेकर वह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो ।” [श्वेताम्बरसाहित्यमें क्षेत्रपरावर्तके भी दो भेद हैं-बादर और सूक्ष्म । कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, फिर किसी तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर चुकता है तो उतने कालको बादरक्षेत्रपरावर्त कहते हैं । तथा कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस प्रदेशके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः उसके समीपवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमें मरण करते करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मरण कर चुकता है, तब सूक्ष्म क्षेत्रपरावर्त होता है । अनु०] ॥६८॥ अब कालपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त सब समयोंमें यह जीव क्रमशः जन्म लेता और मरता है ॥ आचार्य-कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुपूर्ण करके मर गया । फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । फिर भ्रमण करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । यही क्रम अवसर्पिणी कालके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोड़ा-कोड़ीसागरके जितने समय हैं, उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसी क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ । अर्थात् उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूसरी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके दूसरे समयमें मरा । इसे कालपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है-“काल संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेक बार जन्मा और मरा ।” [श्वेताम्बर साहित्यमें कालपरावर्तके भी दो भेद हैं । जितने समयमें एक जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें क्रम या बिना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादरकालपरावर्त कहते हैं । सूक्ष्म कालपरावर्त दिगम्बर साहित्यके कालपरिवर्तनके जैसा ही है । अनु०] ॥ ६९ ॥

१ व समयसु सम्बन्धु । २ व म काले ।

गेरह्यावि-गवीणं अवर-द्विवो' वर-द्विवो जाव' ।

सव्य-द्विविसु वि जन्मदि जीवो गेबेज्ज-पज्जंतं ॥ ७० ॥'

[छाया-नैरयिकाविगतीनां अपरस्थितिः वरस्थिति यावत् । सर्वस्थितिष्वपि जायते जीवः प्रवेयकपर्यन्तम् ॥]
जीवः संसार्यात्मा नरकादिगतीनां चतसृणाम् अवस्थितिः जघन्यस्थितिवारम् उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तम् । तथा हि नरक-
गती जघन्यायुर्दशसहस्रवर्षाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः पुनः संसारे भ्रान्त्या तेनैवायुषा तत्रोत्पन्नः । एवं दशवर्ष-
सहस्रसमयवारं तत्र चोत्पन्नो मृतश्च । पुनः एकैकसमयाधिक्येन अयासिसारसारोपमाणि परितमाप्यन्ते । पञ्चातिर्यम्बतो
जन्तुमुद्भूतयुचोत्पन्नः प्राग्वत् तत्समयवारम् उत्पन्नः समयाधिक्येन त्रिपत्योपमानि तेनैव जीवेन परितमाप्यन्ते । एवं
मनुष्यतावपि । नरकगतित्वत् देवगतावपि । तत्रार्थं विशेषः । उत्कर्षतः एकविंशत्सारोपमाणि परितमाप्यन्ते । एवं
भ्रान्त्यागत्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तदेतत्सर्वं समुचितं भवपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'गिरिवाज्वा
बहुष्णा जीवदु' उबरिल्लयादु गेवजो । जीवो मिच्छतवत्ता भवद्विदे हिंविदो बहुतो ॥' ७० ॥ अथ भावपरिवर्तनं
निरूपयति—

परिणमवि सण्णि-ओवो विविह-कसाएहि ठिवि-णिमित्तोहि ।

अणुभाग-णिमित्तोहि य वट्ठ'तो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥'

अब भवपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—संसारी जीव नरकादिक चार गतियोंको जघन्य स्थितिसे लेकर
उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त सब स्थितियोंमें प्रवेयक तक जन्म लेता है ॥ भावार्थ—नरकगतिमें जघन्य आयु
दस हजार वर्षकी है । उस आयुको लेकर कोई जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण
करके मर गया । पुनः उसी आयुको लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । इस प्रकार दस
हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न
हुआ । पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर दो समय
अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते
नरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेवीस सागर पूर्ण करता है । फिर तिर्यञ्चगतिमें अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य आयु
लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरह अन्तर्मुहूर्तके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तर्मुहूर्तकी
आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट आयु
तीन पत्य समाप्त करता है । फिर तिर्यञ्चगति ही की तरह मनुष्यगतिमें भी अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य
आयुसे लेकर तीन पत्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता है । पीछे नरकगतिकी तरह देवगतिकी
आयुको भी समाप्त करता है । किन्तु देवगतिमें इतनी विशेषता है कि वहाँ इकतीस सागरकी ही
उत्कृष्ट आयुको पूर्ण करता है, क्योंकि प्रवेयकमें उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरकी होती है, और
मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्ति प्रवेयक तक ही होती है । इस प्रकार चारों गतियोंकी आयु पूर्ण करनेको
भवपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है—'नरककी जघन्य आयुसे लेकर ऊपरके प्रवेयक पर्यन्तके
सब भवोंमें यह जीव मिथ्यात्वके आधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है ।' ॥ ७० ॥
अब भावपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—सैनीजीव जघन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अनु-

१ ग अबरिद्विविदो बरिद्विवी । २ व जाव । ३ म भावे[प्रवे] । ४ व प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद मातेके कुछ
शब्द लिखे गये हैं, इसलिये किसी दूसरेमें हासियेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अन्त्यमें 'भवो' शब्द है [जावदु]
५ छ स ग संसारो । ६ व भावसंसारो, म भाव ।

[छाया-परिणमते संज्ञिजीवः विविधकषायैः स्थितिनिमित्तैः । अनुभागनिमित्तौ च वर्तमानः भावसंसारः ॥
भावसंसारः भावपरिवर्तनम् । संज्ञिजीवः मिथ्याहृष्टिः पञ्चैन्द्रियपर्याप्तकः प्राणी स्वयोर्यस्य सर्वजघन्यां ज्ञानावरणप्रकृतितमन्तः-
कोटाकोटिप्रमितां वज्राति । तस्य जीवस्य कषायाध्यवसायस्यानान्यसंख्येयलोकमात्राणि जघन्यस्थितियोग्यानि । तत्र
सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थानं सर्वजघन्यानुभागबन्धाध्यवसायस्थानं च प्राप्तस्य तद्योग्यसर्वजघन्यं योगस्थानं भवति ।
तेषामेव स्थितिकषायाध्यवसायानुभागस्थाना द्वितीयमसंख्येयभागयुक्तं योगस्थानम् । एवमसंख्यातभागवृद्धि-संख्यात-
भागवृद्धि-संख्यातगुणवृद्धि-असंख्यातगुणवृद्धिपाक्ष्यचतुःस्थानवृद्धिपतितानि जघन्यसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि
भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसायस्थानमास्कन्दतो द्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायस्थानं भवति ।
तस्यानि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव ज्ञातव्यानि । एव तृतीयादिजघन्यनुभागध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकपरिसमाप्ति-
पर्यन्तेषु प्रत्येकं योगस्थानानि ज्ञेयानि । एवं तामेव स्थितिं वदन्तो द्वितीयं कषायाध्यवसायस्थानं भवति । तस्याप्यनु-
भागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राप्तव्यं ज्ञातव्यानि । एव तृतीयादिकषायाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकमात्र-
परिसमाप्तिपर्यन्तेष्वानुगतकर्मो ज्ञातव्यः । ततः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि प्राग्बदसंख्येयलोक

भागबन्धके कारण अनेक प्रकारकी कषायोंसे, तथा 'च'शब्दसे श्रेणीके असंख्यातवर्गे भाग प्रमाण योग-
स्थानोंसे वर्धमान भावसंसारमें परिणमन करता है । **भावाय-योगस्थान** अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान
कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थान, इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है । प्रकृतिबन्ध और प्रदेश-
बन्धके कारण आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । अनु-
भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिवन्धके कारण
कषायके तरतमस्थानोंके कषायस्थान या स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । बँधनेवाले कर्मकी स्थितिके
भेदोंको स्थितिस्थान कहते हैं । योगस्थान श्रेणीके असंख्यातवर्गे भाग प्रमाण हैं । अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान
असंख्यातलोकप्रमाण हैं । तथा कषायाध्यवसायस्थान भी असंख्यातलोकप्रमाण हैं । मिथ्याहृष्टी,
पञ्चैन्द्रिय, सैनी, पर्याप्तक कोई जीव ज्ञानावरणकर्मकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको
बोधता है । उस जीवके उस स्थितिके योग्य जघन्य कषायस्थान, जघन्य अनुभागस्थान और जघन्य ही
योगस्थान होता है । फिर उसी स्थिति, उसी कषायस्थान और उसी अनुभागस्थानको प्राप्तजीवके
दूसरा योगस्थान होता है । जब सब योगस्थानोंको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषाय-
स्थानको प्राप्तजीवके दूसरा अनुभागस्थान होता है । उसके योगस्थान भी पूर्वोक्त प्रकार ही जानने
चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक अनुभागस्थानके साथ सब योगस्थानोंको समाप्त करता है । अनुभाग-
स्थानोंके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिको प्राप्त जीवके दूसरा कषायस्थान होता है । इस कषाय-
स्थानके अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये । इस प्रकार सब कषायस्थानोंकी
समाप्तिवत् अनुभागस्थान और योगस्थानोंकी समाप्तिवत् क्रम जानना चाहिये । कषायस्थानोंके
भी समाप्त होनेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति
बोधता है । उसके भी कषायस्थान, अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये । इस
प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके
कषायस्थान, अनुभागस्थान और योगस्थानोंका क्रम जानना चाहिये इसी प्रकार समस्त मूल और
उत्तरप्रकृतियोंमें समझना चाहिये । अर्थात् प्रत्येक मूलप्रकृति और प्रत्येक उत्तरप्रकृतिकी जघन्य
स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब कषायस्थानों, अनुभागस्थानों

मानाणि भवन्ति । एवं समयाधिकक्रमेणोत्कृष्टस्थितिपर्यन्तं त्रिंशत्साधारोपमकोटोत्तिप्रमितस्थितेरपि स्थितिवन्ध्याभ्यवसाय-
स्थानान्यनुभागबन्धाभ्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनां च परिवर्तनक्रमो
ज्ञातव्यः । तदेतत्सर्वं समुद्दिष्टं भावपरिवर्तनं भवति । परिणमति परिणामात् प्राप्नोतीति भावसंसारः । कीदृशः सः ।
अवर्धमानः सः । कीः । विविधकलायैः, असंख्यातलोकमात्रकलायाभ्यवसायैः । कीदृशैः । स्थितिनिमित्तैः, कर्मणां बलव्या-
वृत्तकृष्टस्थितिबन्धकारणैः । पुनः कीदृशैः । अनुभागनिमित्तैः, अनुभागः फलदानपरिणतिः तस्य निमित्तैः कारणैः ।
यथावा त्वं त्वं व्यसंख्येयमायोगस्थानैः । इति भावसंसारः ॥७१॥ एवं पञ्चपरिवर्तनाभ्युपसंहारति—

एवं अणाह-काले पंच-पयारे भवेद् संसारे ।

पाणा-दुक्ख-णिहाणो जीवो मिच्छत-दोसेण ॥७२॥

[छाया-एवम् अनादिकाले पञ्चप्रकारे भ्रमति संसारे । नानादुःखनिधानः जीवः मिथ्यात्वदोषेण ॥] एवं पूर्वोक्त-
प्रकारेण, संसारे भवे, जीवः अनादिकालं भ्रमति भ्रमण करोति । केन । मिथ्यात्वदोषेण, मिथ्यात्वलक्षणदोषतः । कीदृशे ।
पञ्चप्रकारे, इत्यादिपञ्चभेदभिन्ने । पुनः कीदृशे । नानादुःखनिधाने, अनेकाशमोत्पत्तिनिमित्तो ॥७२॥

इयं संसारं जाणिय मोहं सव्वायरेण चइऊणं ।

तं ज्ञायह स-सक्खं संसरणं जेण णत्तेइ ॥७३॥*

[छाया-इति संसारं ज्ञात्वा मोहं मर्षद्वारेण त्यक्त्वा । तं ध्यायत स्वस्वरूपं संसरणं येन नश्यति ॥] तं प्रविष्टं
*रविवर्धमानं वृद्धबोधमयस्वरूपं ध्यायत सूर्यं रमरत, येन ध्यातेन नश्यति विनाशमेति । किम् । संसरणं पञ्चवर्षसारभ्रमणम् ।
किं कुर्यात् । सर्वद्वारेण सम्यक्प्रव्रतध्यानादिसर्वोद्यमेन त्यक्त्वा मुक्त्वा । कम् । मोहं, ममत्वपरिणाममोहनीयकर्म च ।
किं कुर्यात् पुनः । इति पूर्वोक्तं सर्वं ज्ञात्वा अवगम्य । कम् संसारम् ॥७३॥

संसरन्त्यत्र संसारे जीवा मोहविपाकतः । स्तवीम तत्परित्यक्तं विदं शुद्धं विशात्मकम् ॥

इति श्रीस्वामिकान्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरषड्भाषाविकि-

चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

संसारानुप्रेक्षायां तृतीयोऽधिकारः ॥३॥

और योगस्थानोंको पहलेकी ही तरह लगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मोंकी स्थितियोंको भोगनेको
भावपरिवर्तन कहते हैं । इन परिवर्तनोंकी पूर्ण करनेमें जितना काल लगता है, उतना काल भी उस
वस परावर्तनके नामसे कहाता है ॥७१॥ [ये० सा० में भावपरावर्तके भी दो भेद हैं । अस्त-
व्यातलोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोंमेंसे एक एक अनुभागबन्धस्थानमें क्रमसे या अक्रमसे मरण करते
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको वाद्वर
भाव परावर्त कहते हैं । तथा जघन्य अनुभागस्थानसे लेकर उलूक अनुभाग स्थान पर्यन्त प्रत्येक स्थानमें
क्रमसे मरण करनेमें जितना समय लगता है, उसे सूक्ष्मभाव परावर्त कहते हैं । इवे० सा० में प्रत्येक
परावर्तके नामके साथ पुद्गल शब्द भी जुड़ा रहता है । यथा-इन्द्रियपुद्गल परावर्त, क्षेत्र पुद्गल
परावर्तकाल पुद्गल परावर्त आदि । अनु०] पाँच परिवर्तनोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार
अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके कारण पाँच प्रकारके संसारमें, यह जीव मिथ्यास्वरूपी दोषके कारण अनादि
कालतक भ्रमण करता रहता है ॥७२॥ अर्थ-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्यक्त्व, व्रत, ध्यान
आदि समस्त उपायोंसे मोहको त्यागकर अपने उस शुद्ध ज्ञानमय स्वरूपका ध्यान करो, जिससे पाँच
प्रकारके संसारभ्रमणका नाश होता है ॥७३॥ इति संसारानुप्रेक्षा ॥३॥

१ च अणायकाले, ल स स ग अणाहकाल । २ च पयारेइ भ्रमण स० । ३ ल स स ग समहार्च । ग संसार ।
५ च स संसारानुप्रेक्षा ।

[४. एकत्वानुप्रेक्षा]

अथैकत्वानुप्रेक्षां याचापदकेनाह—

इक्को जीवो जायवि एक्को^१ गम्भम्हि^२ गिण्हवे देहं ।

इक्को बाल-बुबाणो इक्को बुद्धो जरा-महिओ ॥७४॥

[छाया-एकः जीवः जायते एकः गर्भे शुद्धाति देहम् । एकः बालः युवा एकः वृद्धः जरागृहीतः ॥] जायते उत्पद्यते । कः । जीवा बन्तुरेक अद्वितीय एव नाभ्यः । शुद्धाति अङ्गीकरोति । कम् । देहं शरीरम् । क्व । गर्भे मातृ-
गर्भे । एक एव बालः शिशुः, एक एव युवा यौवनेनात्यन्तयानी, एक एव वृद्धः जरागृहीतः स्वप्निरः जराजर्जरितः
एक एव ॥७४॥

इक्को^३ रोई सोई इक्को^४ तप्पेइ माणसे दुक्खे ।

इक्को^५ मरवि जराओ णरयं-^६बुहं सहवि इक्को वि ॥७५॥

[छाया-एकः रोगी शोकी एकः तप्यते मानसे दुःखे । एकः त्रियते बराकः नरकदुःखं सहते एकोऽपि ॥] एक
एव जीवः रोगी रोगाक्रान्तः । एक एव शोकी बुवाक्रान्तः । मानसदुःखं तप्यति तापं सतापं गच्छति । एक एव
त्रियते मरणदुःखं प्राप्नोति । एक एव बराकः दीनः जीवः नरकदुःखं रत्नप्रमादिवत्सह्यवेचनादुःखं सहते जमते ॥७५॥

इक्को^७ संचवि पुण्णं एक्को^८ भुजेवि विविह-सुर-सोक्खं ।

इक्को^९ खवेवि कम्मं इक्को^{१०} वि य पावए^{११} मोक्खं ॥७६॥

[छाया-एकः संविमोति पुण्यम् एकः मुनक्ति विविधसुरसौख्यम् । एकः क्षययति कर्म एकोऽपि च प्राप्नोति
मोक्षम् ॥] एक एव पुण्यं पुण्यकर्म सम्यक्त्वं व्रतदानादित्यर्थं संविमोति संशुद्धीकरोति । एक एव भुक्ते विविधसुर-
सौख्यं बहुगुणिकायदेवानाम् अनेकप्रकारसुखम् । एक एव क्षयकर्मण्यामाकडः सर्व कर्म ज्ञानावरणादिकं क्षययति क्षं
करोति । अपि पुनः, एक एव सकलकर्मविप्रमुक्तः सर्व मोक्ष सकलकर्मविप्रमुक्तिं प्राप्नोति जमते ॥७६॥

सुयणो पिच्छंतो वि ह्नु ण दुक्ख-त्तेसं पि सबकवे गहिदुं ।

एवं जाणंतो वि ह्नु तो वि ममरां ण छंडेइ^{१२} ॥७७॥

छह गाथाओंसे एकत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मातृके उदरमें शरीरको ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही जवान होता है, और अकेला ही बुढ़ापेसे वृद्ध होता है ॥७४॥ अर्थ-अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही शोक करता है, अकेला ही मानसिक दुःख से संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और बेचारा अकेला ही नरकके असह्य दुःखको सहता है ॥७५॥ अर्थ-अकेला ही पुण्यका संचय करता है, अकेला ही देवगतिके अनेक प्रकारके सुखोंको भोगता है । अकेला ही कर्मका क्षय करता है, और अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है ॥७६॥ अर्थ-कुटुम्बीजन देखते हुए भी दुःखके लेशमात्रको भी ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं । किन्तु ऐसा जानते हुए भी ममत्वको नहीं छोड़ता है ॥ साधारण-यह जीव जानता है, कि जब मुझे कोई कष्ट सताता है तो कुटुम्बीजन उसे देखते हुए भी बौट नहीं सकते हैं । शरीरमें पोड़ा होनेपर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंकी तरह उसमें कोई चाहनेपर भी हिस्सावार नहीं कर सकता । किन्तु फिर भी मातृ, पिता, भाई, पुत्र वगैरह कुटुम्बियोंसे

१ ल म स ग इक्को । २ ग गम्भम्मि ...देहो । ३ व एक्को । ४ व निरय । ५ व एक्को । ६ ल म स ग इक्को ।

७ व म गवाइ । ८ स छेडेइ ।

[छाया—स्वजनः पश्यन्मपि लघु न दुःखलेषामपि सक्नोति ग्रहीतुम् । एवं जानन्नपि लघु ततः अपि ममत्वं न त्यजति ॥] अपि पुनः, सक्नोति समर्थो भवति, न ग्रहीतुं शक्नुम् । किम् । दुःखलेषां स्वकीयजनजातासातलेषां कणिकाम् । कः । सुजनोंऽपि मातृपितृभ्रातृपुत्राद्यात्मजनोऽपि । अपिष्वप्यत् बन्धोऽपि ह स्फुटं, पश्यन्नपि प्रेक्षमाणोऽपि, एवं जानन् अपि, ह स्फुटं, तो बि तथापि, ममत्वं न त्यजति ॥ ७७ ॥

जीवस्स णिच्छयादो धम्मो बहू-लक्खणो हवे सुयणो^१ ।

सो णेह देव-लोए सो चिय^२ दुक्ख-लक्खयं कुणह^३ ॥ ७८ ॥

[छाया—जीवस्य निम्नयतः धर्मः दशलक्षणः भवेत् स्वजनः । सः नयति देवल्लोके स एव दुःखस्य करोति ॥] स्वजनः आत्मीयजनः, निम्नयतः परमार्थतः, भवेत् । कस्य । जीवस्य आत्मनः । कः । दशलक्षणः उत्तमक्षमाविदस-काक्षनिकधर्मः । स धर्मो जिज्ञोक्तः, नयति प्रापयति, देवल्लोके सौधमार्गदिनाकलोके । स एव दशलक्षणिकधर्मः करोति विदधाति । कम् । दुःखस्य चतुर्गतिदुःखानां विनाशम्^४ ॥ ७८ ॥

सव्वायरेण जाणह^५ एक्कं^६ जीवं शरीरदो भिण्णं ।

अम्मि^७ दु मुणिवे जीवे^८ होवि^९ असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥

[छाया—सर्वादरेण जानीत एक्कं जीवं शरीरतः भिन्नम् । यस्मिन् यु जाते जीवे भवति अशेषं क्षणे हेयम् ॥] सर्वादरेण समस्तोद्यमेन, जानीहि बिद्धि, एकमद्वितीयं जीवं चिदानन्दम् । कीदृशम् । शरीरतः नोकर्मकमादेभिर्न पृथक् । तु पुनः । यस्मिन् जीवे शुद्धचिद्रूपे जाते सति, क्षणे क्षणतः, अशेषं शरीरभिन्नकलत्रचनधाम्नादि सर्वं, हेयं स्याज्य, भवति जायते ॥ ७९ ॥

एकं श्रीशुभचन्द्रमिन्दुनिकरैः सेव्यं जिन संमज, एकं सत्यतत्कीर्तिदायकमरं तत्त्वं स्मर स्मारय ।

एकं जैनमतानुशास्त्रनिकर अर्थं कुरु प्रीतये, एकं ध्यानगतं विमुक्तममलं चिद्रूपमार्थं धर ॥

इति श्रीस्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरवल्गुभाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

एकत्वानुप्रेक्षायां चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥

उसे जो मोह है, वह उसे नहीं छोड़ता है ॥ ७७ ॥ अर्थ—यथार्थमें जीवका आत्मीय जन उत्तम क्षमादिरूप दशलक्षणधर्म ही है वह दशलक्षणधर्म सौधर्म आदि स्वर्गमें लेजाता है, और वही चारों गतिथीके दुःखोंका नाश करता है ॥ भावार्थ—अपना सच्चा आत्मीय वही है, जो हमें सुख देता है और दुःखोंको दूर करता है । लौकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं और न दुःखोंसे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकनेमें समर्थ है । अतः वही हमारा सच्चा बन्धु है, और उसीसे हमें प्रीति करना चाहिये ॥ अर्थ—पूरे प्रयत्नसे शरीरसे भिन्न एक जीवको जानो । उस जीवके जान लेनेपर क्षणभरमें ही शरीर, मित्र, स्त्री, धन, धान्य वगैरह सभी वस्तुयें हेय होजाती हैं ॥ भावार्थ—संसारकी दशा देखते हुए भी अपने कुटुम्बीजनोंसे जीवका मोह नहीं छूटता है । इसका कारण यह है, कि जीव अपनेको अभी नहीं जान सका है । जिस समय वह अपनी मुद्ध चैतन्यमय आत्माको जान लेगा, उसी समय उसे सभी परवस्तुयें हेय प्रतीत होने लगेंगी । अतः सब कुछ छोड़कर अपनेको जाननेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इति एकत्वानुप्रेक्षा ॥ ४ ॥

१ म स्वजनोपि । २ म सुयणो । ३ स चिय । ४ सर्वत्र 'विनाश करोति' इति पाठः । ५ व जाणह । ६ ल म स ग धर्क । ७ व म जीवो । ८ ल म स ग होह । ९ व एकत्वानुप्रेक्षा, म एकत्वानुप्रेक्षा ।

[५. अन्यत्वानुप्रेक्षा]

अथ विभिर्वायामिरन्यत्वानुप्रेक्षामुपेक्षते—

अण्णं देहं गिण्हदि^१ जणणी अण्णा य होवि कम्मदो ।

अण्णं होवि कलत्तां अण्णो वि य जायवे पुत्तो ॥ ८० ॥

[छाया-अण्णं देहं गृह्णाति जमनी अन्या च भवति कर्मणः । अण्णं भवति कलत्रः अण्णोऽपि च जायते पुत्रः ॥]
अण्णं भिन्नं^२, देहं शरीरं, गृहाति अङ्गीकरोति, जीवः इत्यध्याहार्यम् । जमनी मविमो माता अग्या च भिन्ना च भवति ।
पुत्रः । कर्मणः स्वकीयकृतकर्मविपाकात् । कलत्रम् आत्मनः स्वमावाद् अण्णं प्रथमभवति । अवि च पुत्रः आत्मजा
अण्णः शरीरदेः पृथक् जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥

एवं बाहिर-वच्चं जाणदि रुद्धादु^३ अप्पणो मिण्णं ।

जाणतो वि हू जीवो तत्थेव हि रच्चवे मूढो ॥ ८१ ॥

[छाया-एवं बाह्यद्रव्यं जानाति रूपात् आत्मनः भिन्नम् । जानन्नपि खलु जीवः तथैव हि रज्यति मूढः ॥]
एवं शरीरजननीकलत्रपुत्रादिवत् बाह्यद्रव्यं गजानुरगयद्रव्यगृहादिकः आत्मनः स्वकृपात् बिद्रूपस्य स्वमावात्
भिन्नं पृथक् जानाति वेत्ति । हू स्फुटम् । भिन्नं जानन्नपि मूढो जीवः अज्ञः प्राणी तथैव बाह्यद्रव्ये पुनर्मित्रकलत्रजन-
बाण्यादौ रज्यति रागं वच्छति ॥ ८१ ॥

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूद्धादु^४ तच्चवदो मिण्णं ।

अप्पणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णत्तां ॥ ८२ ॥

[छाया-यः ज्ञात्वा देहं जीवस्वरूपात् तत्त्वतः भिन्नम् । आत्मानमपि च सेवते कार्यकरं तस्य अन्यत्वं ॥]
तस्य जीवस्य अन्धत्वम्, अन्यत्वानुप्रेक्षावित्तनं कार्यकरं मोक्षपर्यन्तसाध्यसाधकम् । तस्य कस्य । यः सेवते भजते ।
कम् । आत्मानं शुद्धचिद्रूपम् । किं कृत्वा । ज्ञात्वा परिज्ञाय । कम् । देहं शरीरं, जीवस्वरूपात् आत्मस्वरूपात्, तत्त्वतः
परमार्थतः, भिन्नं पृथक् ॥ ८२ ॥

भिन्नं जिनं जयति कर्मशरीरगेहात् ज्ञानादितो न खलु भिन्नमिदं मज्जवम् ।
भिन्नं जगद्वदति यो जगता जितात्मा भिन्नं तरादिषट्तां चटयद् स भाति ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षावाक्खिविद्यविद्याधरषड्भाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

अन्यत्वानुप्रेक्षायां पञ्चमोऽधिकारः ॥ ५ ॥

तीन गाथाओंसे अन्यत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-अपने उपार्जित कर्मोंके उदयसे जीव
भिन्न शरीरको ग्रहण करता है । माता भी उससे भिन्न होती है । स्त्री भी भिन्न होती है
और पुत्र भी भिन्न ही पैदा होता है ॥ भावार्थ-आत्मासे शरीर, स्त्री, पुत्र, आदिके भिन्न
चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । आत्मासे ये सभी वस्तुयें भिन्न हैं ॥ ८० ॥
अर्थ-इस प्रकार शरीर, माता, स्त्री, पुत्र आदिको तरह हाथी, घोड़ा, रथ, घन, मकान वगैरह बाह्य
द्रव्योंको यद्यपि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु भिन्न जानते हुए भी मूर्ख प्राणी उन्हींसे राग करता
है ॥ भावार्थ-यह सब जानते हैं, कि संसारको सब विभूति हमसे प्रथक् है, किन्तु फिर भी सब
उनसे प्रीति करते देखे जाते हैं ॥ ८१ ॥ अर्थ-जो आत्मस्वरूपसे शरीरको यथार्थमें भिन्न जानकर
अपनी आत्माका ही ध्यान करता है, उसीकी अन्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है ॥ भावार्थ-शरीरादिकेसे

१ व गिण्हदि । २ व जाण सरूद्धादि अ० । ३ व जीवस्स रुद्धादि । ४ व अनुत्तानुप्रेक्षा, म अन्यत्वानुप्रेक्षा ।

[६. अमुचित्वानुपेक्षा]

यच्च वाचापटेकानामुचित्वानुपेक्षा सूचयति—

सयल-कुहियाण पिण्डं किमि-कुल-कलियं अउण्व-मुग्गंछं ।

मल-मुत्ताण य गेहं देहं जाणेहि' अमुद्द'भयं ॥८३॥

[आया-सकलकुशितानां पिण्डं किमि-कुल-कलियं मपूर्वमुग्गंछम् । मनपूत्राणां य गेहं देहं जानीहि अमुचित्वमयम् ॥] जानीहि त्वं, हे मय्य प्रवर्तते । कम् । देहं शरीरम् । किमूतम् । अमुचित्वमयम् अपवित्रद्रव्यनिष्पादितम् । कीदृशम् । सकलकुशितानां पिण्डं समस्तकुशितानां शब्दाणां निबन्धम् । पुनः कीदृशम् । किमि-कुल-कलियं, किमयः जठरवद्दीप्तिप्रय-कीचः अन्तःपुत्रः निगोदारः तेषां कुशानि वृन्दानि तैः कलियं युक्तम् । अतीवदुर्गन्धम् । मलपूत्राणां गुह्यं, मला विच्छादयः पूत्राणि प्रस्रावयस्तेषां ग्रहं स्थानम् ॥ तथा श्रीमद्यवस्थाराधनायां शरीरस्य निष्पत्त्यादिकं शीलं च । तच्छया । 'कलिल १० कलुष १० स्थिरत्वं १० पुण्यवशादेन बुद्बुदोऽयं जनः । तदनु ततः पल्लवेभ्यः क्लेपेन मासेन पुलकमत्तः ॥' १॥ 'चर्मनखरोममिह' स्वादं क्लोपाङ्गुलिदिग्धम् । स्पन्दनमहममासे नवमे दशमेऽप्य निस्सरणम् ॥' २॥ कलिलं दिन १०, कलुषीकृतं (दिन १०) पांगुरसप्तहस्यं दिन १०, स्थिरभूतं दिन १०, मास १ । बुद्बुदभूतं मास १ । घनभूतं मास १ । मांसपेयी मास १ । पञ्चपुलकानि मास १ । अङ्गोपाङ्गानि मास १ । चर्मनखरोमनिष्पत्तिः मास १ । चलनम् । मासे नवमे तिर्मनमम् ॥ शरीरस्य अवयवानाञ्चष्टे । त्रिंशत्तानि अस्थीनि ३००, तानि सर्वाणि मज्जाधातुभिर्गुणानि । तावन्ति संख्यः ३०० । स्नायूनां नवशतानि २०० । शिराणां सप्तशतानि ७०० । पञ्चशब्दानि मांसपेयः ५०० । चत्वारि शिराज्जालानि ४ । पौकशसल्लसंज्ञानि १६ । शिरामूलानि पदे ६ । मांसरज्जुद्वयं २ । त्वचः सप्त ७ । कालेयानि सप्त ७ । रोमकोटीनामशोतिशतसहस्राणि ८०००००००००००० । जामावाये चवस्तिष्ठा वन्ययवः पौष्ट्य १६ ।

आत्माके भिन्न चिन्तन करनेको अन्यत्वानुपेक्षा कहते हैं । अन्यत्वका चिन्तन करते हुए भी यदि यथायथं भेदज्ञान न हुआ तो वह चिन्तन कार्यकारी नहीं है ॥८२॥ इति अन्वत्वानुपेक्षा ॥५॥

छह गाथाओंसे अमुचित्वानुपेक्षाका सूचन करते हैं । अर्थ—इस शरीरको अपवित्र द्रव्योंसे बना हुआ जानो । क्योंकि यह शरीर समस्त बुरी वस्तुओंका समूह है । उदरमें उत्पन्न होनेवाले दोइन्द्रिय छट, जू तथा निगोदियाजीबोंके समूहसे भरा हुआ है, अत्यन्त दुर्गन्धमय है तथा मल और मूत्रका घर है ॥ आचार्य—श्रीभगवतोपनिषद्नाम गाथा १००७ से शरीरकी उत्पत्ति बगैरह इस प्रकार बतलाई है—“गर्भमें दस दिनतक बीर्य कलल अवस्थामें रहता है । अर्थात् गले हुए तान्त्रे और चाँदीको परस्परमें मिलातेसे उन दोनोंकी जो अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था मावाके रज और पिताके बीर्यके मिलनेसे होती है । उसे ही कलल अवस्था कहते हैं । उसके पश्चात् दस दिनतक वह काका रहता है । उसके पश्चात् दस दिनतक स्थिर रहता है । इस प्रकार प्रथम मासमें रज और बीर्यके मिलनेसे ये तीन अवस्थाएँ होती हैं । दूसरे मासमें बुलबुलेकी तरह रहता है । तीसरे मासमें कड़ा होजाता है । चौथे मासमें मांसका पिण्ड होजाता है । पाँचवें मासमें हाथ, पैर और सिरके स्थानमें पाँच अङ्गुर फूटते हैं । छठे मासमें अङ्ग और उपाङ्ग बन जाते हैं । सातवें मासमें चमड़ा, रोम और नाखून बन जाते हैं । आठवें मासमें चचा पेटमें घूमने लगता है । नवें अवस्था दसवें मासमें बाहर आजाता है ।” शरीरके अवयव इस प्रकार हैं—“इस शरीरमें तीनसौ हड्डियाँ हैं । वे सभी मज्जा नामकी धातुसे भरी हुई हैं । तीन सौ ही सन्धियाँ हैं । नौसौ स्नायु हैं । सात सौ शिरायें हैं

१ ल म स जाणह, ग जाणह । २ म अमुद्दं ।

कार्तिके ० ६

कुपितस्यामयाः सप्तैव भवन्ति ७ । स्थूणाः तिस्रो भवन्ति ३ । मर्मेणां शतं सप्ताधिकं १०७ भवति । प्रथमुष्माणि नव भवन्ति ९, तिस्रं कुपितं भवन्ति यानि । मस्तिष्कं स्वाञ्जलिप्रमाणं, मेदोऽञ्जलिप्रमाणम्, ओजो निञ्जलिप्रमाणं, शुक्लं स्वाञ्जलिप्रमाणं, कसा घातव्यः तिक्तोऽञ्जल्यः, पित्ताञ्जलित्रिकं ३, श्लेष्माञ्जलित्रिकं ३ । रुधिरं सेर ८, मूत्रं सेर १६, विट्वा सेर २४ । नख २०, कण्ठाः ३२ । 'किमिकोटनिबोधाविमिश्रं' तमिषं करीरम् । रसा १ शुक्ल २ मांस ३ मेदो ४ अस्त्रि ३ मक्का ६ शुक्लाणि ७ घातव्यः ॥' सप्तबाधुमिनिष्पन्नम् ॥ ८३ ॥

सुष्टु पवित्रं इव्यं सरस-सुगन्धं मनोहरं जं पि ।

देह-निहितं जायते धिनावर्णं सुष्टु दुर्गन्धं ॥ ८४ ॥

[छाया-सुष्टु पवित्रं इव्यं सरससुगन्धं मनोहरं यवपि । देहनिहितं जायते वृणास्पवं सुष्टु दुर्गन्धम् ॥] यवपि इव्यं चन्दनकर्पूरा मक्कसूरीसुगन्धपुष्पप्रमुक्तम् । कीदृशम् । सुष्टु अतिशयेन पवित्रं शुचिः । कीदृशं पुनः । सरससुगन्धम् अमूर्ध्वरसनम् सहितम् अन्नपानादि, मनोहरं चेतस्त्रमत्कारकम्, तवपि इव्यं देहनिमित्तं करीरसंयुक्तं जायते भवति । कीदृशम् । वृणास्पवं मूत्रोत्पादकं [उदुत्प्लोत्पादकं] । सुष्टु अतिशयेन दुर्गन्धं पूतिगन्धम् ॥ ८४ ॥

मनुष्यान् असुइमयं बिहिषा देहं बिभिन्मियं जाण ।

तेति विरमण-कण्ठे ते पुण तत्पेव अणुरत्ता ॥ ८५ ॥

[छाया-मनुष्यानामनुचिन्मयं बिहिना देहं विनिमित्तं जानीहि । तेषां विरमणकार्यं ते पुनः तत्रैव अनुरत्ताः ॥] जाण जानीहि । मनुष्याणां देहं करीरं बिहिना पूर्वोपाजितकर्मणा अनुचिन्मयम् अपविष्यतामर्थं विनिमित्तं निष्पादितम् । तेषां मनुष्याणां विरमणकार्यं वेदाभ्योत्पत्तिविमित्तं पुनः ते मनुष्याः तत्रैव करीरे अनुरत्ताः प्रेमसंबन्धाः ॥ ८५ ॥

एवंबिहं पि देहं पिच्छंतां वि य कुणंति मणुरायं ।

तेवति आवरेण य अलङ्घ-पुण्यं ति मण्णंता ॥ ८६ ॥

पीच सौ मांसपेल्लिवां हैं । सिराओंके चार समूह हैं । रक्तसे भरी १६ महासिराएँ हैं । सिराओंके छह मूळ हैं । पीठ और उदरकी ओर दो मांसरज्जु हैं । चर्मके सात परत हैं । सात कालेयक अथवा मांस क्षण्ड हैं । जस्सी ढाल करोड़ रोम हैं । आमाशयमें सोलह आँतें हैं । सात दुर्गन्धके आश्रय हैं । तीन स्थूणा हैं-बात, पित्त और कफ । एक सौ सात मर्मस्थान हैं । नौ मलद्वार हैं, जिनसे सर्वदा मल बहता रहता है । एक अञ्जलि प्रमाण मस्तक है । एक अञ्जलिप्रमाण मेद है । एक अञ्जलिप्रमाण ओज है । एक अञ्जलिप्रमाण वीर्य है । ये अञ्जलिवाँ अपनी अपनी ही लेनी चाहिये । तीन अञ्जलिप्रमाण कसा है । तीन अञ्जलिप्रमाण पिच है । [भगवती० में पित्त और कफको ६-६ अञ्जलिप्रमाण बतलाया है । देखो, गा० १०३४ । अनु० ।] ८ सेर रुधिर है । १६ सेर मूत्र है । २४ सेर विट्वा है । बीस नख हैं । ३२ दाँत हैं । यह शरीर कुमि, छट तथा निगोदिया जीबोंसे भरा हुआ है । तथा रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डि, मज्जा और वीर्य इन सात घातुओंसे बना हुआ है । अतः गन्धगोका पर है ॥ ८३ ॥ इव्यं-जो इव्य अत्यन्त पवित्र, अपूर्वं रस और गंध से युक्त, तथा बिचको धरेबाले हैं, ये इव्य भी देहमें लगनेपर अति धिनावने तथा अति दुर्गन्धयुक्त होजाते हैं ॥ आवाच्यं-चन्दन, कपूर, जगद, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प बगैरह पवित्र और सुगन्धित इव्य भी शरीरमें लगनेसे दुर्गन्धयुक्त हो जाते हैं ॥ ८४ ॥ इव्यं-मनुष्यको विरक्त करनेके लिये ही बिभिने मनुष्यके शरीरको अपवित्र बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु वे उसीमें अनुरक्त हैं ॥ ८५ ॥ इव्यं-शरीरको इस प्रकारका देखते हुए भी मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं । और मानों इससे पहले

[छाया-एवंविधम्, अपि देहं पश्यन्तः अपि च कुर्वन्ति अनुरागम् । सेवन्ते आदरेण च बलम्बपूर्वम् इति मध्यमानाः ॥] कुर्वन्ति । कम् । अनुराग शरीरे अतिस्नेहम् । के । मनुष्याः । कीदृशाः । एवंविधमपि तत्सत्ताद्युपलब्धत्वादिनिवृत्तमपि देहं शरीरं पश्यन्तः प्रेक्षमाणाः, अपि च पुनः, आदरेण च उद्यमेन सेवन्ते स्त्रीशरीराधिकं चञ्चित । कीदृशाः सन्तः । अलम्बपूर्वमिति मध्यमानाः, अतः पूर्वं कदाचित्पि न प्राप्तमिति जानन्तः ॥८६॥

जो पर-देह-विरक्तो गिय-देहे न य करेबि अणुरायं ।

अप्य-सरुव-सुरतो असुहरो भावणा तत्स ॥८७॥

[छाया-यः परदेहविरक्तः निषेहे न च करोति अनुरागम् । आत्मस्वल्पदुरक्तं अनुचितत्वे भावना तत्स ॥] इत्य मुनेः अनुचितत्वे भावना अशुचित्वानुप्रेक्षा मवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः पुनश्च परदेहविरक्तः, परेणां स्त्रीप्रमुखाणां देहे शरीरे विरक्तः विरतिं प्राप्नोति । च पुनः, न करोति न विदधाति । कम् । अनुरागम् अतिस्नेहम् । च । निषेहे स्वकीयशरीरे । कीदृशः सत् । आत्मस्वल्पे शुद्धचिद्भूये, दुरक्तः ध्यानेन लीनः ॥८७॥

देहाशुचि चेतसि भावयन्तं शृणुदेवं प्रणमामि मत्स्या । मुसर्गमिति कीर्तिमतिं प्रयत्नात् सदाभावनाभावकृते सुभावाद् ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां भट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेव-

विरचितटीकायाम् अशुचित्वानुप्रेक्षाप्रतिपादकः

षष्ठोऽधिकारः ॥६॥

[७. आस्रवानुप्रेक्षा]

अथास्रवानुप्रेक्षा गाथासप्तमिराह—

मग्न-अयण-काय-जोया जीब-पएसाण फंङण-विसेत्ता ।

मोहोवएण^१ जुत्ता विबुद्धा वि य आसवा हौति ॥८८॥

[छाया-मग्नवचनकाययोगाः जीवप्रवेशानां स्पन्दनविशेषाः । मोहोवयेन मुक्ताः विबुद्धाः अपि च आसवाः चञ्चित ॥] अथास्रवाणां निमित्तानि योगाश्च युज्यन्ते । मनोवचनकाययोगाः, मनोयोगाः सत्याविषयाः, वचनयोगाः

कमी मिला ही नहीं, ऐसा मानकर आदरसे उसका सेवन करते हैं ॥८६॥ अर्थ—जो दूसरोंके शरीरसे विरक्त है और अपने शरीरसे अनुराग नहीं करता है, तथा आत्माके शुद्ध चिद्रूपमें लीन रहता है उसीकी अशुचित्वमें भावना है ॥ साधारण-आचार्य कहते हैं कि उसीकी अशुचित्वभावना है, जो न अपने शरीरसे अनुराग करता है और न स्त्री-पुत्रादिकके शरीरसे अनुराग करता है । तथा आत्म-ध्यानमें लीन रहता है । किन्तु जो अशुचित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या परके शरीरमें अनुरक्त है, उसकी अशुचित्वभावना केवल विदम्बना है ॥ ८७ ॥ इति अशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥

सात गाथाओंसे आस्रवानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ—जीवके प्रदेशोंके हलन चलनको योग कहते हैं । योग तीन हैं—मनोयोग, वचनयोग और काययोग । ये योग मोहनीयक्रमके उदयसे युक्त भी रहते हैं और विमुक्त भी रहते हैं । इन योगोंको ही आस्रव कहते हैं ॥ साधारण-आस्रव नाम आनेका है और शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आगमनमें कारण है, उसे योग कहते हैं । अतः योग आस्रवका कारण है । योगके निमित्तसे ही कर्मोंका आस्रव होता है । इसलिये योगको ही आस्रव कहा है । वह योग तीन प्रकारका है—मनोयोग, वचनयोग और

१ छ ग स्र अण्यमुक्त्वित् ० । २ य असुहरो । ३ य असुहस्तापुनेवका, य असुचित्वानुप्रेक्षा । ४ य जीवापहसाच । ५ य मोहोवएण ।

सत्त्वाद्यश्चात्माः, काययोगा औदारिकादयः सतः । कीदृशास्ते । जीवप्रवेशानाम् आत्मप्रवेशानां लोकमात्राणां स्पन्द-
विशेषाः चक्षनरूपाः । तत्र केचन मिथ्यादृष्ट्यादिसूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां योगाः मोहोदयेन महावि-
कृतिभेदमिश्रमोहकर्मविपाकेन युक्ताः । अपि पुनः । ततः उपरि त्रिषु गुणस्थानेषु तेन मोहोदयवियुक्ता रहिताः आत्मवाः,
आत्मवन्ति संसारिणं जीवमिति आत्मवाः, भवन्ति ॥ ८८ ॥

मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवति जीवस्त ।

ते आसवा मुणिज्जसु^१ मिच्छत्ताई^२ अण्य-विहा ॥ ८९ ॥

[छाया-मोहविपाकवशात् ये परिणामाः भवन्ति जीवस्य । ते आत्मवाः जानीहि मिथ्यात्वादयः अनेकविधाः ॥]
जीवस्य संसारिणः ते प्रतिष्ठाः मिथ्यात्वादयः, मिथ्यात्व ५, अविरति १२, कषाय २५, भोगाः, १५, अनेकविधाः शुभा-
शुभभेदेन बहुप्रकाराः, तां आत्मवाद् मन्थ्य, हे मन्थ, त्वं जानीहि । ते के । ये जीवस्य भावाः परिणामा भवन्ति ।
कृतः । मोहविपाकवशात् मोहनीयकर्मोदयवशात् ॥ ८९ ॥

कम्मं पुण्णं पावं हेउं^३ तेसिं च होति सच्छिवरा ।

मंव-कसाया सच्छा तिब्ब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥

काययोग । मनोवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते हैं । वचनवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं । और कायवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पंद होता है, उसे काययोग कहते हैं । मनोयोग-के चार भेद हैं—सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । वचनयोगके भी चार भेद हैं—सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययोगके सात भेद हैं—औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाय-योग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग । योग तेरहवें गुणस्थानतक होता है, और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक होता है । अतः दसवें गुणस्थानतक तो योग मोहनीयकर्मके उदयसे सहित होता है । किन्तु उसके आगे ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें जो योग रहता है, वह मोहनीयकर्मके उदयसे रहित होता है ॥ ८८ ॥ अर्थ—मोहनीयकर्मके उदयसे जीवके जो अनेक प्रकारके मिथ्यात्व आदि परिणाम होते हैं, उन्हें आत्मव जानो । आत्मव—आत्मवपूर्वक ही बन्ध होता है । बन्धके पाँच कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमेंसे योगके सिवाय शेष कारण मोहनीयकर्मके उदयसे होते हैं । और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक रहता है । दसवें गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी बन्धव्युत्पत्ति होजानेसे ग्यारहवें आदि गुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवल एक सातवेदनीयका ही बन्ध होता है । शेष ११९ प्रकृतियों मोहनीयकर्मजन्य भावोंके ही कारण बँधती हैं । अतः यद्यपि आत्मवका कारण योग है, तथापि प्रधान होनेके कारण योगके साथ रहनेवाले मोहनीयकर्मके मिथ्यात्व आदि भावोंको भी आत्मव कहा है ॥ ८९ ॥ अर्थ—कर्म दो तरह के होते हैं—पुण्य और पाप । पुण्यकर्मका कारण शुभात्मव कहावा है और पापकर्मका कारण अशुभात्मव कहावा है । मन्दकषायसे जो आत्मव होता है, वह शुभात्मव है और तीव्रकषायसे जो आत्मव होता है, वह अशुभात्मव है । आत्मव—कषाय चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ । इनमेंसे प्रत्येककी चार जातियाँ होती हैं । अनन्तानुबन्धी,

१ स मुणिज्जसु । २ च मिच्छताह । ३ ग हेउ [हेऊ] ।

एवं जानंतो वि ह्नु परिचयणोऽ वि जो न परिहरइ ।

तत्सासवानुवेक्खा सत्त्वा वि गिरत्थया होवि ॥ ६३ ॥

[छाया-एवं जानन् अपि ह्नु परिवर्जनीयान् अपि यः न परिहरति । तस्य आसवानुप्रेक्षा सर्वा अपि निर्वर्णक भवति ॥] तस्य बोधस्य सर्वापि समस्तापि आसवानुप्रेक्षा निर्वर्णका निष्कला भवति । तस्य कस्य । ह्नु स्फुटम् । या पुमान् एवं पूर्वोक्तं जानन्नपि परिवर्जनीयानपि परिहार्यान् मिथ्यात्वकषायानीन् न परिहरति ॥ ६३ ॥

एवे मोहय-भावा जो परिवर्ज्जेइ उवसने लीणो ।

हेयं ति मण्णमाणो आसव-अणुवेहणं तस्स ॥ ६४ ॥

[छाया-एताम् मोहयमावा यः परिवर्जयति उपसमे लीनः । हेयम् इति सम्यमानः आसवानुप्रेक्षणं तस्य ॥] तस्य बोधिनः आसवानुप्रेक्षणं आसवानां सत्पञ्चाशतां ५७ अनुप्रेक्षणम् अवलोकनं विचारणं च । तस्य कस्य । या पुमान् परिवर्जयति परित्यजति । कान् । एतान् पूर्वोक्तान् आत्मप्रशंसादीन् मोहयमावान् मोहकर्मजनितपरिणामान् । कीदृशः सन् । उपसमे लीनः उपसामपरिणामे स्वस्थान्ये लीनः लय प्रातः । पुनः कीदृशः । हेयमिति सम्यमानः क्वं वरीरापि त्याज्यमिति जानन् ॥ ६४ ॥

सर्वास्वपरित्यक्तं सम्यक्स्वादिपुण्येभ्युत्तम् । शुभचन्द्रनुत् सिद्धं बन्धे सुप्रतिकीर्तये ॥

इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरषड्भाषाकवि-

चक्रवर्तिमहाराजकभीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

आसवानुप्रेक्षायां सप्तमोऽधिकारः ॥७॥

[८. संवरानुप्रेक्षा]

अथ संवरानुप्रेक्षां गाथासतकेनाह—

सम्मत्तं हेस-वयं महब्बयं तह जजो कसायाणं ।

एवे संवर-णामा जोगाभावो तहां खेव ॥ ६५ ॥

आचार्य-जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे तीव्रकषायवाला समझना चाहिये ॥ ९२ ॥

अर्थ-इस प्रकार जानते हुए भी जो मुख्य छोड़ने योग्य भी मिथ्यात्व, कषाय वगैरहको नहीं छोड़ता है, उसकी सभी आसवानुप्रेक्षा निष्फल है ॥ आचार्य-किसी बातका विचार करना तभी सार्थक है, जब उससे कुछ लाभ उठाया जाये । आसवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्न नहीं किया जाता, तो वह विचार निरर्थक है ॥ ९३ ॥ अर्थ-जो मुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ, मोहकर्मके बन्धसे होनेवाले इन पूर्वोक्त भावोंको त्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके आसवानुप्रेक्षा है ॥ आचार्य-उसी योगीकी आसवानुप्रेक्षा सफल है, जो आसवके कारण पाँच प्रकारके मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पचीस प्रकारकी कषाय और पन्द्रह प्रकारके योग को छोड़ देता है ॥ ९४ ॥ इति आसवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

सात गाथाओंसे संवरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायोंका जीतना और योगोंका अभाव, ये सब संवरके नाम हैं ॥ आचार्य-आसवके रोकनेको संवर कहते हैं । आसवानुप्रेक्षामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगको आसव

१ व परच, छ परिवर्जणीये, स ग नीये । २ ल म स ग पुणिकला । ३ ल म स ग मोहयमावा । ४ ल म स ग हेयमिति म । ५ ल म स ग अणुवेहण । ६ व आसवानुवेक्खा, म आसवानुप्रेक्षा । ७ ल म ग तह खेय, स तह खेय

[छाया-सम्यक्त्वं देशव्रतं महाव्रतं तथा जयः कषायानाम् । एते संवरानामानः योगानामः तथा एव] ॥ एते पूर्वोक्ताः संवरानामानः, आश्रयनिरोधः संवरः, उदमिधानाः । ते के । सम्यक्त्वम् उपसमवेदकक्षायिकद्वयैर्न, देशव्रतं देशसर्वम् आढ्यावधयताविरूपम्, तद्ग तथा, महाव्रतम् अहिंसादिपञ्चमहाव्रतकूपम्, तथा कषायानां क्षोधादीनां पञ्चविसतिभेदमिधानां जयः निग्रहः, तथैव योगानामः मनोवचनकाययोगानां निरोधः ॥९५॥

गुप्तो समिदी धम्मो अनुपेक्खा' तद्ग य परित्तह-ज्जो वि ।

उक्किट्टं चारित्तं संवर-हेट्ठं विसेसेज ॥९६॥

[छाया-गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेक्षाः तथा च परीवहजयः अवि । उत्कृष्टं चारित्तं संवरहेतवः विशेषेण ॥] विशेषेण उत्कर्षेण, एते संवरहेतवः आश्रयनिरोधकारणानि । ते के । गुप्तयः मनोवचनकायवोपनसमाप्तिस्तः, समितयः ईर्ष्यावैषम्यादानविलेपणोत्सर्गकक्षयाः पञ्च, धर्मः उत्तमसमाविवस्त्रप्रकारः, तथा अनुप्रेक्षाः अनित्यावबो द्राव्य, अवि पुनः, परीवहजयः परीवहगानां लुब्धादीनां जयः विजयः उत्कृष्टं चारित्तं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धसुखसाधारण-महास्थायकक्षणम् । तथा चोक्तं श्रीउमास्वामिभवेन । 'स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीवहजयचारित्तैः ।' ॥ २९ ॥ जय गुप्यादीन् विनश्वरति—

गुप्तो जोग-जिरोहो समिदी य पमाद'-जज्जवं जेव ।

धम्मो दया-पहाणो सुतत्ते-जिता अनुप्येहा' ॥९७॥

कहा था । सो चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्वके होनेपर मिथ्यात्वका निरोध होजाता है । पाँचवें गुणस्थानमें पाँच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रतरूप देशसंयमके होनेपर अविरतिका एकदेशसे अभाव होजाता है । छठे गुणस्थानमें अहिंसादि पाँच महाव्रतोंके होने पर अविरतिका पूर्ण अभाव होजाता है । सातवें गुणस्थानमें अप्रमादी होनेके कारण प्रमादका अभाव होजाता है । न्यारहवें गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कषायोंका संवर होजाता है । और चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता है ॥ अतः मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके बिरोधी होनेके कारण सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषावज्जय और योगभाव संवरके कारण हैं । इसीछिये उन्हें संवर कहा है ॥ ९५ ॥ अर्थ-गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीवहजय, और उत्कृष्ट चारित्र्य, ये विशेषरूपसे संवरके कारण हैं ॥ साधारण-पूर्व गाथामें जो संवरके कारण बतलाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्योंकि उनमें प्रवृत्तिको रोकनेकी मुख्यता नहीं है । और जबतक मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोक नहीं जाता, तब-तक संवरकी पूर्णता नहीं हो सकती । किन्तु इस गाथामें संवरके जो कारण बतलाये हैं, उनमें निवृत्तिकी ही मुख्यता है । इसीछिये उन्हें विशेष रूपसे संवरके कारण कहा है । मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोकनेको गुप्ति कहते हैं । इसीसे गुप्तिके तीन भेद होगये हैं-मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति । समितिके पाँच भेद हैं-ईर्ष्या, भाषा, एक्या, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । धर्म उत्तम लोमादि रूप दस प्रकारका है । अनुप्रेक्षा अनित्य, अश्रय आदि बारह हैं । परीवह लुब्धा, पिपासा आदि बारह हैं । उत्कृष्ट चरित्रके पाँच भेद हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुखसाधारण्य और यथाकृता । तत्त्वार्थसूत्रके ९ वें अध्यायमें उमास्वामी महाराजने संवरके यही कारण विस्तारसे बतलाये हैं ॥९६॥ गुप्ति आदिको स्पष्ट करते हैं । अर्थ-मन, वचन, और कायकी

१ य अनुप्रेक्षा, स य विष्णा । २ छ म ग तद्ग परीवह, स तद्ग य परीवह । ३ य हेट्ठ । ४ य स पमाद-१ य सुतत्ते, छ स ग पुत्त । ५ य अनुप्येहा ।

[छाया-भुक्तिः बोधनिरोधः समितिः च प्रमादवर्जनम् एव । धर्मः दयाप्रधानः सुखरूपिण्या अनुप्रेक्षा ॥]
 बोधनिरोधः बोधानां समोक्चनकायानां निरोधो बोधनं भुक्तिः कथ्यते । च पुनः, प्रमाधानां विकल्पाकथायादिकारणानां
 वर्जनं स्वयनं समितिः कथ्यते । च पुनः, दयाप्रधानः दयायाः प्राणिहृष्यायाः प्राधान्यं मुख्यत्वं यत्र दयाप्रधानः धर्मो
 भवेत् । सुखरूपिण्या आत्मादिपदार्थानां विन्या विन्यसनम्, अनुप्रेक्षा भवेत् ॥९७॥

सो वि परीतहृ-विजओ छुहावि'-पोडाण अह-रउडाणं ।

सवणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥९८॥

[छाया-स अपि परीतहृविजयः क्षुधादिपीडनाम्, अतिरीडाणाम् । अमयानां च मुनीनाम्, उपसमभावेन यत्
 सहणम् ॥] सोऽपि संवरः अवयानां [अवयानां] मुनीनां यत् उवसमभावेन अमादिपरिभावेन सहनं परामर्षणम् ।
 केवम् । अतिरीडाणाम्, अतिपीडनां क्षुधादिपीडानां दुःखत्रादिवेदनानां, सोऽपि परीतहृविजयः द्वाविधितपरीतहृणां
 कथः कथ्यते ॥९८॥

अप्य-सरुवं वत्थुं चत्तां रायाविएहि दोसेहि ।

सकृत्ताणम्मि णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥९९॥

[छाया-आत्मस्वरूपं वत्सु त्यक्तं रायाविकीः दोषैः । स्वध्याने निहीनं तत् जानीहि उत्तमं चरणम् ॥] तत् उत्तमं
 चरणम् उत्तमं बोधं चारित्रं जानीहि विद्धि, नो भव्य त्वम् । तत् किम् । आत्मस्वरूपं स्वपिदानत्वं वत्सु, वसति
 अमन्तदुष्टानिष्ठ वत्सु, आरामानम्, स्वध्याने धर्मध्याने शुक्लध्याने वा निलीनं सर्वं प्रातम् । कीदृशम् । रायाविकीः
 त्यक्तं रायहं वाविकीदोषैर्निमुक्तम् ॥९९॥

एवै संवर-हेतुं विचारमाणो वि ओ ण आयरइ ।

सो भमइ* चिरं कालं संसारे दुक्ख-संततो ॥१००॥

[छाया-एतात् संवरहेतुं विचारयन् अपि यः न आचरति । स भ्रमति चिरं कालं संसारे दुःखसंततः ॥] क
 पुमाद् न आचरति न प्रवर्तयति । कीदृशः सः । विचारयन्मपि वर्चयन्मपि । काद् । एतात्, गुण्यादीन्, संवरहेतून्,
 आत्मनिरोधकारणानि । स पुमान्, चिरं कालं दीर्घकालं संसारे पञ्चविधे भवे भ्रमति । कीदृशः । दुःखसंततः
 दुःखैः तापं नीतः ॥१००॥

प्रवृत्तिके रोकनेको गुणि कहते हैं । विकथा कथाय वगैरह प्रमादोंके छोड़नेको समिति कहते
 हैं । जिसमें दया ही प्रधान है, वह धर्म है । जीव, अजीव, आदि तत्त्वोंके चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा
 कहते हैं ॥ आचार्य-प्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुणि है । जो गुनि प्रवृत्तिको रोकनेमें असमर्थ है
 ऊर्ध्व प्रवृत्तिका उपाय बतलानेके लिये समिति है । प्रवृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये धर्म है ।
 और उस धर्मको दृढ करनेके लिये अनुप्रेक्षा है ॥ ९७ ॥ अर्थ-अत्यन्त भयानक भूख आदिको
 वेदनाको ज्ञानी मुनि जो ज्ञान भावसे सहन करते हैं, उसे परीष्वज्य कहते हैं । वह भी संवररूप ही
 है ॥ ९८ ॥ अर्थ-रागादि दोषोंसे रहित भ्रमध्यानमें लीन आत्मस्वरूप वत्सुको उत्कृष्ट चारित्र
 जानो ॥ आचार्य-रागादि दोषोंको छोड़कर, धर्मध्यान या शुक्लध्यानके द्वारा आत्माका आत्मानें लीन
 होना ही उत्कृष्ट चारित्र है ॥ ९९ ॥ अर्थ-जो पुरुष इन संवरके कारणोंका विचार करता हुआ भी
 उनका आचरण नहीं करता है । वह दुःखोंसे संतप्त होकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता

१ ल स ग छहाइ- । २ च विलीण [?] । ३ व हेतु, ल स ग हेतु, म हेतु । ४ भमइ [भमइ] च विचारणं ।

जो पुण^१ विसय^२-विरसो अप्पाणं सम्बदो^३ वि संवरइ ।

मणहर-विसएहि^४तो^५ तत्स कुडं संवरो होदि ॥ १०१ ॥

[श्लाघा-यः पुनः विषयविरक्तः आत्मानं संवतः अपि सवृणोति । मनोहरविषयेभ्यः तस्य स्फुटं संवरः भवति ॥] स्फुटं निश्चितं, तस्य मुनेः संवरः कर्मणां निरोधः भवति । तस्य कस्य । यः भुविः पुनः संवृणोति संवरविषयीकरोति सर्वथा सर्वकालमपि । कम् । आत्मानं स्वचिदानन्दम् । कुतः । मनोहरविषयेभ्यः मनोज्ञपञ्च द्रव्ययोग्येभ्यः । कीदृशः भव । विषयविरक्तः विषया अर्थाविशतिभेदविभक्ताः तेष्वो विरक्तः निवृत्तः ॥ १०१ ॥

संवरं संवरं सारं कतुं कामो विचिहते । शुभचन्द्रः सदात्मानं सदा सुप्रतिकीर्तिना ॥

इति श्रीसाम्बिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविधौ चरणद्वयभाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीमुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां

संवरानुप्रेक्षायां अष्टमोऽधिकारः ॥ ८ ॥

[६. निर्जरानुप्रेक्षा]

अथ निर्जरानुप्रेक्षां प्रकाशयति—

बारस-बिहेण तवसा गियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि ।

वेरग-भावणादो गिरहंकारस्स^१ णाणिस्स ॥ १०२ ॥

[श्लाघा-द्रावशब्देन तपसा निदानरहितस्य निर्जरा भवति । वैराग्यभावनातः निरहंकारस्य ज्ञाप्तिः ॥] भवति । का । निर्जरा निर्जरेणम्, एकदेशेन कर्मणा शब्दानम् । कस्य । ज्ञाप्तिः स्वात्मज्ञस्य । कीदृशस्य । निदानरहितस्य द्वाभ्युपयुक्तकारादित्यस्य । पुनः कीदृशस्य । निरहंकारिणः अभिमानरहितस्य मशहरहितस्य । केन । द्वावशब्देन तपसा अनशानावबोधयादिद्रावशप्रकारतत्परत्वेन । कुतः । वैराग्यभावनातः, यथा ज्ञानोपविरतिर्बैराग्यं तस्य भावना भवत्यनन्दम्, अथवा भावना स्वस्वरूपमज्ञानम्, वैराग्यं च भावना च वैराग्यभावेन, ताभ्यां कर्मणा निर्जरा स्यात् । 'वपसा निर्जरा च ।' इति सूत्रम् ॥ १०२ ॥ अथ निर्जराक्षणं सप्तयति—

हे ॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोसे विरक्त होकर, मनको हरनेवाले पांचो इन्द्रियोंके विषयोसे अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निश्चयसे संवर होता है ॥ १०१ ॥ इति संवरानुप्रेक्षा ॥ ८ ॥

अथ निर्जरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-निदानरहित, निरभिमानी ज्ञानी पुरुषके वैराग्यकी भावनासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ शब्दार्थ-आत्मासे कर्मोंके एकदेशसे झड़नेको निर्जरा कहते हैं । सामान्य निर्जरा तो प्रत्येक जीवके प्रतिसमय होती ही रहती है, क्योंकि जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, वे आत्मासे प्रयत्न हो जाते हैं । किन्तु विशेष निर्जरा तपके द्वारा होती है । वह तप बारह प्रकारका है । अनशन अवमोर्द्वय, श्रुतिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, बिचिक्रशय्यासन और कायकलेश ये छह बाह्य तप हैं । और, प्रायश्चित्त, विनय, वैयाहृत्य, स्वाध्याय, न्युत्सर्ग और ध्यान, ये छह अन्तरंग तप हैं । इन तपोंके द्वारा निर्जरा होती है । किन्तु ज्ञानी पुरुषका ही तप निर्जराका कारण है, अज्ञानोंका तप तो उल्टे कर्मबन्धका ही कारण होता है । तथा तप करके यदि कोई उसका मद करता है, कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ तो वह तप बंधका ही कारण होता है । अतः निरभिमानी ज्ञानी का ही तप निर्जराका कारण होता है । तथा यदि इस लोकमें क्याति पूजा नगैरहके लोभसे और परलोकमें इन्द्रासन वगैरह

१ च पुणु । २ ग विसइ । ३ ल म स ग सम्बदा । ४ च विसर्योहो । ५ च संवरानुप्रेक्षा । ६ ल स कारिस्स । ७ ग सण ।
कार्तिके ० ७

सर्व्वेसि कम्माणं सत्ति'-विवाओ^१ ह्वेइ अनुभाओ ।

तद्वर्णंतरं तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥

[छाया-सर्व्वेषां कर्मणा भक्तिविपाकः भवति अनुभावः । तदनन्तरं तु शटनं कर्मणा निर्जरा जानीहि ॥] कर्मणां ज्ञानावरणादीनां निर्जरा निर्जरेणम् एकदेशेन शब्दम्^२ गलनं जानीहि । भक्तिविपाकः शक्तिः सामर्थ्यं तस्य विपाकः उदयः अनुभावः फलदानपरिणतिः । वेयाम् । सर्व्वेषां कर्मणां ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मणां वा मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनाम् उत्तरोत्तरप्रकृतीनां च । तु पुनः । तदनन्तरं कर्मविपाकानन्तरं शटनं निषेकरूपेण गलनम् ॥ १०३ ॥ अथ तस्याः द्वि विच्छेदमभिधत्ते-

सा पुण^३ बुविहा येया सकाल-पसा तवेण कयमाणा ।

चाहुगदीणं पढमा वय-जुत्ताणं हवे बिदिया ॥ १०४ ॥

[छाया-सा पुनर् द्विविधा ज्ञेया स्वकालप्राप्ता तपसा क्रियमाणा । चातुर्गुणिकानां प्रथमा उतपुक्तानां भवेत् द्वितीया ॥] सा पुनः निर्जरा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञेया ज्ञातव्या, सविपाकविपाकेशब्दः । तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता स्वोदयकालेन निर्जरेण प्राप्ता, समयप्रबद्धं न बद्धं कर्म स्वाभावाकाशं स्थित्वा स्वोदयकालेन निषेकरूपेण गलति, पक्काप्र-फलवत् । द्वितीया तु अविपाकनिर्जरा तपसा क्रियमाणा जनशनादिद्व्यादशप्रकारेण विधीयमाना, यथा अपक्वानां कदली-फलानां हठात्पाचनं विधीयते तथा अनुदयपातानां कर्मणां तपश्चरणदिना चित्रव्यभिचारेण कर्मनिषेकानां गलनम् । उभयप्रथमा सविपाकनिर्जरा चातुर्गुणिकानां पूर्व्वेषां प्राजिना साधारणा । द्वितीया च अविपाकनिर्जरा त्रयगुणानां सम्प्रत्यक्षदेशवतमहावतादिसहिता भवेत् ॥ १०४ ॥ अथ निर्जरावृद्धिं दर्शयति-

की प्राप्तिके लोभसे कोई तपस्या करता है तो वह निरर्थक है । अतः निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है । तथा यदि कोई संसार, शरीर और भोगोंमें आसक्त होकर तप करता है तो वह तपही बन्ध-का ही कारण है । अतः वैराग्यभावनासे किंश गया तप ही निर्जराका कारण होता है ॥ १०२ ॥ अब निर्जराका लक्षण कहते हैं । अर्थ-सब कर्मोंकी शक्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते हैं । उसके पश्चात् कर्मोंके खिन्नेको निर्जरा कहते हैं । भावार्थ-उदयपूर्व्वक ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । पहले सत्तामें वर्तमान कर्म उदयमें आते हैं । उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं । इसीका नाम निर्जरा है ॥ १०३ ॥ अब उसके दो भेदोंको कहते हैं । अर्थ-वह निर्जरा दो प्रकारकी है-एक स्वकालप्राप्त और दूसरी तपके द्वारा की जानेवाली । पहले निर्जरा चारों गतिके जीवोंके होती है और दूसरी निर्जरा त्री जीवोंके होती है ॥ भावार्थ-निर्जरा के दो भेद हैं-सविपाकनिर्जरा और अविपाकनिर्जरा । सविपाकनिर्जराको स्वकालप्राप्त कहते हैं; क्योंकि वैसे हुये कर्म अपने आभावाकालतक सत्तामें रहकर, उदयकाल आने पर जब अपना फल देकर झड़ते हैं, तो अपने समयपर ही झड़नेके कारण उसे स्वकालप्राप्त निर्जरा कहते हैं । जैसे वृक्षपर पका हुआ आमका फल अपने समयपर पक कर टपक पड़ता है । दूसरी अविपाकनिर्जरा है, जो बारह प्रकारके तपके द्वारा की जाती है । जैसे कच्चे आमोंको समयसे पहले पका लिया जाता है, वैसे ही जो कर्म उदयमें नहीं आये हैं उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बलपूर्व्वक उदयमें लाकर खिरा दिया जाता है । पहले प्रकारकी निर्जरा सभी जीवोंके होती है, क्योंकि वैसे गये कर्म समय आनेपर सभीको फल देते हैं और पीछे अलग हो जाते हैं । किन्तु दूसरे प्रकारकी निर्जरा त्रयवारियोंके ही होती है; क्योंकि वे तपस्या नगैरहके द्वारा कर्मोंको बलपूर्व्वक उदयमें लासकते हैं ॥ १०४ ॥

१ व सत्त । २ ल विवाओ । ३ ग सडव । ४ व पुणु । ५ व चाहुगदीणं, स बाउ^४ ।

उवसम-भाव-तवाणं जह जह वड्ढो^१ हवेइ^२ साहूणं ।

तह तह णिज्जर-वड्ढो^३ विससवो धम्म-सुक्कादो ॥ १०५ ॥

[छाया-उपसमभावतपसां यथा यथा वृद्धिः भवति साधोः । तथा तथा निर्जरावृद्धिः विद्येयतः धर्म-
शुक्लाभ्याम् ॥] साधूनां योगिनां, यथा यथा येन येन प्रकारेण, उपसमभावतपसाम् उपसमभावस्य उपसमसम्पत्तयः
तपसाम् धनधान्यादीनां वृद्धिर्वर्धनं भवेत्, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण निर्जरावृद्धिर्जायते, असंख्यातगुणा कर्मनिर्जरा
स्यात्, धर्मशुक्लाभ्यां धर्मध्यानात् आश्रयायविपाकमंस्थानविचयभेदमिह्यात्, शुक्लध्यानाच्च पृथक्वितर्कविचारदेः,
विद्येयतः असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा^४ कर्मणा निर्जरा जायते ॥ १०५ ॥ अवैकादशनिर्जराणां स्थाननियमं
बावात्रयेण निदिशति-

मिळटादो सट्ठिटी असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया होवि ।

तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महवड्ढी^५ णाणी ॥ १०६ ॥

पढम-कसाय-चउण्हं^६ विजोजओ तह य^७ खवय-सीसो य ।

दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग^८-चतारि ॥ १०७ ॥

खवगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो^९ तहा^{१०} अजोइया ।

एवे^{११} उवर्रि उवर्रि असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ॥

[छाया-मिथ्यास्वतः सट्ठिः असंखगुणकर्मनिर्जरो भवति । ततः अणुव्रतधारी ततः च महाव्रती भवति ॥
प्रथमकषायचतुर्णां विद्योजकः तथा च क्षपकशीलः च । दर्शनमोहनिष्कम्ब च ततः उपसमकषयवारः ॥ क्षपकः च
क्षीणमोहः सयोगिनायः तथा अयोगिनः । एते उवरि उवरि अतस्त्वगुणकर्मनिर्जरकाः ॥] प्रथमोपसमसम्पत्तयः स्वोत्पत्तौ
करणवयपरिणामवरमसमये वर्तमानविशुद्धविशिष्टमिध्याहृष्टैः आधुर्भविजज्ञानादपरिनिवृत्तकर्मणा यशुवर्गं विनिर्जराब्रह्म,
अथ निर्जराकी वृद्धिको दिखलाते हैं । अर्थ-साधुओंके जैसे जैसे उपसमभाव और तपकी वृद्धि
होती है, वैसे वैसे निर्जराकी भी वृद्धि होती है । धर्मध्यान और शुक्लध्यानसे विशेषकर निर्जराकी
वृद्धि होती है ॥ भावार्थ-जैसे जैसे साधुजनोंमें साम्यभाव और तपकी वृद्धि होती है, अर्थात्
साम्यभावके आधिक्यके कारण मुनिगण तपमें अधिक लीन होते हैं, वैसे वैसे कर्मोंकी निजरा भी
अधिक होती है । किन्तु, आह्लाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामके धर्मध्यानसे
तथा पृथक्स्ववितर्कविचार, एकस्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपादां और व्युत्पत्तिक्रियानिर्वृत्तौ नामके
शुक्लध्यानसे कर्मोंकी और भी अधिक निर्जरा होती है । सारांश यह है, कि ध्यानमें कर्मोंको नष्ट
करनेकी शक्ति सबसे अधिक है ॥ १०५ ॥ तीन गाथाओंसे निर्जराके ग्यारह स्थानोंको बतलाते हैं ।
अर्थ-मिध्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टिके असंख्यात गुणी कर्मनिर्जरा होती है । सम्यग्दृष्टिसे अणुव्रतधारीके
असंख्यातगुणी कर्म निजरा होती हैं । अणुव्रतधारीसे ज्ञानी महाव्रतीके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती
हैं । महाव्रतीसे अनन्तातुल्यनी कषायका विसंयोजन करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती
हैं । उससे दर्शनमोहनीयका क्षपण-विनाश करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा होती है । उससे
उपसमभ्रंशिके आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें चरित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके असंख्यात
गुणी कर्मनिर्जरा होती है । उससे ग्यारहवें गुणस्थान वाले उपशमकके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती
हैं । उससे क्षपकभ्रंशिके आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें चरित्रमोहनीयका श्रय करने वालेके

१ म बुद्धी । २ व हवइ । ३ व वुद्धी । ४ व असंख्यागुणा । ५ स खवइ । ६ व उवसमग । ७ व सयोगिणाहो,
म सयोगिणी । ८ व तह अयोगी य । ९ व एहो ।

ततः अक्षयतस्यगृह्णिगुणस्थानगुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणं भवति । १ । ततः देशसंयतस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । २ । ततः सकलसंयतस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ३ । ततोऽनन्तानुबन्धिकषाद्यविसंयोजकस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ४ । ततो दर्शनमोहक्षयकस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ५ । ततः कषायोपक्षयप्रत्ययस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ६ । ततः उपशान्तकषायस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ७ । ततः क्षयकप्रत्ययस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ८ । ततः क्षीणकषायस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ९ । ततः स्वस्थानकेवलजिनस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । १० । ततः समुद्रातकेवलजिनस्य गुणश्चेति निर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ११ । इत्येकादशस्वस्थाने गुणश्चेति निर्जराद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसंख्यातगुणित-एवमुक्तम् ॥ १०९-८ ॥ अथाधिकनिर्जराकारणं गायत्र्यनुमेक्षामहे-

जो बिसहविंशत्यर्थं साहस्रमय-हीलणं च उवसणं ।

जिजिऊण कसाय-रितं तस्स हवे पिऊजरा बिउला ॥ १०९ ॥

असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। उससे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानवालेके असंख्यातगुणी कर्म-निर्जरा होती है। उससे सयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। उससे अयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। इस प्रकार इन ग्यारह स्थानोंमें ऊपर ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ **प्रावार्थ-**प्रथम उपशम सम्यक्त्वके प्रकट होनेसे पहले साविशय मिथ्याहृष्टिजीवके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन परिणाम होते हैं। जब वह जीव उन परिणामोंके अन्तिम समयमें वर्तमान होता है, तो उसके परिणाम बिभुद्ध होते हैं, और वह अन्य मिथ्याहृष्टियोंसे विशिष्ट कहाता है। उस विशिष्ट मिथ्याहृष्टिके आयुर्कर्मके सिवाय शेष सातकर्मोंकी जो गुणश्रेणि निर्जरा होती है, उससे असंयतसम्यग्हृष्टिके असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। इसी प्रकार आगेभी समझना चाहिये। सारांश यह है कि जिन जिन स्थानोंमें विशेष विशेष परिणाम बिभुद्धि है, उन उनमें निर्जरा भी अधिक अधिक होती है, और ऐसे स्थान ग्यारह हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि ग्रन्थकारने ग्यारहवाँ स्थान अयोगकेवलीको बतलाया है। किन्तु सं. टीकाकारने सयोगकेवलीके ही दो भेद करके स्वस्थान-सयोगकेवलीको दसवाँ और समुद्रातगत सयोगकेवलीको ग्यारहवाँ स्थान बतलाया है। और 'अजोड्या' को एक प्रकार से छोड़ ही दिया है। इन स्थानोंको गुणश्रेणि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें गुणश्रेणिनिर्जरा होती है। [तत्त्वार्थसूत्र ९-४५ में तत्रा गो. जीवकाण्ड गा० ६७ में केवल 'जिन' पद आया है। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवल जिन ही किया है और इस तरह दसही स्थान माने है (देखो, सर्वार्थ० और राजवार्ति०) किन्तु जीवकाण्डके सं. टीकाकारोंने 'जिन' का अर्थ स्वस्थानकेवली और समुद्रातकेवली ही किया है। श्र० साहित्य पंचम कर्ममन्थ, पञ्चसंग्रह वगैरहमें सयोगकेवली और अयोगकेवलीका ग्रहण किया है। अनु०] ॥ १०६-८ ॥ चार गायार्जोंसे अधिक निर्जरा होनेके कारण बतलाते हैं। **अर्थ-**जो मुनि कषायरूपी शत्रुओंको जीतकर, दूसरोंके दुर्बचन, अन्य साधर्मों मुनियोंके द्वारा किये गये अनादर और देव वगैरहके द्वारा किये गये उपसर्गोंको सहता है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ **प्रावार्थ-**जीवके साथ दूसरे लोग जो कुछ दुर्ग्वहार करते हैं, वह उसके ही पूर्वकृत कर्मोंका फल है। ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोंपर

[छाया-यः विषहते दुर्बचनं साधमिकहीकन च उपसर्गम् । जित्वा कथामरिपुं तस्य भवेत् निर्जरा विपुला ॥] तस्य मुनेः, विपुला प्रचुरा चित्सीर्णा, निर्जरा कर्मणा बलनं भवेत् । तस्य कस्य । यः मुनिः विषहते जमते । किम् । दुर्बचनम् । अन्यकृतवासिप्रदानं हननम् अपमानम् । अनावरं साधमिकानावरं विषहते । च पुनः, उपसर्गं देवाविकृतचतुर्विधोपसर्गं सहते । किं कृत्वा । जित्वा निगुह्य कथामरिपुं । क्रोधमानमायालोभरागद्वेवादिषट्चम् ॥१०९॥

रिण-मोयणं व' मणइ जो उवसगं परीसहं तिब्बं ।

पाव-फलं मे एवं मया वि जं संचिदं पुब्बं ॥११०॥

[छाया-ऋणमोचनम् । इव मन्यते यः उपसर्गं परीषहं तीव्रम् । पापफलं मे एतत् मया अपि यत् संचिदं पूर्वम् ॥] यः मुनिः मन्यते जानाति । कम् । उपसर्गं देवादियष्टिमुष्टिमाराणाधिकं कृतं, च पुनः, तीव्रं शरीरं परीषहं बुद्धा-विजयितम् । किंवत् । ऋणमोचनवत्, यथा येन केनोपायेन ऋणमोचनं कियते तथा उपसर्गादिसहनं पापऋणमोचनार्थं कर्तव्यम् । अपि पुनः, मे मम, एतत्पापफलम् । एतदुपसर्गाधिकं मम पापफलम्, यत् पापफलं मया पूर्वम् । अतः प्राक्संचि-तम् उपाजितम् इति मन्यते ॥११०॥

जो चितेइ शरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुहं ।

दंसण-णाण-चरिसं सुह-जणयं णिम्मसं णिब्बं ॥१११॥

[छाया-यः चिन्तयति शरीरं ममत्वजनकं विनश्वरम् असुचिम् । दण्डनज्ञानचरित्रं शुभजनकं निर्वसं नित्यम् ॥] यो मुनिः चिन्तयति । किं तत् । शरीरं कायम् । ममत्वजनकं ममत्वोत्पादकम् । पुनः कीदृशम् । विनश्वरं चंदुरं क्षणिकम् । पुनः कीदृशम् । असुचि अपवित्रद्वयजनितम् । अपवित्रधातुपुरितं च एवभूतं शरीरं चिन्तयति । दण्डनज्ञान-चारित्र चिन्तयति । कीदृशम् । शुभजनकं प्रशस्तकार्योत्पादकम् । पुनः निर्वसं, सम्यक्तत्त्वस्य पञ्चविधसिः मलाः, ज्ञानस्वजनर्थापादयोऽष्टौ मलाः, चारित्र्यस्य अनेके मलाः, तेभ्यः निःक्रान्तम् । कीदृशम् । नित्यं ध्यातव्यं स्वात्मबुधात् ॥१११॥

क्रोध नहीं करता और दुर्बचन, निरादर तथा उपसर्गको धीरतासे सहवा है, उसके कर्मोंकी अधिक निर्जरा होती है । अतः उपसर्ग वगैरहको धीरतासे सहना विशेष निर्जराका कारण है । उपसर्ग चार प्रकारका होता है । देवकृत-जो किसी व्यन्तरादिकके द्वारा किया जाये, मनुष्यकृत-जो मनुष्यके द्वारा किया जाये, तिर्यञ्चकृत-जो पशु वगैरहके द्वारा किया जाये, और अचेतनकृत-जो वायु वगैरहके द्वारा किया जाये ॥ १०९॥ अर्थ-‘मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप कामया था, उसीका यह फल है’, ऐसा जानकर जो मुनि तीव्र परीषह तथा उपसर्गको कर्जसे मुक्त होनेके समान मानता है, उसके, बहुत निर्जरा होती है ॥ **भावार्थ**-जैसे पहले लिये हुए ऋणको जिस किसी तरह चुकाना ही पड़ता है, उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही पूर्वजन्ममें संचित पापोंका फल भी भोगना ही पड़ता है, उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसर्ग आनेपर अथवा भूख प्यास वगैरहकी तीव्र वेदना होनेपर उसे शान्त भावसे सहवा है, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके बहुत निर्जरा होती है ॥ ११० ॥ अर्थ-जो मुनि शरीरको ममत्वका उत्पादक, नाशमान और अपवित्र धातुओंसे भरा हुआ विचारता है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको शुभ कार्योंका उत्पादक, अविनाशी और मलरहित विचारता है, उसके अधिक निर्जरा होती है ॥ **भावार्थ**-शरीरके दोषोंका और सम्यग्दर्शन वगैरहके गुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं होता और सम्यग्दर्शनादि गुणोंमें प्रवृत्ति दृढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन भी निर्जराका कारण है । सम्यग्दर्शनके २५ मल हैं, सम्यग्ज्ञानके आठ मल हैं और सम्यक् चारित्रिके अनेक मल हैं

१ ल म स ग 'मोयणुब्ब । २ व संचय । ३ व असुह ।

अप्याणं ओ णिदइ गुणवताणं करेइ' बहुमानं ।

मण-इंदिवाण बिजई स सरुव-परायणो होउ' ॥११२॥

[छाया-आत्मानं यः निन्दति गुणवतां करोति बहुमानम् । मनइन्द्रियाणां विजयी स स्वस्वरूपपरायणो भवतु ॥
यः निर्जरापरिणतः पुमान् निन्दयति निन्दां विदधाति, अप्याणं आत्मानम्, अहं प्राप्नोति कृत्वा आत्मानं निन्दयतीत्यर्थः ।
करोति विदधाति । कम् । बहुमानं प्रचुरयानसम्मानम् । केवान् । गुणवतां सम्पत्स्वरूपज्ञानादियुक्तानां आचकार्या
मुनीनां च । कीदृशः सन् । मनइन्द्रियाणां विजयी, मनः चित्तम् इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषां विजयी जेता बलीकर्ता ।
किं कृत्वा । श्रुत्वा । कीदृशः स्वस्वरूपपरायणः स्वशुद्धचिदानन्दध्याने परायणः तत्परः ॥११२॥

तस्स य सहलो जम्मो तस्स य' पावस्स' णिज्जरा होवि ।

तस्स य' पुण्णं वड्ढवि तस्स वि' सोक्खं परं' होवि ॥११३॥

[छाया-तस्य च सफलं जन्म तस्य च पापस्य निर्जरा भवति । तस्य च पुण्यं वर्धते तस्य अपि लोभ्यं परं
भवति ॥] [तस्य मुनेः सफलं जन्म, तस्य च पापस्य] या इदमिवा निर्जरा निर्जरणं भवति जायते । अपि पुनः, तस्य
मुनेः वर्धते वृद्धिं याति । किम् । पुण्यं प्रशस्तकर्म, च पुनः, तस्य मुनेः भवति जायते । किं तत् । परम् उत्कृष्टं लोभ्यं
धर्मं मोक्षलोभ्यमित्यर्थः । इति शाखाचतुष्केण संबन्धो विधीयताम् ॥११३॥ अथ परमनिर्जरामभिवसो—

ओ सम-सोक्खं-णित्तोणो वारंवारं सरेइ अप्याणं ।

इंदिय-कसाय-बिजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥११४॥

[छाया-यः समलोभ्यनिर्जीनः वारंवारं स्मरति आत्मानम् । इन्द्रियकषायविजयी तस्य भवेत् निर्जरा परमा ॥]
तस्य सम्पत्स्वरूपपरायणो मुनेः, परमा उत्कृष्टा, निर्जरा कर्मणा निर्जरणं गतनं भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वारंवारं
पुनः पुनः स्मरति ध्यायति चिन्तयति । कम् । आत्मानं शुद्धबोधनिधानं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृशः सन् । समलोभ्यनिर्जीनः
साम्यसुखे कथं प्रातः । पुनः कीदृशः । इन्द्रियकषायविजयी इन्द्रियाणि स्वर्गनरमनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि, कषायाः जन-
नानुबन्ध्यादिक्रोधमानमायाकीमाः पञ्चविंशतिः, तेषां विजयी जेता बलीकर्ता ॥११४॥

ये ध्यन्ते प्रकृतिनिश्चया बोधबोधेन युक्ता निर्वायन्ते स्वकृतमुक्तैः कर्मणां ते निवेकाः ।

संज्ञायन्ते विषयवृद्धयैर्ध्यानतस्ते समस्ताः संत्यज्यन्ते भवहतिवृत्तैर्मुक्तकर्मणुवासाः ॥

इति श्रीस्वामिकारिकेयानुप्रेक्षायाः त्रिविधविशारदभाषाविक-
चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां

निर्जरानुप्रेक्षायां नवमोऽधिकारः ॥१॥

॥१११॥ अर्थ—जो मुनि अपने स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियोंको बशमें करता है, अपनी
निन्दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यक्त्व, व्रत और ज्ञानसे युक्त मुनियों और आचकार्योंकी प्रशंसा
करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ भावार्थ—अपनी निन्दा करना, गुणवानोंकी प्रशंसा करना
तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना अधिक निर्जराके कारण हैं ॥ ११२ ॥ अर्थ—जो साधु
निर्जराके पूर्वोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसीका जन्म सफल है, उसीके पापोंकी निर्जरा होती है,
उसीके पुण्यकी वृद्धि होती है, और उसीकी उत्कृष्ट सुख-मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ अब
परम निर्जराको कहते हैं । अर्थ—जो मुनि समतारूपी सुखमें लीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण
करता है, इन्द्रियों और कषायोंको जीतनेवाले उसी साधुके उत्कृष्ट निर्जरा होती है ॥ भावार्थ—
परम वीतरागता ही परम निर्जराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निर्जरानुप्रेक्षा ॥१॥

१ ल स स ग करेवि । २ ग होऊ [होइ] । ३ ल स स ग वि । ४ ग पाकस्स । ५ ल स स ग वि । ६ ल स
स ग व । ७ व परो । ८ ल स स ग सुक्ख । ९ व निजरापुवेका ।

[१०. लोकानुप्रेक्षा]

सिद्धं शुद्धं जिनं नत्वा लोकालोकप्रकाशकम् । ब्रह्मे व्याख्यां समासेनानुप्रेक्षाया अवस्थित्यते ॥

अथ लोकानुप्रेक्षा व्याख्यायमानः श्रीस्वामिकार्षिकेयो लोकाकाशस्वरूपं प्ररूपयति—

सव्यायासमर्णतं तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ^१ लोओ ।

सो केण वि जेव^२ कओ ण य धरिओ हरि-हरादीहि ॥११५॥

[छाया—सर्वाकाशमनस्त तस्य च बहुमध्यसंस्थितः लोकः । ग केनापि नैव कृतः न च घृतः हरिहरादिभिः ॥]

सर्वाकाश लोकाकाशम्, अनन्तम्, अनन्तानन्तं द्विकबारानन्तमानं सर्वं नमोऽस्ति । तस्य च सर्वाकाशस्य बहुमध्यसंस्थितो लोकः । बहुमध्ये अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे सतचनरज्जुमाने मध्यवक्त्रकारेण स्थितः संस्थितः लोक्यते इति लोकः । घनोदधिघनवाततनुवातामिधानवातत्रयवैष्टितः लोकः जगन् । तथा नैलोक्यसारे एवमप्युक्तमस्ति । 'बहुमज्झदेस-भागमिह' । तेनायमर्थः । बहुमध्यदेशभागे बहव अतिव्यतिहारघनीकृताः असंख्याताः वा आकाशस्य मध्यदेशा यस्य स बहुमध्यदेशः स चासौ भागश्च खण्डः तस्मिन् बहुमध्यदेशभागे । अथवा बहवः बहो योस्तन्माकाराः आकाशस्य मध्यदेशे यस्य स तथोक्तमस्मिन् लोकोऽस्ति । ननु स लोकः केनापि ब्रह्मादिना कृतो ग्रविष्यति, तच्छृङ्गानिरासार्थमाह । सो केण वि जेय कओ, ग लोकः केनापि महेश्वरादिना कृतो नैव । केचन एव वदन्ति । शेवीभूतैर्हरिहरादिभिर्घृतः इति । तच्छृङ्गानिरासार्थमाह । ण य धरिओ हरिहरादीहि, न च घृतो हरिहरादिभिः, हरिविष्णुः हरो महेश्वरः वादिशब्दात् कपिलपरिकल्पिता प्रकृतिः ब्रह्मा च तैर्वृत्तो न च ॥११५॥ अथ सर्वाकाशे लोकाकाश इति विशेषः कृत इति चेदाह—

अब लोकानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री स्वामिकार्षिकेय लोकाकाशका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—यह समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी है । उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं । उसे किसीने बनाया नहीं है, और न हरि, हर वगैरह उसे धारण ही किये हुए हैं ॥ भावार्थ—लोकका क्षेत्रफल सातराजुका घन अर्थात् ३४३ राजु प्रमाण है । अतः आकाशके बीचोंबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें वह जगत स्थित है । उसे चारों ओरसे घनोदधि, घनवात और तनुवात नामकी तीन वायु घेरे हुए हैं । वे ही लोकको धारण करती हैं । त्रिलोकसार ग्रन्थमें 'बहुमज्झदेसभागमिह' लिखा है, और उसका अर्थ किया है—'आकाशके असंख्यात प्रदेशवाले मध्यभागमें', क्योंकि लोकाकाश-जितने आकाशमें लोक स्थित है आकाशका उतना भाग-असंख्यातप्रदेशी है । इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया है—'बहु' अर्थात् 'आठ गौके स्तनके आकारके आकाशके मध्य प्रदेश जिस भागमें पाये जाते हैं, उस भागमें' । आशय यह है कि लोकके ठीक मध्यमें सुमेरुपर्वतके नीचे गौके स्तनके आकार आठ प्रदेश स्थित हैं । जिस भागमें वे प्रदेश स्थित हैं, वही लोकका मध्य है । और जो लोकका मध्य है, वही समस्त आकाशका मध्य है, क्योंकि समस्त आकाशके मध्यमें लोक स्थित है, और लोकके मध्यमें वे प्रदेश स्थित हैं । अन्य दार्शनिक मानते हैं कि यह जगत महेश्वर वगैरहका बनाया हुआ है, और विष्णु आदि देवता उसे धारण किये हुए हैं । उनका निराकरण करनेके लिये ग्रंथकार कहते हैं कि इस जगतको न किसीने बनाया है और न कोई उसे धारण किये हुए है । वह अकृत्रिम है और वायु उसको धारण किये हुए है [त्रिलोकसारमें लोकका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—'सव्यायासमर्णतं तस्स य बहुमज्झदेसभागमिह । लोकोऽसंख्यप्रदेशे जगसेदिषण्यमाणो हु ॥३॥' अर्थ—सर्व आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसके 'बहुमध्य-देश भागमें' लोक है । वह असंख्यातप्रदेशी है, और जगज्जगोके घन प्रमाण ३४३ राजु है । अनु०]

१ ग लब्धावासं० । २ व स संठिउ, छ ग संठिओ, स संठिओ । ३ स जेय, स ग जेय ।

अणोष्ण-प्रवेसेण य इव्वाणं अचछणं हुवे^१ लोओ ।

इव्वाणं णिच्चत्तो लोयस्स वि मुणह^२ णिच्चत्त^३ ॥११६॥

[छाया-अणोष्णप्रवेसेन च इव्वाणाम् आसनं भवेत् लोकः । इव्वाणा नित्यस्वतः लोकस्यापि जानीत नित्यत्वम्॥] लोकाणि भुवनं भवेत् । अणोष्णप्रवेसेन इव्वाणा परस्परप्रवेसेन जीवपुद्गलवर्माधर्माकाशकालरूपाणां निवर्त्तन्ति नित्यत्वात् कथंचित् प्रुहत्वात् लोकस्यापि णिच्चत्तं नित्यत्वं कथंचिद्भूतत्वं मुणह जानीहि विद्धि ॥ ११६ ॥ ननु यदि लोकस्य सर्वथा नित्यत्वं तर्हि स्याद्वाढमनमङ्गः स्यात् इति वचन्तं प्रति प्राह—

परिणाम-सहावावो पडिसमयं परिणमंति इव्वाणि^४ ।

तेसिं परिणामादो लोयस्स वि मुणह^५ परिणामं ॥११७॥

[छाया-परिणामस्वभावतः प्रतिसमयं परिणमन्ति इव्वाणि । तेषां परिणामात् लोकस्यापि जानीत परिणामम्॥] इव्वाणि यथा स्वपर्यायैः^१ द्रव्यते ब्रवन्ति वा लानीति इव्वाणि जीवपुद्गलवर्माधर्माकाशकालरूपाणि, प्रतिसमय समय समर्थं प्रति, परिणमन्ति उत्पाद्यम्यधौव्यरूपेण परिणमन्ति परिणामं पर्यायास्तरं गच्छन्ति । कुत । परिणामस्वभावात् अतीताना-वर्तमानानामन्तर्पर्यायस्वभावेन परिणमनात् । तेषां जीवपुद्गलादिद्रव्याणां परिणामात् परिणमनात् अनेकत्वम् । वचिभाव-॥ ११५ ॥ समस्त आकाशके मध्यमें लोकाकाश है, इत्यादि विशेषताका क्या कारण है, यह बत-लाते हैं । अर्थ—द्रव्योंकी परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप स्थितिको लोक कहते हैं । द्रव्य नित्य है, अतः लोकको भी नित्य जानो ॥ **प्राकार्य**—जितने आकाशमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छहों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । छहों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः लोकको भी अनादि और अनन्त जानना चाहिये [त्रिलोकसारमें भी लिखा है—“लोगो अकिट्टिमो खलु अणाइ-णिहणो सहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेहिं फुडो सव्वागासवयवो णिओ ॥४॥” अर्थ—लोक अकृत्रिम है, अनादि अनन्त है, स्वभावसे निष्पन्न है, जीव-अजीव द्रव्योंसे भरा हुआ है, समस्त, आकाशका अङ्ग है और नित्य है ।] शङ्का—यदि लोक सर्वथा नित्य है तो स्याद्वाढमनमङ्ग होता है, क्योंकि स्याद्वादी किसो भी वस्तुको सर्वथा नित्य नहीं मानते हैं । इसका उत्तर देते हैं । अर्थ—परिणमन करना वस्तुका स्वभाव है अतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं । उनके परिणमनसे लोकका भी परिणमन जानो ॥ **प्राकार्य**—जो पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्योंमें उत्पाद्य, म्यय और धौव्य रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रहता है । प्रतिसमय छहों द्रव्योंकी पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होती हैं, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हैं, और द्रव्यता भुब रहती है । इस तरह भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालमें अनन्तपर्यायरूपसे परिणमन करना द्रव्यका स्वभाव है । जो इस तरह परिणमनशील नहीं है, वह कभी सत् हो ही नहीं सकता । अतः नित्य होनेपर भी जीव, पुद्गल आदि द्रव्य अनेक स्वभावपर्याय तथा विभावपर्यायरूपसे प्रतिसमय परिणमन करते रहते हैं । परिणमन करना उनका स्वभाव है । स्वभावके बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती । उन्ही परिणामी द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं । अतः जब द्रव्य परिणमनशोळ हैं तो उनके समुदायरूप लोकका परिणामी होना सिद्ध ही है, अतः द्रव्योंकी तरह लोकको भी परिणामी नित्य जानना चाहिये । [गा० जीवकाण्डमें द्रव्योंकी स्थिति बतलाते हुए लिखा है—“एवद्वियन्मि जे

१ छ स ग भवे । २ ग मुणह । ३ ग णिचित्त । ४ छ तच्चाणि । ५ व मुणहि । ६ ग द्रव्यति ।

पर्यायरूपेण परिणमनात् लोकस्यापि परिणामं परिणमनं पर्यायरूपेण कथञ्चित् अनित्यत्वं सपर्यायत्वं च मन्यस्व जानीहि विद्धि । ननु यत्र नित्यत्वं प्रागुक्तं तत्रानित्यत्वं कथं विरोधात् इति चेन्न, वस्तुनः बनेकान्तात्मकत्वं सत्त्वात् । अथ द्रव्याणां नित्यत्वेनानित्यत्वेन किं नाम पर्याया इति चेदहम् । जीवद्रव्यस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जितपर्यायाः, पुद्गलस्य लब्धवन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यवत्स्थानभेदतमल्लघायातपोदृष्टोत्तसहितः विभावव्यञ्जितपर्याया भवन्ति । एवमन्येषामपि त्रैयम् ॥ ११७ ॥ अथ लोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविप्रतिपत्तिनिरासार्थमाह-

सतोक्-पञ्च-द्रवका मूले मञ्जो तहेव बंभंते ।

लोयंते रज्जूओ पुष्पावरवो य वित्थारो ॥ ११८ ॥

अथपञ्जया वियणपञ्जया चावि । तीदायागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्वं ॥ १५१ ॥ अर्थ-एकद्रव्यमें त्रिकालसम्बन्धी जितनो अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय हैं, उतना ही द्रव्य है । अर्थात् त्रिकालवर्ती पर्यायोंको छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है । अनु०] शङ्का-जां नित्य हे, वह अनित्य किसप्रकार हो सकता है ? नित्यता और अनित्यतामें परस्परमें विरोध है । उत्तर-वस्तु अनेकधर्मोत्पन्न होती है, क्यों कि वह सत् है । यदि एकवस्तुमें उन अनेकधर्मोंको अपेक्षाभेदके बिना योंही मान लिया जाये तो उनमें विरोध हो सकता है । किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधी दिखाई देनेवाले धर्म भी एक स्थानपर बिना किसी विरोधके रह सकते हैं । जैसे, पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता आदि लौकिक सम्बन्ध परस्पर विरोधी प्रतात हांते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न सम्बन्धिवर्षाकी अपेक्षामें यह सभी सम्बन्ध एकही मनुष्यमें पाये जाते हैं । एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्र है, अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है अपने भाईकी अपेक्षासे भ्राता है, और अपने श्वशुरकी अपेक्षासे जामाता है । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य द्रव्यरूपसे नित्य है, क्योंकि द्रव्यका नाश कभी भी नहीं होता । किन्तु प्रवृत्तिसमय उसमें परिणमन होता रहता है, जो पर्याय एकसमयमें होता है, वही पर्याय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समयमें होती है वह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, एक व्यञ्जनपर्याय और दूसरी अर्थपर्याय । इन दोनों प्रकारोंकेभी दो दो भेद होते हैं-स्वभाव और विभाव । जीवद्रव्यकी नर, नारक आदि पर्याय विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं, और पुद्गलद्रव्यकी प्रवृद्ध, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पर्याय विभावव्यञ्जन पर्याय हैं । प्रदेशवत्त्वगुणके विकारको व्यञ्जनपर्याय और अन्य शेष गुणोंके विकारको अर्थपर्याय कहते हैं । तथा जो पर्याय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिना स्वभावसे ही होती है उसे स्वभावपर्याय कहते हैं । हम चर्मचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब विभाव व्यञ्जन पर्याय है । अनु०] सारांश यह है कि द्रव्योंके समूहका ही नाम लोक है । द्रव्य नित्य है, अतः लोक भी नित्य है । द्रव्य परिणामी है, अतः लोक भी परिणामी है ॥ ११७ ॥ अर्थ-पूर्व-पश्चिम दिशामें लोकका विस्तार मूलमें अर्थात् अधोलोकके नीचे सात राजू है । अधोलोकके ऊपर क्रमशः षट्कर मध्यलोकमें एक राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमें पाँच राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः षट्कर लोकके अन्तमें एकराजूका विस्तार है ॥ भावार्थ-लोक पुरुषाकार है । कोई पुरुष दोनों पैर फैलाकर और दोनों हाथोंको कटिभेदके दोनों

१ ल ग सलेक, अ सत्तिक्क, स सरोक । २ ग पुष्पावरवो ।

कार्तिके ८

[छाया-सर्तकपञ्चिकाः मूले मध्ये तथैव ब्रह्मान्ते । लोकान्ते रज्ज्व पूर्वपरतश्च विस्तारः ॥] लोकस्येत्यध्या-
हार्यम् । पूर्वपरतः पूर्वा दिशामाश्रित्य पश्चिमा दिशामाश्रित्य च विस्तारः व्यासः । मूले त्रिलोकस्याधोभागे पूर्वपश्चिमेन
सत्तरज्ज्विस्तारः ७ । तथैव प्रकाशेन मध्ये अधोभागाकमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोके पूर्वापरतः एका एकरज्जुप्र-
माणविस्तारः । तथैव बन्धे, ततो मध्यलोकादूर्ध्वं क्रमवृद्धा वर्तते यावद् ब्रह्मलोकान्ते पूर्वपश्चिमेन रज्जुपञ्चविस्तारः ५ ।
लोयते, ततःपूर्वो पुनरपि हीयते यावत्लोकान्ते लोकोपरिधभागे पूर्वपरतः एकरज्जुप्रमाणविस्तारो १ भवति ॥ ११८ ॥
अथ दक्षिणोत्तरतः कियन्मात्र इत्युक्ते प्राह-

दक्षिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जू हवेति सद्यत्थ ।

उड्डं चउदहं रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९ ॥

[छाया-दक्षिणोत्तरतः पुनः सप्तापि रज्जवः भवन्ति तथैव । ऊर्ध्वं चतुर्दश रज्जवः सप्तापि रज्जवः घनः लोकः ॥]
पुनः दक्षिणोत्तरपार्श्वमाश्रित्य स चतुर्दश १४ रज्जुसंधिपर्यन्तं व्याप्तं आधाम् । सत्तरज्जुदेव भवति ७ । लोकस्योदयः किय-
न्मात्र इति चेदूर्ध्वं चतुर्दश रज्जुदयस्कः १४ लोको भवति । सर्वलोकस्य क्षेत्र कियन्मात्रम् । सत्तरज्जुघनः सत्तरज्जुनां घनः
प्रिवारगणनम् । 'प्रिसमाहतिघनं' स्यादिति वचनात् । अगच्छेति ३७ घन ३४३ प्रमाणः सर्वलोक प्रिवाररज्जु-
मात्रः त्रिचत्वारिंशदधिक ३४३ इत्यर्थः । तावदधोलोकस्य मनमानीयते । 'मृदुभूमौजोगदले पद्मगुणिते पदघणं होदि ।'
मूलं एकरज्जुः १, भूमिगुणं सत्तरज्जुः ७, तथोयोगः ८, तद्वत् ४, पदेन सप्तभिः ५, गुणिते २८, वेधेन ७ गुणिते
१९६ । एवमूर्ध्वलोकमानमानेऽप्यम् १६८ । सर्व इत्यर्थः ३८० ॥ ११९ ॥ अथ तिलाहारयोः च विमर्जान-

मेरुस हिट्ट-भाए' सत्त वि रज्जू हवेइ अह-लोओ ।

उड्डम्मि उड्ड-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥

ओर रखकर यदि खड़ा हो तो उसका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार लोकका जानना चाहिये
अतः पुरुषका आकार लोकके समान कल्पना करके उसका पूर्व-पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना
चाहिये । पञ्जोंके अन्तरालका विस्तार सातराज्जू है । कटिप्रदेशका विस्तार एक राज्जू है । दोनों
हाथोंका-एक कोनीसे लेकर दूसरी कोनी तकका-विस्तार पाँच राज्जू है । और ऊपर, शिरोदेशका
विस्तार एक राज्जू है ॥ ११८ ॥ अब लोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते हैं । अर्थ-दक्षिण-उत्तर
दिशामें सब जगह लोकका विस्तार सात राज्जू है । ऊँचाई चौदह राज्जू है और क्षेत्रफल सात राज्जूका घन
अर्थात् ३४३ राज्जू है ॥ भावार्थ-पूर्व-पश्चिम दिशामें जैसा घटता बढ़ता विस्तार है, वैसा दक्षिण-
उत्तर दिशामें नहीं है । दक्षिण उत्तर दिशामें सब जगह सात राज्जू विस्तार है । तथा लोककी नीचेसे
ऊपर तक ऊँचाई चौदह राज्जू है और लोकका क्षेत्रफल सात राज्जूका घन है । तीन समान राशियोंको
परस्परमें गुणा करनेसे घन आता है । अतः सात राज्जूका घन $7 \times 7 \times 7 = 343$ राज्जू होता है । इस
क्षेत्रफलकी रीति निम्न प्रकार है । पहले अधोलोकका क्षेत्रफल निकालते हैं । त्रिलोकमारमें कहा है कि
"जोगदले पद्मगुणिते फलं घणो वेधगुणितफलं ॥ ११४ ॥" मुख ओर भूमिको जोड़कर उसका आधा
करो, और उस आधेको पदसे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफलको ऊँचाईसे गुणा करनेपर घन
फल होता है । इस रीतिके अनुसार मुख १ राज्जू, भूमि ७ राज्जू, दोनों को जोड़कर $7+1=8$
आधा करनेसे ४ होते हैं । इस ४ राज्जूको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राज्जूसे गुणा करनेपर
 $4 \times 7 = 28$ राज्जू क्षेत्रफल होता है । और इस क्षेत्रफलको त्रिलोककी ऊँचाई सात राज्जूसे गुणा

१ व पुणु । २ ल स ग हवेति । ३ व उड्ड [?] । ल म ग उड्डो, स उड्डो । ४ ल स ग चउदस, म चउदस ।
५ ल ग भागे । ६ व हवेइ अहो लोउ [?], ल स ग हवे अहो लोओ, म हवेइ अह लोउ ।

[छाया-मेरो: अधोभागे सहापि रज्जवः भवति अधोलोकः । ऊर्ध्व ऊर्ध्वलोकः मेरुसमः मध्यमः लोकः ॥] मेरोरवस्तनभागे अधोलोकः । सतरज्जवाधो भवेत् । तथा हि, अधोभागे मेर्वाधारभूत रत्नप्रभास्या प्रथमा पृथिवी । तस्या अधोऽधः प्रत्येकमेकैकरज्जुप्रमाणमाकाश गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालुकापङ्कजमतमोमहातमः सप्ताः बहू भूमयो भवन्ति । तस्मादधोभागे रज्जुप्रमाणश्रेय भूमिरहित निर्वोदाविपञ्चस्यावरभूतं च तिष्ठति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । उद्धृष्टि उद्धृष्टलोको ऊर्ध्व ऊर्ध्वलोकः, मेरोरपरिभागे ऋजु-पटलमारम्य नैलोक्यशिलरपर्यन्तम् ऊर्ध्वलोकः सतरज्जुमाधो भवति । मध्यमो लोकः मेरुसमः । मेरोरुदध्याधः लल-भोजनप्रमाण इत्यर्थः ॥ १२० ॥ लोकशब्दस्य निरुक्तिमाह -

करनेपर २८×७=१९६ राजू अधोलोकका घनफल होता है । इसी प्रकार ऊर्ध्वलोकका भी घन-फल निकाल लेना चाहिये । अर्थात् मुख १ राजू, भूमि ५ राजू, दोनोंका जोड़ ६ राजू, उसका आधा ३ राजू, इस ३ राजूको पद ७ राजूसें गुणा करनेपर ७×३=२१ राजू आधे ऊर्ध्वलोकका क्षेत्रफल होता है । इसमें ऊँचाई सादेतीन राजूसें गुणा करनेपर २१×३=६३ राजू आधे ऊर्ध्वलोकका घनफल होता है । इसको दूना करदेने से १४७ राजू पूरे ऊर्ध्वलोकका घनफल होता है । अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके घन फलोंको जोड़नेसे १९६+१४७=३४३ राजू पूरे लोकका घनफल होता है । गाथामें आये क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षेत्रफल ही समझना चाहिये ॥ ११९ ॥ तीनों लोकोंको ऊँचाईका विभाग करते हैं । अर्ध-मेरुपर्वतके नीचे सात राजूप्रमाण अधोलोक है । ऊपर ऊर्ध्वलोक है । मेरुप्रमाण मध्य लोक है ॥ भावार्थ-‘मेरु’ शब्दका अर्थ ‘माप करनेवाला’ होता है । जो तीनों लोकोंका माप करता है, उसे मेरु कहते हैं । [“लोकत्रयं मितार्तति मेरुरिति ।” राजवा. पृ १२७] जम्बूद्वीपके बीचमें एक-लाख योजन ऊँचा मेरुपर्वत स्थित है । वह एक हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है और ९९ हजार योजन बाहर । [“जम्बूद्वीपे महामन्दरो यात्रनसहस्रावगाहा भवति नवनवति योजनस इत्योच्छ्रायः । तस्याधस्ता-दधोलोकः । बाहुल्येन तत्प्रमाणः तिर्यकप्रस्तुतिर्यग्लोकः । तस्योपरिष्टादूर्ध्वलोकः । मेरुचूलिका चत्वारिंश-द्योजनोच्छ्राया तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थितमृजुविमानमिन्द्रकं सोधमस्य ।” सर्वाथेयं पृ. १५७ अनु०] उसके ऊपर ४० योजनकी चूलिका है । रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवीके ऊपर यह स्थित है । इस पृथिवीके नीचे शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कजप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा नामकी छह पृथिवीयाँ और हैं । सातवीं पृथिवीके नीचे १ राजूसमें निगोदस्थान है । ये सभी पृथिवियाँ घनोदधि, घनवात और तनुवात नामके तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं । मेरुसे नीचेका सात राजू प्रमाण यह सब क्षेत्र, अधोलोक कहलाता है । तथा ऊपरसौधर्मस्वर्गके ऋजुविमानके तलसे लेकर लोकके शिलरपर्यन्त सात राजू क्षेत्रको ऊर्ध्वलोक कहते हैं । मेरुपर्वतकी चूलिका और ऋजुविमानमें एक बाल मात्रका अन्तर है । सोलह स्वर्ग, नी प्रैवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, ये सब ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित हैं । तथा, अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके बीचमें सुमेरुपर्वतके तलसे लेकर उसकी चूलिकापर्यन्त एक लाख चालीस योजन प्रमाण ऊँचा क्षेत्र मध्यलोक कहलाता है । शङ्खा-लोककी ऊँचाई चौदह राजू बतलाई है । उसमें सात राजू प्रमाण अधोलोक बतलाया है और सात राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक बतलाया है । ऐसी दशांमें मध्यलोककी ऊँचाई एकलाख चालीस योजन अधोलोकमें सम्मिलित है या ऊर्ध्वलोकमें या दोनोंसे पृथक् ही है । उत्तर-मेरुपर्वतके तलसे नीचे सातराजू प्रमाण अधोलोक है और तलसे ऊपर सातराजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक है । अतः मध्यलोककी ऊँचाई ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित है । सात राजूकी

वीर्यंति जल्य अथा जीवादीया स भण्यते' लोओ ।

तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते' ॥१२१॥

[छाया-इत्यन्ते यत्र अर्थाः जीवादिकाः स भण्यन्ते लोकः । तस्य सिद्धे निद्राः अन्तविहीनाः विराजन्ते ॥]
स लोकः भण्यते, यत्र जीवादिकाः अर्थाः जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूपपदार्थाः द्रव्याणि यद् दृश्यन्ते लोकयन्ते इति
स लोकः कथ्यते सर्वज्ञः । तस्य लोकस्य सिद्धे तनुवातमध्य निद्राः सिद्धपरमेष्ठिन द्रव्यभावानुक्रमरहिता निरञ्जनाः
परमात्मानः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेताः विराजन्ते गोचरन्ते । कर्मभूतागते सिद्धाः । अन्तविहीना विनाशरहिताः, अथवा
अनन्तानन्तमानोपेताः सन्ति ॥१२१॥ अत्र^१ च कं: कर्जविभूतो लोक इति चेदुच्यते—

एइंदिहिं भरिदो पंच-पयारेहिं सच्चदो लोओ ।

तस-पाओए^२ वि तसा ण बाहिरा होति सच्चत्थ ॥१२२॥

[छाया-एकेन्द्रियः भूतः पञ्चप्रकारैः सर्वतः लोकः । त्रसनाड्याम् अपि त्रसा न बाह्याः भवन्ति सर्वत्र ॥]
लोकः त्रिभुवनम्, सर्वत्र । अणुघने, त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशत् ३४३ रज्जुप्रमाणे पञ्चप्रकारे पञ्चविधैः एकेन्द्रियैः
गृह्यन्ते जीवामुच्यन्ते सप्तिकायिकीर्जविभूतः । तद्वि त्रसाः ३४ तिष्ठन्तीति चेद्, त्रसनाड्यामपि । तस्यैव लोकस्य मध्ये
पुनरुद्भवस्य मध्याद्यो भागे द्विदो ऋते सति निक्षिपवयनलिकेन चतुः कोणा त्रसनाडो भवति । सा च रज्जुगुणविक्रमा
चतुर्दशरज्जुस्तेषां विज्ञेया, तस्या त्रसनाड्यामेव त्रसा द्विचतुःपञ्चेन्द्रिया जीवा भवन्ति तिष्ठन्ति । ण बाहिरा होति

तुलनामें एक लाख योजन ऐसेही हैं, जैसे पर्वतकी तुलनामें राई । अतः उन्हें अलग नहीं किया
है । यथार्थमें ऊर्ध्वलोककी ऊँचाई एक लाख चालीस योजन कम सातराजू जाननी चाहिये ॥१२०॥
लोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं । अर्थ—जहाँपर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं ।
उसके सिक्खरपर अनन्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं ॥ भावार्थ—‘लोक’ शब्द ‘लुक्’ धातुसे बना है,
जिसका अर्थ देखना होता है । अतः जितने क्षेत्रमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये
छहों द्रव्य देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । [“धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोकयन्ते स लोकः ।”
सर्वाधर्मो घृ. १७६] लोकके भरतक पर तनुवातबलयमें कर्म और नोकर्मसे रहित तथा सम्यक्त्व आदि
आठ गुणोंसे सहित सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं । जो अन्तरहित-अविनाशी हैं, अथवा जो अन्तरहित-
अनन्त हैं ॥ १२१॥ जिन जीवोंसे यह लोक भरा हुआ है, उन्हें बतलाते हैं । अर्थ—यह लोक पाँच
प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमें ही होते हैं, उसके बाहर
सर्वत्र नहीं होते ॥ भावार्थ—एष्वोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति-
कायिक, ये पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव ३४३ राजू प्रमाण सभी लोकमें भरे हुए हैं । किन्तु त्रस
अर्थात् दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव त्रसनालीमें ही पाये जाते हैं । उद्बुल्ल
[कोशकारोंने उद्बुल्लका अर्थ ओखली और जूगुल्लवृक्ष किया है । यहाँ वृक्ष लेना ठीक प्रतीत होता है,
क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञपि तथा त्रिलोकसारमें त्रसनालीकी उपमा वृक्षके सार अर्थात् छाल वगैरह के मध्यमें
रहनेवाली लकड़ीसे दी है । अनु०] के बीचमें छेदकरके उसमें रखी हुई बाँसकी नलीके समान
लोकके मध्यमें चौकोर त्रसनाली है । उसीमें त्रसजीव रहते हैं । [उपपाद और सरणान्तिक समुद्घातके सिवाय
त्रसजीव उससे बाहर नहीं रहते हैं “उपपादमारणितियपरिणत्तसमुत्तिअणु सेसतत्ता । तसणाळिया-

१ ख भण्यते । २ ल भ स ग विरायंति । ३ अनु वा अनु इति मूलपाठः । ४ व स 'दिहिं । ५ व नाहिर ।

सञ्चत्य, त्रसनाख्या बाह्ये सर्वत्र लोके उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसात् विहाय त्रसा न भवन्तीत्यर्थः । ण बादरा होति सञ्चत्य इति पाठे सर्वत्र लोके बादराः स्थूलाः पृथ्वीकायिकादयस्त्रसाश्च न सन्ति । 'बाधारे पुष्पावो' इति च वचनात् । ननु त्रसनाख्यां सर्वत्र त्रसास्तिच्छति इति चेत्प्राह । त्रसनाख्यां त्रसा इति सामान्यवचनम् । विशेषवाक्यं त्रिलोकप्रज्ञप्तौ प्रोक्तं च । 'लोयबहुमञ्जदेसे तरुमि सारं च रञ्जुपदरजुदा । तेरसर स्तेहा किचूणा होदि तसणाली ॥'

हिरन्मि यणत्थि त्ति त्रिणेहिं णिदिट्ठं ॥१९२॥" गो. जीवकाण्ड] त्रसनालीसे बाहरका कोई एकैन्द्रिय जीव त्रसनामकर्मका बन्ध करके, मृत्युके पश्चात् त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिये गमन करता है, तब उसके त्रसनामकर्मका उदय होनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे त्रसजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है । तथा, जब कोई त्रसजीव त्रसनालीसे बाहर एकैन्द्रियपर्यायमें जन्म लेनेसे पहले मारणान्तिक समुद्घात करता है, तब त्रसपर्यायमें होते हुएभी उसकी आत्माके प्रदेश त्रसनालीके बाहर पाये जाते हैं । 'ण बाहिरा होति सञ्चत्य' के स्थानमें 'ण बादरा होति सञ्चत्य' ऐसा भी पाठ है । इसका अर्थ होता है कि बादर जीव अर्थात् स्थूल पृथ्वीकायिक वगैरह एकैन्द्रिय जीव तथा त्रसजीव सर्वलोकमें नहीं रहते हैं । क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा है—'स्थूलजीव आधारसे ही रहते हैं' [आधारे धूलाओ ॥१९३॥] शङ्का—क्या त्रसनालीमें सर्वत्र त्रसजीव रहते हैं? उत्तर—त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं, यह सामान्यकथन है । त्रिलोकप्रज्ञमिमं इसका विशेषकथन किया है । ["लोयबहुमञ्जदेसे तरुमि सारं च रञ्जुपदरजुदा । तेरसर रञ्जुमसेहा किचूणा होदि तसणाली ॥ ६ ॥" द्वि. अधि.] उसमें कहा है—'पृथ्वीमें उसके सारकी तरह, लोकके ठीक मध्यमें एक राजू लम्बी, एक राजू चौड़ी और कुछ कम तेरह राजू ऊँची त्रसनाली है ।' शङ्का—त्रसनालीको कुछ कम तेरह राजू ऊँची कैसे कहा है? उत्तर—सातवीं महातमःप्रभा नामकी पृथिवी आठ हजार योजनकी मोटी है [दिखो, त्रिलोकसार गा. १७४ की टीका] । उसके ठीक मध्यमें नागकियोंके श्रेणीबद्ध त्रिले बने हुए हैं । उन त्रिलोंकी मोटाई ३ योजन है । इस मोटाईको समच्छेद करके पृथिवीकी मोटाईमें घटानेसे $\frac{24000}{3} = 8000$ योजन शेष बचता है । इसका आधा $\frac{8000}{2} = 4000$ योजन होता है । भाग देनेपर $3999\frac{1}{2}$ योजन आते हैं । इतने योजनोंके $3999\frac{1}{2} \times 64 = 255968$ धनुष होते हैं । यह तो नीचेकी गणना हुई । अब ऊपरकी लीजिये । सवार्थसिद्धि विमानसे ऊपर १२ योजनपर ईषत्प्राभार नामकी आठवीं पृथ्वी है, जो आठ योजन मोटी है । ["तिहुवणमुद्धारुद्धा ईसिपभारा धरद्वमी रुंदा । दिग्धा इगिसगरञ्ज् अञ्जोयणपमिववाहल्ला ॥ ५५६ ॥" त्रिलोकसार अर्थ—'तीनों लोकोंके मस्तकपर आरुद्ध ईषत्प्राभार नामकी आठवीं पृथ्वी है । उसकी चौड़ाई एक राजू लम्बाई सात राजू और मोटाई आठ योजन है ।'] १२ योजनके ९६००० धनुष होते हैं । और आठवीं पृथ्वीके ८ योजनके ६४००० धनुष होते हैं । ["कोसाणं दुगमेक्कं देसूणेक्कं च लोयसिहरम्मि । ऊणवणूणपमाणं पणुवीसञ्चहियचारिसयं ॥ १२६ ॥" त्रिलोकसार. अर्थ—'लोकके शिखरपर तीनों वातबलयोंका बाहुल्य दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है । कुछ कमका प्रमाण ४२५ धनुष है ।' अतः तीनों वातबलयोंका बाहुल्य $8000 + 2000 + 1494 = 11494$ धनुष होता है । क्योंकि एक कोसके २००० धनुष होते हैं ।] उसके उपर तीनों वातबलयोंकी मोटाई ७५५५ धनुष है । इन सब धनुषोंका जोड़ $32162281\frac{1}{2}$ धनुष होता है । [ऊणपमाणं दंडा कोडितियं एक्कवोसल्लक्षणं । वासट्ठिं च सहस्सा दुसमा इगिदाल दुतिमाया ॥३॥" त्रिलोकप्र०, २ व अधि० ।

किंशुणा होषि तसणाळी हस्यव ऊनदण्डप्रमाणं कथमिति, सप्तमपृथिव्याः श्रेणिबद्धावधोयोजनानां ३९९९ $\frac{१}{३}$, दंडाः ३९९९४ ६६६ $\frac{१}{३}$ । सवार्धसिद्धिरेपरियोजनानां १२, [वण्डाः ३६०००] अष्टमपृथिव्यां योजनानां ८, वण्डाः ६४००० । तस्या उपरि वायुमण्डपः ७५७५ । गते सर्वे वण्डाः ३२१६२४४ $\frac{१}{३}$ । किंचित्स्युतत्रयोदशरज्जुप्रमाणवतनालीयां त्रसस्तिच्छन्तीत्यर्थः ॥१२२॥ अब स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन जीवाश्च विभजति—

पुण्या वि 'अपुण्या वि य स्थूला जीवा हवन्ति साहारा ।

छविह'सुहुमा' जीवा लीयायासे वि सम्बल्य ॥१२३॥

[छाया-पुर्णाः अपि अपूर्णाः अपि च स्थूलाः जीवाः भवन्ति साहाराः । षड्विधसूक्ष्माः जीवाः लोकाकाशे अपि सर्वे ॥] स्थूलाः बादराः बादरनामकर्मोदयनिष्पादितपर्यायाः । कथंभूतास्ते स्थूलाः । पुर्णाः अपि च अपूर्णा अपि च, पर्यायाः अपर्याया अपि च जीवाः प्राणिनः । साहारा साधाराः पृथिव्यादिकमाधारमाश्रित्य भवन्ति तिष्ठन्तीत्यर्थः । अथवा जायन्ते उत्पद्यन्ते । 'आधारे स्थूलाओ' आधारे आश्रये वर्तमानशरीरविशिष्टा ये जीवास्ते सर्वेऽपि स्थूलाः बादरा इत्यर्थः इति बोधमत्सरि । सुहुमा सूक्ष्माः सूक्ष्मनामकर्मोदयापादितपर्याया जीवाः प्राणिन षड्विधाः षडभेदाः । पृथि-
व्यीकायिकसूक्ष्माः १, जलकायिकसूक्ष्माः २, तेजसायिकसूक्ष्माः ३, वायुकायिकसूक्ष्माः ४, नित्यनिगोदवनस्पतिकायिक-
सूक्ष्माः ५, इतरनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मजीवाः ६, इति षोडश । लोकाकाशे सर्वत्र सर्वलोके, जले स्थले आकाशे वा, निरन्तराः आधारानपेक्षितशरीराः जीवाः सूक्ष्मा भवन्ति । जलस्थलरूपाधारेण तेषां शरीरमात्रप्रतिघातो नास्ति, अत्यन्तसूक्ष्मपरिणामत्वात् । ते जीवाः सूक्ष्माः निराधारा निरन्तरास्तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते च ॥१२३॥

पुढवी'-जलमणि-बाऊ चत्तारि वि होति' बायरा सुहुमा ।

साहारण-पत्तेया वणफदी' पंचमा बुविहा ॥१२४॥

[छाया-पृथ्वीजलानिवायवः चत्वारः अपि भवन्ति बादराः सूक्ष्माः । साधारणप्रत्येका वनस्पतयः पञ्चमाः द्विविधाः ॥] पृथिवीजलानिवायवश्चत्वारोऽपि जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । पृथिवीकायिकजीवा बादरः सूक्ष्माश्च

अथ-कसधनुषांका प्रमाण ३२१६२४४ $\frac{१}{३}$ है । अनु०] इतने धनुष कम तेरह राजूप्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं । सारांश यह है कि लोककी ऊँचाई १४ राजू हैं । इतनीही ऊँचाई त्रसनालीकी है । इससे सातवें नरकके नीचे एक राजूमें निगोदिया जीव ही रहते हैं । अतः एक राजू कम होनेसे १३ राजू रहते हैं । उनमेंभी सातवीं पृथ्वीके मध्यमें ही नारकी रहते हैं, नीचेके ३९९९ $\frac{१}{३}$ योजन प्रमाण पृथ्वीमें कोई त्रस नहीं रहता है । तथा ऊर्ध्वलोकमें सर्वार्थसिद्धि विमानतकही त्रसजीव रहते हैं । सर्वार्थसिद्धिसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रहता है । अतः सर्वार्थसिद्धिसे लेकर आठवीं पृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं पृथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठवीं पृथ्वीके ऊपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसजीवोंसे शून्य है । अतः नीचे और ऊपरके उक्तधनुषोंसे कम १३ राजू प्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव जानने चाहिये ॥१२२॥ अब स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदसे जीवोंका विभाग करते हैं । अर्थ-पर्याप्त और अपर्याप्त, दोनोंही प्रकारके बादरजीव आधारके सहारेसे रहते हैं । और छह प्रकारके सूक्ष्मजीव समस्त लोकाकाशमें रहते हैं ॥ भावार्थ-जीव दो प्रकारके होते हैं-बादर और सूक्ष्म । बादर नामकर्मके उदयसे बादर पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको बादर कहते हैं, और सूक्ष्मनामकर्मके उदयसे सूक्ष्म पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको सूक्ष्म कहते हैं । सूक्ष्मजीवोंके भी छह भेद हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजसायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद वनस्पतिकायिक और इतरनिगोद वनस्पतिकायिक । ये सब जीव पर्याप्त कभी होते हैं । और अपर्याप्त कभी होते हैं । जो बादर होते हैं, १ व ल म स ग घणुणा । २ व ल स ग छविह । ३ व सुहुमा । ४ ल ग पुढवि । ५ व हुंति । ६ व वणफदी ।

भवन्ति । अपकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । तेजस्कायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च सन्ति । वायुकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्तीत्यर्थः । पञ्चमाः पृथिव्यादिसूक्ष्मया पञ्चमत्वं प्राप्ताः वनस्पतयः द्विविधा द्विप्रकाराः । कुतः । साधारणप्रत्येकात्, साधारणवनस्पतिप्रत्येकवास्पतिभेदात् । ये तु साधारणवनस्पतिकायिकास्ते नित्यचतुर्गति-निगोदजीवाः बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । ये प्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवास्ते तु बादरा एव न तु सूक्ष्माः ॥१२४॥ अथ साधारणानां द्विविधत्वं दर्शयति-

साधारणा वि बुविहा अणाइ^१-काला य^२ साइ-काला य ।

ते वि^३ य बादर-सुहुमा सेसा पुण^४ बायरा सखे ॥ १२५ ॥

[छाया-साधारणाः अपि द्विविधाः अनादिकालाः च साधिकाः च । ते अपि च बादरसूक्ष्माः शेषाः पुनर्-बादराः सर्वे ॥] साधारणनामकर्मोदयात् साधारणाः साधारणनिगोदाः, अपि पुनः, द्विविधा द्विप्रकाराः । ते के प्रकाराः । अनादिकालाश्च साधिकाश्च नित्यनिगोदाश्चतुर्गतिनिगोदाश्च । च शब्दः समुच्चयार्थः । ते चिय* त एव नित्य-चतुर्गतिनिगोदजीवा बादरसूक्ष्माः बादरसूक्ष्मनामकर्मोदयं प्राप्नुवन्ति । पुनः शेषाः सर्वे प्रत्येकवनस्पतयः द्वीन्द्रियादयश्च सर्वे ममस्ता बादरा एव ॥ १२५ ॥ अथ तेषां निगोदानां साधारणत्वं कुत इति चेदुच्यते-

साधारणाणि जैस आहारुस्सास-काय-आऊणि ।

ते साधारण-जीवा णतानंत-प्पमाणानं ॥ १२६ ॥*

[छाया-साधारणानि येषाम् आहारोच्छ्वासकायमायूषि । ते साधारणजीवा अनन्तानन्तप्रमाणानाम् ॥] येषां साधारणनामकर्मोदयवशवर्त्यनन्तानन्तजीवानां निगोदानाम् आहारोच्छ्वासकायमायूषि साधारणानि सहाणि समकालानि वे किंसी आधारसे रहते हैं । किन्तु सूक्ष्मजीव बिना किसी आधारके समस्त लोकमें रहते हैं ॥ १२३ ॥ अर्थ-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । पाँचवें वनस्पतिकायिकके दो भेद हैं-साधारण और प्रत्येक ॥ १२४ ॥ अब साधारण वनस्पतिकायिकके दो भेद बतलाते हैं । अर्थ-साधारण वनस्पति कायिकके दो भेद हैं-अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय । ये दोनों प्रकारके जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । बाकी के सब जीव बादरही होते हैं । भावार्थ-साधारण नाम कर्मके उदय से साधारण वनस्पतिकायिक जीव होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भी कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं-अनादिकालीन और आदिकालीन । अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय-को नित्य निगोद कहते हैं और सादिकालीन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कहते हैं । ये नित्य निगोदिया और चतुर्गति निगोदिया जीव भी बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । जिन जीवोंके बादर नाम कर्मका उदय होता है वे बादर कहलाते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नाम कर्मका उदय होता है वे सूक्ष्म कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारके निगोदिया जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । किन्तु बाकीके सब प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव और द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव बादर ही होते हैं ॥ १२५ ॥ अब यह बतलाते हैं कि वे निगोदिया जीव साधारण क्यों कहे जाते हैं । अर्थ-जिन अनन्तानन्त जीवोंका आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण होतो है उन जीवोंको साधारणकायिक जीव कहते हैं । भावार्थ-जिन अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंके साधारण नाम कर्मका उदय होता है उनकी

१ ल ग णाय । २ ल म स कालाइ साइ कालाई । ३ व ते पुणु बादर, ल ते चिय । ४ व पुणु । ५ व युगलं ।

बन्धति । एकस्मिन् जीवे आहारं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं समानं सहस्र समकालं गृह्णन्ति । एकस्मिन् जीवे श्वासोच्छ्वासं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं सहस्रं समकालं श्वासोच्छ्वासं गृह्णन्ति । एकस्मिन् जीवे शरीरं गृह्णति सति अनन्तानन्तजीवाः शरीरं गृह्णन्ति मुञ्चन्ति च । एकस्मिन् जीवति सति अनन्तानन्तजीवा जीवन्ति त्रियन्ते च । ते साधारणजीवाः कथ्यन्ते । कर्तव्यताना येषाम् । अनन्तानन्तप्रमाणानाम् । तद्यथा । यत्साधारणजीवानाम् उत्पन्न-प्रथमसमये आहारपर्याप्तिः, तत्कार्यं आहारवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धाना खलसमाधपरिणमनं साधारणं सहस्र समकालं च भवति । १ । तथा शरीरपर्याप्तिः, तत्कार्यं आहारवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धाना शरीराकारपरिणमनं साधारणं सहस्रं समकालं च भवेत् । २ । तथा इन्द्रियपर्याप्तिः, तत्कार्यं च स्वर्गनेन्द्रियाकारेण परिणमनम् । ३ । ज्ञानपानपर्याप्तिः, तत्कार्यं चोच्छ्वाससिन्धुसप्रहणं साधारणं सहस्र समकालं भवति । ४ । तथा गोमटमारैः साधारणलक्षणं प्रोक्तं च ।

आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती हैं । अर्थात् उन अनन्तानन्त जीवों का पिण्ड मिलकर एक जीवके जैसा हो जाता है अतः जब उनमेंसे एक जीव आहार ग्रहण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव आहार ग्रहण करते हैं । जब एक जीव श्वास लेता है तो उसी समय उसके साथ अनन्तानन्त जीव श्वास लेते हैं । जब उनमेंसे एक जीव मरकर नया शरीर धारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव वर्तमान शरीरको छोड़ कर उसी नये शरीरको अपना लेते हैं । सारांश यह है कि एकके जीवनके साथ उन सब का जीवन होता है और एककी मृत्युके साथ उन सबकी मृत्यु हो जाती है इसीसे उन जीवों-को साधारण जीव कहते हैं । इसका और भी खुलासा इस प्रकार है-साधारण वनस्पति कायिक जीव एकेन्द्रिय होता है । और एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्तियां होती हैं-आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति । जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के प्रथम समयमें आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद उक्त तीनों पर्याप्तियां एकके बाद एकके क्रमसे होती हैं । आहार वर्गणाके रूपमें ग्रहण किये गये पुद्गल स्कन्धोंका खल भाग और रस भाग रूप परिणमन होना आहार पर्याप्तिका कार्य है । खल भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना शरीर पर्याप्तिका कार्य है । आहार वर्गणाके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना इन्द्रिय पर्याप्तिका कार्य है । और आहार वर्गणाके परमाणुओंका श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिका कार्य है । एक शरीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त साधारण कायिक जीवोंमें ये चारों पर्याप्तियां और इनका कार्य एकसाथ एक समयमें होता है । गोमटसार जीवकाण्डमें साधारण वनस्पति कायका लक्षण इस प्रकार कहा है-‘जहां एक जीवके मर जाने पर अनन्त जीवों का मरण हो जाता है और एक जीवके शरीरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीव उस शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं वह साधारण काय है’ । वनस्पति कायिक जीव दो प्रकारके होते हैं-एक प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर । जिस वनस्पतिरूप शरीरका स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं । और जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीव समान रूपसे स्वामां होते हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं । सारांश यह है कि प्रत्येक वनस्पतिमें तो एक जीवका एक शरीर होता है । और साधारण वनस्पतिमें बहुतसे जीवोंका एक ही शरीर होता है । ये बहुतसे जीव एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं । एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही जीते

'आत्येकं मरदि जीवो तत्त्व दु मरणं हवे अणंताण । वक्कवइ जत्थ एक्को वक्कमणं तत्त्व वताणं ॥' १२६ ॥ अब सूक्ष्मत्वं बाधरत्वं च व्यनक्ति-

ण य जेति पडिखलणं पुडवो-तोएहि अग्गि-वाएहि ।

ते जाण^१ सुहुम-काया इयरा पुण^२ थूल-काया य ॥ १२७ ॥

[छाया-न च येषां प्रतिस्खलनं पृथ्वीतोषाम्वायाम् अग्निवाताभ्याम् । ते जानीहि सूक्ष्मकायाः इतरे पुनः स्थूल-कायाः च ॥] ते पञ्च स्थावर जीवाः सूक्ष्मा इति जानीहि । येषां जीवानां प्रतिस्खलनं रुन्धनम् । कैः । पृथिवीतोषैः पृथिवीकायाः पृथिवी, च पुनः, अग्निवार्तैः अग्निकायवायुकायैः, न च कैरपि इभ्यैः वज्रपटलादिभिः येषां जीवानां प्रतिस्खलनं रुन्धनं न विद्यते इति भावः । ते सूक्ष्मकायाः सूक्ष्मकायिका जीवास्तान् जानीहे विद्धि त्वम् । पुनः इयरा इतरे अन्ये पृथिवीकायिकादयः पृथ्वीजलवाताग्निकायिभिः प्रतिस्खलनोपेताः स्थूलकायाश्च बाधराः कथ्यन्ते ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येकस्वरूपं प्रकथयति-

पत्तेया वि य दुविहा णिगोद-सहिवा^३ तहेव रहिया य ।

दुविहा होति^४ तसा वि य वि-ति चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥^५

[छाया-प्रत्येकाः अपि च द्विविधाः निगोदसहिताः तथैव रहिताः च । द्विविधाः अत्रति प्रसाः अपि च द्वित्रि-चतुरक्षाः तथैव पञ्चाक्षाः ॥] अपि च, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकायिकाः, दुविहा द्विविधाः द्विप्रकाराः, एकै निगोदसहिताः

हैं । इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं । इन साधारण अथवा निगादिया जीवोंके भी दो भेद हैं-एक नित्य निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथवा चतुर्गति निगादिया । जो जीव अनादि-कालसे निगोदमें ही पड़े हुये हैं और जिन्होंने कभी भी त्रस पर्याय नहीं पाई है उन्हें नित्य निगो-दिया कहते हैं । और जो जीव त्रस पर्याय धारण करके निगोद पर्यायमें चले जाते हैं उन्हें इतर निगोदिया कहते हैं । साधारण वनस्पतिकी तरह प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं-सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं और जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीवोंका वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । प्रत्येक वनस्पति का वनस्पतिहारीने आगे स्वरूप किया है ॥ १२६ ॥ अब सूक्ष्म और बादर की पहचान बतलाते हैं । अर्ध-जिन जीवोंका पृथ्वीसे, जलसे, आगसे, और वायुसे प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्मकायिक जीव जानो । और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो ॥ साधारण-पंच प्रकारके स्थावर कार्योंमें ही बादर और सूक्ष्म भेद होता है । त्रसकायिक जीव तो बादर ही होते हैं । जो जीव न पृथ्वीसे रुकते हैं, न जलसे रुकते हैं, न आगसे रुकते हैं और न वायुसे टकराते हैं, सारांश यह कि वज्रपटल वगैरहसे भी जिनका रुकना सम्भव नहीं है-उन जीवोंको सूक्ष्मकायिक जीव कहते हैं । और जो दीवार वगैरहसे रुक जाते हैं, पानी-के बहावके साथ बह जाते हैं, अग्निसे जल जाते हैं और वायुसे टकराते हैं वे जीव बादरकायिक कहे जाते हैं ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येक वनस्पतिका स्वरूप बतलाते हैं ।

१ म पुहँ, ल ग पुह्वी । २ व बाणि । ३ व तुणु । ४ व सहिवा । ५ व हंति । ६ साधारणणि श्यादि-पाबा (१२६) व पुत्तकेउअ 'आहाकउसास आउ काऊणि' इति पाठान्तरेण पुनरुक्ता इत्यन्ते ।

कार्तिके ० ९

प्रतिष्ठितप्रत्येकाः भवन्ति । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरं राश्रितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः । ते के इति चेद्, गोम्मटसारे प्रोक्तं च । 'मूलग्वपोरबीजा कंदा तह खदबीजबीजरुहा । समुच्छिमा य भगिया पत्तोपातकाया य ॥' मूलं बीजं येषां ते मूलबीजाः, आद्रं कहरिद्रादयः । १ । अग्र बीजं येषां ते अग्रबीजाः, आर्यं कोवीच्यादयः । २ । पर्वबीजाः इत्युक्त्वा दयः । ३ । कन्दबीजाः पिण्डालसुराणदयः । ४ । स्कन्धबीजाः मल्लकीकण्टकीपलाशादयः । ५ । बीजा रोहणीति बीजरुहाः, शालिगोष्पमादयः । ६ । [समूर्च्छं समन्तात् प्रसृतपुद्गलस्कन्धे भवाः] समूर्च्छिमा । ७ । अनन्तानां निगोदजीयानां कायाः शरीराणि येष्वित्यनन्तकायाः प्रतिष्ठितप्रत्येका भवन्ति । तथा । 'गूढसितसपिपण्यं समर्थं ममहीरुहं च क्षिण्णरुहं । साधारणं शरीरं तस्मिन् शरीरं च पत्तये' ॥ यत्प्रत्येकशरीरं गूढशिरम् अदृश्यबहिःस्नायुकम् । १ । अदृश्यसचिरेखावन्धम् । २ । अदृश्यपण्डितम् । ३ । सममङ्गं त्वग्गृहीतत्वेन सट्टाच्छेदम् । ४ । अहीरकम् अन्तर्गतं वरहितम् । ५ । छिन्नं रोहणीति छिन्नरुहं च । ६ । तत्साधारणं साधारणजीवाश्रितत्वेन साधारणमित्युपचर्यते, प्रतिष्ठित-शरीरमित्यर्थः । तद्विपरोतम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमिति । तथा । 'मूले कन्दे छल्लीपल्लासलदलकुमुमफलबीजे । समभगे सविपत्ता असमे सवि होति पत्तोया ॥' मूले कन्दे त्वच्चि पल्लावाङ्कूरे क्षुद्रशाखाया पत्रे कुसुमे फले बीजे च सममङ्गं सति अनन्ताः अनन्तकायाः, प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा इत्यर्थः । मुलादिषु सममङ्गरहितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्ति । तथा । 'कदस्य व मूलस्य व सालाखदस्य वाचि बहुलतरी । छल्ली साणंतजिया पत्तोयजिया तु तणुकदरी ॥' येषां प्रत्येक-वनस्पतीनां कन्दस्य व मूलस्य वा शाखाया वा ध्रुवशाखाया वा स्कन्धस्य वा या त्वक् बहुतरा स्थूलतरी स्यात्, ते वनस्पतयोऽनन्तकायजीवा भवन्ति । निगोदसहितप्रतिष्ठितप्रत्येका भवन्तीत्यर्थः । तु पुनः । येषां कन्धादिषु त्वक् तनुतरी ते वनस्पतयो अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्तीत्यर्थः । अथ प्रकृतव्याख्यामाह । प्रत्येकवनस्पतयः द्विप्रकाराः । एकं निगोद-सहिताः साधारण्यैः संयुक्ताः प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतयो भवन्ति । तेषां लक्षणं साधारण्यचतुष्केणोक्तम् । तदेव तथैव, रक्षिया य निगोदरहिताश्च साधारणरहिता इत्यर्थः, अप्रतिष्ठितप्रत्येकाः । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरं राश्रितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः पूर्वोक्ताः । तैरनाश्रितशरीरा अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्फुः । ते के । तालनालिकेर-

अर्थ-प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निगोद सहित, दूसरे निगोद रहित । त्रीस जीव दो प्रकारके होते हैं-एक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय, दूसरे पञ्चेन्द्रिय ॥ भावार्थ-प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं । एक निगोद सहित अर्थात् जिसके आश्रय अनेक निगोदिया जीव रहते हैं । ऐसे प्रत्येक वनस्पतिको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । गोम्मटसारमें कहा है-वनस्पतियां ७ प्रकारकी होती हैं-मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज स्कन्धबीज, बीजरुह और सम्मूर्छन । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका मूल ही होता है उन्हें मूलबीज कहते हैं । जैसे अदरक, हल्दी वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अग्रभाग होता है उन्हें अग्रबीज कहते हैं । जैसे नेत्रवाला वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका पर्वभाग होता है उन्हें पर्वबीज कहते हैं जैसे ईख, बँत वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज कंद होता है उन्हें कंदबीज कहते हैं । जैसे रतालु, सुरण वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उन्हें स्कन्धबीज कहते हैं । जैसे सलई, पलाश वगैरह । जो वनस्पतियां बीजसे पैदा होती हैं उन्हें बीजरुह कहते हैं । जैसे धान, गेहूँ वगैरह । और जो वनस्पति स्वयं ही उग आती है वह सम्मूर्छन कही जाती है । ये वनस्पतियां अनन्तकाय अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती हैं ॥ १ ॥ जिस प्रत्येक वनस्पतिकी धारिया, फाँके और गाँठे दिखाई न देती हों, जिसे तोड़नेपर खटसे दो टुकड़े बराबर २ हो जायें और बीचमें कोई तार वगैरह न लगा रहे तथा जो काट देने पर भी पुनः उग आये वह साधारण अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । यहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर

तिथिणीक सहकारादिधारीरम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकधारीरमित्येते । अपि च त्रसाः त्रसनामकर्मादयात् त्रसजीवा द्विविधाः द्विप्रकाराः, विकलेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाश्चेति । तत्र विकलेन्द्रियाः विशिचत्तरवशा द्विशिचतुरिन्द्रिया जीवाः । संसादयो द्वेन्द्रियाः स्पर्शनरसनेन्द्रिययुक्ताः पिपीलिकामस्कुणादयस्त्रेन्द्रियाः स्पर्शनरसनघ्राणेन्द्रिययुक्ताः । भ्रमरमक्षिकादशमय-कावयान्तुरिन्द्रियाः स्पर्शनरसनघ्राणलोकनेन्द्रिययुक्ताः । तद्वेव तथैव, पञ्चेन्द्रियाः सकलेन्द्रिया, मनुष्यदेवनारकपश्यादयः स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिययुक्ताः सकलेन्द्रियाः कथ्यन्ते ॥ १२८ ॥ अब पञ्चेन्द्रियतिरिक्त्वा भेद विवृणोति-

पंचब्रह्मा वि य तिविहा जल-बल- आयास-मामिणो तिरिया ।
पत्तोयं ते दुविहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥

[छाया-पञ्चाक्षाः अपि च त्रिविधा जलस्थलवाकाशगामिनः त्रिविधाः । प्रत्येकं ते द्विविधाः मनसा युक्ताः वयुक्ता च ॥] पञ्चाक्षाः पञ्चेन्द्रियनामकर्मादयेन पञ्चेन्द्रियतिर्यक्तो जीवाः भवन्ति । अपि च पुनः, ते त्रिविधाः

वनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहा है । तथा जिस वनस्पतिमें एक बातें न हों अर्थात् जिसमें धारियाँ बगैरह स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े न हों, टूटने पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं ॥ २ ॥ जिस वन-स्पतिकी जड़, कन्द, छाल, कोंपल, टहनी, पत्ते, फूल, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ दो टुकड़े हो जायें उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । और जिसका समभंग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं ॥ ३ ॥ तथा जिस वनस्पतिके कंदको, जड़को, टहनीकी, अथवा तनेकी छाल मोटी हो वह अनन्त काय यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस वनस्पतिके कन्द बगैरहकी छाल पतली हो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है ॥ ४ ॥ इस तरह श्री गोम्मतसारमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतिकी पहचान बतलाई है । अस्तु, अब पुनः मूल गाथा का व्याख्यान करते हैं । प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं—एक निगोद सहित, एक निगोद रहित । अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर । जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंको निगोदिया जीवोंने अपना वासस्थान बनाया है उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं । उनकी पहचान ऊपर बतलाई है । और जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंमें निगोदिया जीवोंका आवास नहीं है उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं । जैसे पके हुये तालफल, नारियल, इमली, आम बगैरहका शरीर । जिनके त्रस नाम कर्मका उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं—एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय । दोइन्द्रिय वेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जीवोंको विकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना दो ही इन्द्रियाँ होती हैं । चिऊँटी, खटमल बगैरह तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये तीन ही इन्द्रियाँ होती हैं । और मीरा, मक्खी, डाँस, मच्छर बगैरह चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार ही इन्द्रियाँ होती हैं । अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कहे जाते हैं । मनुष्य, देव, नारकी, पशु आदि पंचेन्द्रिय जीवोंको सकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि उनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥ १२८ ॥ अब पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्तोंके भेद बतलाते हैं । अर्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्त जीवोंके भी तीन भेद हैं—जलचर, थलचर और

भिप्रकाराः, जलस्थलाकाशवासिनो भेदात् । केचन जलचारिणो मत्स्यकूमादयः । १ । केचन स्थलचारिणो हस्तिघोटक-
गोमहिषव्याघ्रवृकसिंहमृगशककादयः । २ । केचन आकाशगामिनः शुक्रकाकचक्रचटकारसहस्रमयूरादयः ।
३ । च पुनः, ते जलवाग्मिप्रमुखास्तिस्र्यंशो जीवास्त्रिविधा अपि, प्रत्येक एक एकं प्रति प्रत्येकं, द्विविधा भवति ।
ते के । एके नानाविकल्पबालमनसा चेत्ता वा युक्ताः सहिताः सजिनस्तिस्र्यंशो जीवाः । एके नानाविकल्पबालमनसा
अयुक्ताः नानाविकल्पजालमनोरहिता असजिनः गण्डकादयः । तथा हि जलचरतिर्यंशौ संज्ञ्यसंज्ञिनो, स्थलचरतिर्यंशौ
संज्ञ्यसंज्ञिनो, नभःस्थतिर्यंशौ संज्ञ्यसंज्ञिनो, इत्यर्थः ॥ १२९ ॥ अथ तेषां तिरश्चां भेदानाह-

ते वि पुणो वि य दुविहा गभज-जम्मा तहेव समुच्छा ।

भोग-भुवा गभ-भुवा थलयर-गह नागिणो सण्णो ॥ १३० ॥

[छाया-ते अपि पुनः अपि च द्विविधाः गर्भजज्मानः तथैव समुच्छन्ता । भोगभुवः गर्भभुवः स्थलचर-
न भोगागिनः सजिनः ॥] पुनः तेषां पूर्वोक्ताः पृथिव्यास्तिस्र्यंशो द्विविधा द्विप्रकाराः । एकं गर्भजज्मानः, जायमान-
जीवेन शुकशोणितकपिपण्डस्य गरणं शरीरतयोपादानं गर्भं, ततो जाता ये गर्भजाः तेषां गर्भजाता जन्म उत्पत्तिर्यथा
ते गर्भजज्मानः, मातृगर्भसमुत्पन्ना इत्यर्थः । तथैव समुच्छन्ताः गर्भोत्पादरहिताः । स समस्तात् पुच्छं जायमानजीवान्वा-
ह्मणा जीवोपकाराणां शरीराकारपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धानां समुच्छ्वयं तत् विद्यते येषां ते समुच्छन्तशरीराः ।

नभचर । इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक मन सहित सैनी और एक मन रहित असैनी ॥
भावायं-पञ्चेन्द्रिय नाम कर्मके उदयसे तिर्यञ्च जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीवोंके तीन
भेद हैं-जलचर, थलचर और नभचर । अर्थात् कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव जलचर होते हैं । जैसे मछली, कछुआ
वगैरह । कुछ थलचर होते हैं-जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, व्याघ्र, भेड़िया, सिंह, मृग, खरगोश,
वगैरह । और कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव नभचर होते हैं, जैसे तोता, कौआ, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस,
मयूर वगैरह इन तीनों प्रकार के तिर्यञ्चोंमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं-एक अनेक प्रकारके
संकल्प विकल्पसे युक्त मन सहित सैनी तिर्यञ्च और एक अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे
रहित असैनी तिर्यञ्च । अर्थात् सैनी जलचर तिर्यञ्च, असैनी जलचर तिर्यञ्च, सैनी थलचर तिर्यञ्च
असैनी थलचर तिर्यञ्च, सैनी नभचर तिर्यञ्च, असैनी नभचर तिर्यञ्च । इस तरह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके
छे भेद हुये ॥ १२९ ॥ अब इन तिर्यञ्चोंके भी भेद कहते हैं । अर्थ-इन छे प्रकारके तिर्यञ्चोंके
भी दो भेद हैं-एक गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्छन जन्म वाले । किन्तु भोग भूमिके तिर्यञ्च
गर्भज ही होते हैं । तथा ये थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते । और सब सैनी ही
होते हैं असैनी नहीं होते ॥ **भावायं-वे** पूर्वोक्त छे प्रकारके तिर्यञ्च भी दो प्रकारके होते हैं-एक,
गर्भजन्म वाले और एक सम्मूर्छन जन्म वाले । जन्म लेने वाले जीवके द्वारा रज और वीर्य रूप
पिण्डको अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गर्भ है । उस गर्भसे जा पैदा होते हैं उन्हीं गर्भजन्म
वाले कहते हैं । अर्थात् माताके गर्भसे पैदा होने वाले जीव गर्भजन्मवाले कहे जाते हैं । शरीर-
के आकाररूप परिणमन करनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्गल स्कन्धोंका चारों ओरसे एकत्र होकर
जन्म लेने वाले जीवके शरीर रूप होनेका नाम सम्मूर्छन है और सम्मूर्छनसे जन्म लेने वाले जीव
सम्मूर्छन जन्म वाले कहे जाते हैं । किन्तु भोगभूमिमां तिर्यञ्च गर्भज ही होते हैं, सम्मूर्छन जन्मवाले

अपि च, भोगभुवा भोग-भूमिजातास्तिसंबन्धो गर्भमवा एव गर्भोत्पन्ना भवन्ति, न तु संसृच्छ्वंताः । स्थलचरजभोगाग्निः, स्थलचरभोगाग्निः भोगह्रियमृगादयः १, नभोगाग्निः हंसमयूरमुकादयः २, न तु जलचराः, संज्ञी संज्ञिन एव, न तु असंज्ञिनः ॥१३०॥ अथ तिसंबन्धोवसमासभेदानाह—

अनु वि गभजज दुविहा तिबिहा 'समुच्छिणो वि तेवीसा ।

इवि पणसीदी भेया सख्वेसि होंति तिरियाणं ॥१३१॥

[छाया—अहो अपि गर्भजाः द्विविधाः त्रिविधाः संसृच्छ्वंताः अपि त्रयोविधतिः । इति पञ्चाशीतिः भेदाः सर्वेषां भवन्ति तिरिआम् ॥] गर्भजाः गर्भोत्पन्नाः कर्मभूमिजगर्भजतिसंबन्धो जलचराः मत्स्यादयः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च २, कर्मभूमिजगर्भजतिसंबन्धः स्थलचराः मृगादयः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च २, कर्मभूमिजगर्भजतिसंबन्धः नभश्चराः पक्ष्यादयः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च २, भोगभूमिजस्थलचरतिसंबन्धः संज्ञिन एव १, भोगभूमिजनमभरतिसंबन्धः संज्ञिन एव १, एवम् अष्टावपि च ते द्विविधा द्विप्रकारः, पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्च, इति गर्भजतिरिआं षोडशभेदाः १६ । अपि पुनः संसृच्छ्वंताः त्रयोविधतिभेदा भवन्ति । तथा हि । पृथिवीकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, अप्कायिका सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, तेजस्कायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, वायुकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, नित्यनिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, चतुर्गुतिनिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २ । नियता गां भूमि क्षेत्रमनन्तानन्तजीवानां ददातीति निगोदम, निगोदं शरीरं येवा ते निगोदशरीरा इति निरुक्तेः । प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरा एवेत्येकः १, अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरा एवेत्येकः १, इत्येकैन्द्रियस्य चतुर्दशभेदाः १४ । शंखगुक्त्वादयो द्वीन्द्रियाः १, कुम्भपिपीलिका—व्यच्छिन्द्रिया २, वंसमशकादयश्चतुरिन्द्रियाः ३, इति विकलव्याणां त्रयो भेदाः ३ । कर्मभूमिजजलचरतिसंबन्धः पञ्चैन्द्रियसंज्ञिनः असंज्ञिनश्च इति द्वौ २, कर्मभूमिजस्थलचरपञ्चैन्द्रियतिसंबन्धः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च इति द्वौ २, कर्मभूमिजनमभरपञ्चैन्द्रियतिसंबन्धः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च इति द्वौ २, इति कर्मभूमिजतिरिआं पञ्चैन्द्रियाणां पञ्चभेदाः ६ ।

नहीं होते । और भोगभूमिमें गौ, भैंस, हिरन वगैरह थलचर तिर्यञ्च तथा हंस, मोर, तोता वगैरह नभचर तिर्यञ्च ही होते हैं, जलचर तिर्यञ्च नहीं होते । तथा ये सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी ही होते हैं, असंज्ञी नहीं होते ॥१२०॥ अब तिर्यञ्चमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ—आठों ही गर्भजोंके पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा सोलह भेद होते हैं । और तेईस सम्मूर्छन जन्म वालोंके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा उनहत्तर भेद होते हैं । इस तरह सब तिर्यञ्चके पञ्चास भेद होते हैं ॥ **स्वावाच्यं**—कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च जलचर, जैसे मछली वगैरह । ये संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । १। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च थलचर, जैसे हरिन वगैरह, ये भी संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च नभचर, जैसे पक्षी वगैरह, ये भी संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । १। भोगभूमिया थलचर तिर्यञ्च संज्ञी हो होते हैं । १। और भोगभूमिया नभचर तिर्यञ्च भी संज्ञी ही होते हैं । १। इस तरह ये आठोंही कर्मभूमिया और भोगभूमिया गर्भज तिर्यञ्च पर्याप्त भी होते हैं और निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं । अतः गर्भज तिर्यञ्चोंके सोलह भेद होते हैं । तथा सम्मूर्छन जन्मवाले तिर्यञ्चोंके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं—सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, वादर पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, वादर जलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, वादर तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, वादर वायु कायिक, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक,

एवम् एकबीजवाचनयोर्विषयित्वेनः सम्पूर्च्छनतिर्यञ्चो भवति २३ । तेऽपि त्रयोविधतिसम्पूर्च्छनतिर्यञ्चतत्रिविधाः, पर्याप्ताः निवृत्त्यपर्याप्ताः सम्बन्धपर्याप्ता इति, एवं तेन सर्वे सम्पूर्च्छनतिरञ्चामेकोनवसप्ततिभेदा भवन्ति ६९, पूर्वोक्तगर्भजतिर्यञ्चः षोडशभेदैर्युक्ताः पञ्चाशीतिभेदाः ८५ भवन्ति ॥ इति सर्वेषां तिरञ्चा पञ्चाशीतिजीवसमासभेदाः सन्ति ॥१३१॥ अब मनुष्यजीवसमासभेदाश्च निरूपयति -

अञ्जव-मिलेच्छ'-छंडे भोग-महोसु' वि कुभोग-भूमोसु ।

मनुष्या' हवन्ति दुविहा णिव्वित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥१३२॥

[छाया-आर्यस्लेच्छखण्डयोः भोगमहोसु अपि कुभोगभूमोसु । मनुजाः भवन्ति द्विविधाः निवृत्त्यपूर्णाः पूर्णाः ॥] आर्यखण्डस्लेच्छखण्डेषु भोगभूमिष्वपि कुभोगभूमिषु मनुष्या मानवाः भवन्ति ते द्विविधा निवृत्त्यपर्याप्ताः पूर्वपर्याप्ताश्च । तथा हि । सत्यविक्रमतेज्यार्यखण्डेषु १७० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्ताः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, पञ्चाश-

बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव बादर ही होते हैं । इस तरह एकेन्द्रियके चौदह भेद हुए १४। अंख सीप वगैरह द्वीन्द्रिय, कुन्धु चीटी वगैरह तेइन्द्रिय और डांस मच्छर वगैरह चौइन्द्रिय, ये विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं। ३। कर्मभूमिया जलचर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संहो भी होते हैं और असंहो भी होते हैं । कर्मभूमिया थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संहो और असंहो । २। कर्मभूमिया नभचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संहो और असंहो । २। इस तरह कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके छे भेद हुए । इन सबको जोडनेसे १४+३+६=२३ भेद सम्मूर्छन तिर्यञ्चोंके होते हैं । ये तेईस प्रकारके सम्मूर्छन तिर्यञ्च भी तीन प्रकारके होते हैं पर्याप्त, निवृत्त्यपर्याप्त और लब्धपर्याप्त । अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्मूर्छन तिर्यञ्चोंके ६९ भेद होते हैं । इनमें पहले कहे हुए गर्भज तिर्यञ्चोंके १६ भेद मिलानेसे सब तिर्यञ्चोंके ६९+१६=८५ पिचासो भेद होते हैं ॥ १३१॥ अब मनुष्योंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ-आर्यखण्डमें, स्लेच्छखण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोगभूमिमें मनुष्य होते हैं । ये चारों ही प्रकारके मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं ॥ **आवार्य-आर्यखण्ड, स्लेच्छखण्ड, भोगभूमि और कुभोगभूमिकी** अपेक्षा मनुष्य चार प्रकारके होते हैं । तथा ये चारोंही प्रकारके मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-आर्यखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पाँच ऐरावत सम्बन्धी ५, और पांच विदेह सम्बन्धी १६० । क्योंकि एक एक महाविदेहमें बत्तीस बत्तीसी उपविदेह होते हैं । तथा आठसौ पचास स्लेच्छखण्ड हैं, क्योंकि प्रत्येक भरत, प्रत्येक ऐरावत और प्रत्येक उपविदेह क्षेत्रके छे छे खण्ड होते हैं । जिनमें एक आर्यखण्ड होता है, और शेष ५ स्लेच्छखण्ड होते हैं । अतः एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंसे पांच गुने स्लेच्छखण्ड होते हैं । इससे १७०×५=८५० आठ सौ पचास स्लेच्छखण्ड हैं । और तीस भोगभूमिया हैं-जिनमें ५ हैमवत् और ५ हेरण्यवत् ये दस जघन्य भोगभूमिया हैं । ५ हरिवर्ष और पांच रम्यक वर्ष ये दस मध्यम भोगभूमिया हैं । और पांच देवकुह और पांच उत्तरकुह ये दस उत्कृष्ट भोगभूमिया हैं । इस तरह कुल तीस भोगभूमिया हैं ।

१ स मिलछे, ग मलेच्छ । २ ग भोगभूमोसु । ३ म स ग मनुष्या ।

दक्षिकाष्टातेषु स्लेच्छखण्डेषु ८५० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, त्रिंशत्सु बध्न्यादिभोज-
भूमिषु ३० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, समुद्रात्तर्जितेषु वण्यवतिसुभोगभूमिषु निवृत्त्यप-
र्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ, बह्वप्रकारा मनुष्या भवन्ति ॥ १३२ ॥ अथ लब्धपर्याप्तकमनुष्यस्थाननियम
नारकदेवजीवसमासांश्चाह—

संमुच्छिद्या मणुस्सा अज्जव-खण्डेषु होंति' नियमेण ।

ते पुण लद्धि—अपुण्णा नारय-देवा वि ते बुविहा ॥१३३॥

[छाया—संमुच्छिन्नाः मनुष्याः आर्यखण्डेषु भवन्ति नियमेन । ते पुनः लब्धपूर्णाः नारकदेवाः अपि ते द्विविधाः॥]
आर्यखण्डेषु सप्तत्यधिकसप्तप्रमाणेषु १७० संमूर्च्छना मनुष्या नियमेन भवन्ति, नियमात् नान्यत्र भोगभूम्याविषु ।
पुनः ते संमूर्च्छना मनुष्या लब्धपर्याप्तका एव १ । ते एव केषु उत्पद्यन्ते इति चेद् 'अथवत्पारावनाटीकायां प्रोक्तं' च ।
'शुकसिंहाणक'प्लेग्मदन्त कर्णमलेषु च । अत्यन्ताशुचिबेेषु सद्यः संमूर्च्छना भवेयुः ॥' इति । नवप्रकारमनुष्यजीव-
समासाः ६ । अपि पुनः नारका देवाश्च ते द्विविधा द्विप्रकाराः । नारकाः पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्चेति द्वौ २ ।
भवनवासिव्यस्तरज्योतिष्ककल्पवासिनो देवाः पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्चेति द्वौ २ । एवममुना प्रकारेणाष्टानवतिजीव-
समासाः, जीवाः समस्त्यन्ते संशुद्ध्यन्ते येषु वा ते जीवसमासा इति निर्वचनात् ॥ इति । श्रीस्वामिकारिकेयानुपेक्षायां
मट्टारकशुभचन्द्रकृतव्याख्यायां द्रष्टव्यानवतिजीवसमासाः समाप्ताः । ६८ ॥ १३३ ॥ अथ पर्याप्तिभेदान् तत्त्वज्ञान
गाथाद्वयेन प्रतिपादयति—

तथा लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रमें जो ९६ अन्तर्द्वीप हैं जिनमेंसे २४ अन्तर्द्वीप लवणसमुद्र-
वे जम्बूद्वीप सम्बन्धी तटके करीबमें हैं और २४ अन्तर्द्वीप घातकी खण्ड सम्बन्धी तटके निकट हैं ।
इस तरह ४८ अन्तर्द्वीप तो लवण समुद्रमें हैं और इसी प्रकार ४८ अन्तर्द्वीप कालोदधि समुद्रमें
हैं, जिनमेंसे चौबीस अभ्यन्तर तटके करीब हैं और २४ बाह्य तटके करीब हैं । इन ९६ अन्तर्द्वीपोंमें
कुभोगभूमि है । अतः ९६ कुभोगभूमियां हैं । इन ९७० आर्यखण्डोंमें, ८५० स्लेच्छखण्डोंमें, ३०
भोगभूमियोंमें और ९६ कुभोगभूमियोंमें रहनेवाले मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेदसे दो
दो प्रकारके होते हैं । इस तरह मनुष्योंके आठ भेद होते हैं ॥ १३२ ॥ अथ लब्धपर्याप्तक मनु-
ष्योंका निवासस्थान बतलाते हुए नारकियों और देवोंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ—सम्भू-
छेन मनुष्य नियमसे आर्यखण्डोंमें ही होते हैं । और वे लब्धपर्याप्तक ही होते हैं । तथा नारकी और देव
निवृत्त्यपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेद से दो प्रकारके होते हैं ॥ **भावावर्थ—**एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंमें
ही सम्मूर्च्छन मनुष्य नियमसे होते हैं, आर्यखण्डके सिवा अन्य भोगभूमि बगैरहमें नहीं होते । तथा
वे सम्मूर्छेन मनुष्य लब्धपर्याप्तक ही होते हैं । वे सम्मूर्छेन मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्नका
उत्तर भगवती आराधनामें देते हुए बतलाया है कि बौर्यमें, नाकके सिंहाणकोंमें, कर्णमें, दाँतके मैळ
में, कानके मैळमें और शरीरके अत्यन्त गन्धे प्रदेशोंमें तुरन्त ही सम्मूर्छेन जीव पैदा हो जाते हैं ।
अस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीव समास के नौ भेद होते हैं । तथा नारकी भी पर्याप्त और
निवृत्त्यपर्याप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । और भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी
देव भी पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । इस तरह तिर्यञ्चोंके पिचासी,

१ ब हैति । २ ब लद्ध । ३ व एव बट्टाणउदी भेया । ४ ल ग रावातायां । ५ ग सिवाणक ।

आहार-शरीरिदय'-गिस्तासुस्तास-मास'-मणसाण' ।

परिणइ'-मावारेसु य जाओ छ छवेव' सत्तीओ ॥१३४॥

[छाया-आहारशरीरेन्द्रियनिः श्वासोच्छ्वासमाषामनसाम् । परिणतिव्यापारेषु च याः षडेव शक्तयः ॥] आहार-शरीरेन्द्रियनिः श्वासोच्छ्वासमाषामनसाम् व्यापारेषु ग्रहणप्रवृत्तिषु परिणतयः परिणतिः परिणमनं वा ताः पर्याप्तयः । जाओ याः सत्तीओ शक्तयः समवेता षडेव । एवकारात् न च पञ्च सप्त च । अत्रौदारिकवैक्रियकाहारकशरीरनामकर्मो-ब्धप्रथमसमयमादिच्छत्वा तच्छरीरव्यवस्थापित्यवर्षापरिणमनयोगपुद्गलस्कन्धात् खलरसमागेन परिणामयितुं पर्याप्तना-मकर्मोदयावष्टमप्रभूतात्मनः शक्तिनिष्पत्तिराहारपर्याप्तिः । १। तथापरिणतपुद्गलस्कन्धाना खलभागं अस्थ्यादिस्थिरा-वयवकृष्णेन रसभागं हृषिरादिद्रव्यावयवरूपेण च परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः शरीरपर्याप्तिः । २। आवरणवीर्यान्तराय-अथोपवयवमिज्ज्मितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपादिविषयज्ञानव्यापारे शक्तिनिष्पत्तिर्जातिनामकर्मोदयव्रतितेन्द्रियपर्याप्तिः । ३। आहारकवर्गणायातपुद्गलस्कन्धात् उच्छ्वासरूपेण परिणामयितुमुच्छ्वासनिः श्वासनामकर्मोदयव्रतितशक्तिनिष्पत्ति-रुच्छ्वासनिः श्वासपर्याप्तिः । ४। स्वरनामकर्मोदयवशाद् भाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धात् सत्यमत्योमयानुमयभाषारूपेण परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः भाषापर्याप्तिः । ५। मनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धात् अज्ञोपाङ्गनामकर्मोदयवलाभावेन ब्रह्ममनोरूपेण परिणामयितुं तद्ब्रह्ममनोबलाधानेन 'नोइन्द्रियावरणवीर्यान्तरायस्योपवयवविशेषेण गुणदोषविकारानु-

मनुष्योंके नौ और नारकी तथा देवोंके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९८ अठानवें भेद होते हैं । जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीवोंका संक्षेपसे संग्रह किया जाता है उन्हें जीवसमास कहते हैं सो इन ९८ जीवसमासोंमें सब संसारी जीवोंका समावेश हो जाता है ॥१३३॥ इस प्रकार स्वामिकार्षिके-यानुप्रेक्षाकी आचार्य शुभचंद्रकृत टीकामें अठानवें जीव समासोंका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब दो गाथाओंके द्वारा पर्याप्तिके भेद और लक्षण कहते हैं । अर्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनके व्यापारोंमें परिणमन करनेको जो शक्तियाँ हैं वे छे ही हैं ॥ **मावार्थ-** आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, और मनके व्यापारोंमें अर्थात् प्रवृत्तियोंमें परिणमन करने की जो शक्तियाँ हैं उन्हींको पर्याप्ति कहते हैं । वे छे ही हैं । पांच नहीं हैं । उनका स्वरूप इस प्रकार है । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे विशिष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रियिक शरीरनामकर्म और आहारक शरीर नामकर्मके उदयके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरीरों और छे पर्याप्तियों रूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको, खल भाग और रस भाग रूप परिणामानेकी शक्तिको पूर्णताको आहार पर्याप्ति कहते हैं । १। तथा जिन स्कन्धोंको खल रूप परिणामाया हो उनको अस्थि आदि कठोर अवयव रूप और जिनको रसरूप परिणामाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको शरीर पर्याप्ति कहते हैं ॥ २ ॥ ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कर्मके उदयके अनुसार योग्य देशमें स्थित रूप आदि विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्तिकी पूर्णताको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं ॥ ३ ॥ उच्छ्वासनिः श्वासनाम कर्मका उदय होनेपर आहार वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको श्वासोच्छ्वास रूपसे परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको उच्छ्वासनिः श्वास पर्याप्ति कहते हैं ॥ ४ ॥ स्वर नाम कर्मका उदय होनेसे भाषा वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको सत्य, असत्य, उभय और अनुभय

१ म ग शरीरिदय । २ स ह्रास । ३ व मणसाण । ४ व परिणवइ । ५ व छवेव । ६ ल ग मनो इन्द्रिया' ।

स्मरणप्रणिधानलक्षणभावमनःपरिणमनशक्तिनिष्पत्तिर्मनःपर्याप्तिः । १६। पर्याप्तिः प्रारम्भः पूर्णताकालं च कथयति चेद्
 बोधमटलारोक्तमायामाह । 'पञ्चत्तीपटुवर्णं जुगबं तु क्रमेण ह्रीदि जिटुवर्णं । अतोमृदुलकालेणहिब्रकमा ततियात्ताया ।'
 समस्तस्वयोज्यपर्याप्तीनां शरीरनामकर्मोदयप्रथममप्येव युगपदप्रतिष्ठापनं प्रारम्भो भवति । तु पुनः । तत्तिष्ठापना-
 न्यस्तमुद्वृत्तं क्रमेण तथापि तावन्मात्रालापेनैव भवति ॥१३४॥

तस्मैव कारणाणं पुगल-खंडाण जा हृ निष्पत्ति ।

सा पञ्चत्तो' षण्णवि घणमेया जिणवरिदेहि ॥१३५॥

[छाया-तस्याः एव कारणानां पुद्गलस्कन्धानां या खलु निष्पत्तिः । सा पर्याप्तिः ग्रन्थयते बह्वेदा
 जिनवरिदेहि ॥] तस्मैव तस्या एव शक्तेः कारणानां हेतुभूतानां पुद्गलस्कन्धानां आहाराद्यायातपुद्गलस्कन्धानां या
 निष्पत्तिः शक्तिनिष्पत्तिः समर्थतासिद्धिः, हृ इति स्फुटम्, जिनस्वामिनि। सा पर्याप्तिर्मण्यते । सा कतिधा । बह्वेदाः
 षट्प्रकाराः । आहारपर्याप्तिः १, शरीरपर्याप्तिः २, इन्द्रियपर्याप्तिः ३, आनन्दाणपर्याप्तिः ४, भाषापर्याप्तिः ५, मनः
 पर्याप्तिः ६, इति पर्याप्तयः षट् ॥१३५॥ अथ निवृत्त्यपराप्तकालं पर्याप्तकालं च लक्षयति—

पञ्चजतिं निष्पत्तो मण-पञ्चजतिं न जाव समणोदि ।'

ता निष्पत्ति-अपुण्णो मण'पुण्णो षण्णदे' पुण्णो ॥१३६॥

भाष्यारूपसे परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताका भागपर्याप्ति कहते हैं ॥ ५॥ मनोवर्गणारूपसे ग्रहण
 किये गये पुद्गल स्कन्धोंको अङ्गोपाङ्ग नामकमें उदयकी सहायतासे द्रव्यमनरूपसे परिणमानेको,
 तथा उस द्रव्यमनकी सहायतासे और नोइन्द्रियावरण तथा बीथान्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे युग-
 दोषका विचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकी शक्तिकी पूर्णताको मनःपर्याप्ति कहते हैं ॥ ६॥
 पर्याप्तिका आरम्भ कैसे होता है और उसके पूरे होनेमें कितना समय लगता है ? इन बातोंको गोम्भ-
 टसारमें इस प्रकार बतलाया है-पर्याप्तियोंका आरम्भ तो एकसाथ होता है किन्तु उनको ममाप्ति क्रमसे
 होती है । तथा प्रत्येक पर्याप्तिके पूर्ण होनेमें अन्तमुद्वृत्तकाल लगता है और वह अन्तमुद्वृत्त उत्तरोत्तर
 अधिक २ होता है । किन्तु सामान्यसे एक अन्तमुद्वृत्त कालमें सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं ।
 आशय यह है कि शरीरनामकर्मका उदय होते ही जीवके अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका आरम्भ
 एक साथ होजाता है और समाप्ति पहले आहारपर्याप्तिकी होती है, फिर शरीरपर्याप्तिकी होती है,
 फिर इन्द्रियपर्याप्तिकी होती है, इस तरह क्रमसे समाप्ति होती है और सब पर्याप्तियां एक अन्तमुद्वृत्तमें
 निष्पन्न हो जाती हैं ॥ १३४॥ अर्थ-उस शक्तिके कारण जो पुद्गलस्कन्ध हैं उन पुद्गलस्कन्धोंको
 निष्पत्तिको ही जितेन्द्रदेवने पर्याप्ति कहा है । उस पर्याप्तिके छह भेद हैं ॥ भाषार्थ-ऊपर जो
 जीवकी छह शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियोंके हेतुभूत जिन पुद्गलस्कन्धोंको आहार आदि
 वर्गणारूपसे जीव ग्रहण करता है उन पुद्गलस्कन्धोंका शरीर आदि रूपसे परिणत होजाना ही
 पर्याप्ति है । आशय यह है पहली गायामें शक्तिरूप पर्याप्तिको बतलाया है और इस गायामें
 उन शक्तियोंका कार्य बतलाया है । जैसे, आहारवर्गणके द्वारा ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको
 खलभाग और रसभाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिकी पूर्णताका नाम आहारपर्याप्ति है । वह पर्याप्ति
 शक्तिरूप है । और इस शक्तिके द्वारा पुद्गलस्कन्धोंको खल भाग और रस भाग रूप कर देना यह

१ ग गणिदि क्षमेया । २ ग समणेदि । ३ ष म स मणु । ४ ल ग षण्णते ।

कार्तिके ० १०

[छाया-पर्याप्ति शुद्ध मनःपर्याप्ति न यावत् समाप्नोति । तावन्नित्वं स्वपूर्णः मनः पूर्णः भण्यते पूर्णः ॥] जीवः पर्याप्ति शुद्धं सन् यावत्कालं मनःपर्याप्ति न समाप्ति नयति, परिपूर्णतां न यातीत्यर्थः, ता तावत्कालं नित्वं स्वपर्याप्तको जीवः भण्यते । मनःपूर्णः मनःपर्याप्तिपूर्णतां प्राप्नो जीवः पूर्णः पर्याप्तको भण्यते । केचन नेमिचन्द्रा-चार्यादयः पर्याप्तिनित्वं स्वपर्याप्तकालविभाषामोदशं कथयन्ति । तथा हि । 'पञ्चसत्स य उदये नियमिष्वपञ्जतिगिद्विंशं हृदि । जाव शरीरमुपुष्णं निष्कलियपुष्णो ताव ॥' पर्याप्तनामकर्मोदये मध्येकेन्द्रियविकलचतुष्कसज्जीवाः निजनिज-चतुःपञ्चवद्व्यप्याप्तिभिर्निष्ठिताः निष्पन्नशक्तो भवन्ति । यावत् शरीरपर्याप्तिर्न निष्पन्ना तावत् च जीवाः समयोन-शरीरपर्याप्तकालान्तमुद्धृतवन्ति ॥२०॥३॥ नित्वं स्वपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । नित्वं त्या शरीरनिष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा नित्वं स्वपर्याप्ता इति निर्बचनात् ॥१३६॥ अथ लब्धपर्याप्तिरूपं निरूपयति-

उत्सासद्वारसमे भागे जो मरति ण य समाणेदि ।

एक्को वि य पञ्जत्तो लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥१३७॥

[छाया-उच्छ्वासात्पादकमे भागे यः म्रियते न च समाप्नोति । एकाम् अपि पर्याप्ति लब्धपूर्णः भवेत् म तु ॥] त पुनः, स जीवः लब्धपर्याप्तको भवेत् । स कः । यो जीवः एक्का वि य पञ्जत्तो एकामपि पर्याप्ति न च समाणेदि न च

कार्यरूप पर्याप्ति है । अथवा यह कहना चाहिये कि यह उस शक्तिका कार्य है । इसी तरह लहों पर्याप्तियोंमें समझ लेना चाहिये ॥ १३५ ॥ अब नित्वं स्वपर्याप्त और पर्याप्तका काल कहते हैं । अर्थ-जीवपर्याप्तिको ग्रहण करते हुए जबतक मनःपर्याप्तिको समाप्त नहीं करलेता तबतक नित्वं स्वपर्याप्त कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्ण कर लेता है तब पर्याप्त कहा जाता है ॥ भावार्थ-पर्याप्तिको ग्रहण करता हुआ जीव जबतक मनःपर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर लेता तबतक नित्वं स्वपर्याप्त कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्ण कर लेता है तब पूर्ण पर्याप्त कहा जाता है । किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आचार्य पर्याप्त और नित्वं स्वपर्याप्तके कालका विभाग इस प्रकार बतलाते हैं-पर्याप्त नामकर्मका दश होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंसे निष्ठित होता है । जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक वह नित्वं स्वपर्याप्त कहा जाता है । आशय यह है कि नित्वं स्वपर्याप्तके भी पर्याप्तनामकर्मका ही उदय होता है । अतः पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको पूरा करनेमें लग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंख्य पञ्चेन्द्रिय जीव अपनी पाँच पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन पाँचोंको पूरा करनेमें लग जाते हैं । संख्यपञ्चेन्द्रिय जीव अपनी छै पर्याप्तियोंको पूरा करनेकी शक्तिमें युक्त होकर उन छहोंको पूरा करनेमें लग जाता है । और जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अर्थात् शरीरपर्याप्तिके अन्तमुद्धृतकालमें एक समय कम काल तक वे जीव नित्वं स्वपर्याप्त कहे जाते हैं । क्योंकि नित्वं अर्थात् शरीरकी निष्पत्तिसे जो अपर्याप्त यानी अपूर्ण होते हैं उन्हें नित्वं स्वपर्याप्त कहते हैं ऐसी नित्वं स्वपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । सारांश यह है कि यहाँ ग्रन्थकारने सैनी पञ्चेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे कथन किया है; क्योंकि मनःपर्याप्ति उसीके होती है । किन्तु अन्य ग्रन्थोंमें 'जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक जीव नित्वं स्वपर्याप्त होता है' ऐसा कथन सब जीवोंकी अपेक्षासे किया है ॥ १३६ ॥ अब लब्धपर्याप्तका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव आसके अद्वारहवें भागमें मर जाता है और एक भी पर्याप्तिको समाप्त नहीं करपाता, उसे लब्धपर्याप्त

१ व एक्का (?), छ म स ग एका । २ म ग लद्धिपुण्णो ।

प्राप्नोति न च समर्पितं नयति, पूरिपूर्णांतां न नयति । च पुनः । उन्मासद्वारद्वये भागे उच्छ्वासाष्टादशैकभागमात्रे ज्ञियते स लब्धपर्याप्तकः । तथा 'गोमटसारे प्रोक्तं' च । 'उदये दुः अनुष्णस्तथ स समसगपज्जति यं ण णिट्ठवदि । अंतोमुहुत्तमरमं कांड्यपञ्चतपो सो दु' ॥ अपर्याप्तनामकमौदये सत्येकेन्द्रियविकलवस्तुष्वकसंज्ञिजीवाः स्वस्वचतुःपञ्चवटपर्याप्तीर्न निष्ठापर्याप्तः । उच्छ्वासाष्टादशैकभागमात्रे एवान्तमुहूर्तं ज्ञियन्ते ते जीवा लब्धपर्याप्तका इत्युच्यन्ते । लब्धया स्वस्य पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया अपर्याप्ता अनिष्टपन्नाः लब्धपर्याप्ता इति निरुक्तेः । अर्थेकेन्द्रियादिस्त्रिपञ्चैन्द्रियपर्यन्तलब्धपर्याप्तकजीवेषु सर्वैरनिरन्तरजन्ममरणकालप्रमाणम् । गोमटसारोक्तगाथात्रयमाह । 'तिष्ठिं सया छृतीता छावट्टिं हस्सगाणि मरणाणि । अंतोमुहुत्तकाले तावदिथा वेव खुद्दमवा ॥' १॥ अन्तमुहूर्तकाले भुद्राणां लब्धपर्याप्तानां मरणानि वट्टि-रात्रिशताधिकवट्टपट्टिसहस्राणि ६६३३६ सम्भवन्ति । तथा तद्भुवा अपि तावन्त ६६३३६ एव । 'सीदो तट्ठो चाल विपले चउवीत होति पंचअवे । जावट्टि च न्हस्समा मयं ज बत्तीममेयवले ॥' २॥ ते निरन्तरभुद्रमवाः लब्धपर्याप्तेषु एकेन्द्रियेषु द्वात्रिंशदप्रशताधिकवट्टपट्टिसहस्राणि भवन्ति ६६१३२ । तद्यथा । कश्चिदेकेन्द्रियो लब्धपर्याप्तकः तद्भुव-प्रथमसमयादारभ्योच्छ्वासाष्टादशैकभागमात्रां स्वस्थितिं जीवित्वा पुनः तदेकेन्द्रिये एकोत्पन्न तावन्मात्रां स्वस्थितिं जीवति । एवं निरन्तरमेकेन्द्रियो लब्धपर्याप्तकमवानेव बहुवारं पुच्छति तदा उत्कर्षया ६६१३२ नातिक्रामति । एवमेव द्वीन्द्रिये लब्धपर्याप्तके अशीति । ८०, त्रीन्द्रिये लब्धपर्याप्तके पट्टि ६०, चतुरिन्द्रिये लब्धपर्याप्तके पचावरिण्ण ४०, पञ्चैन्द्रियलब्धपर्याप्तके चतुर्विंशति । २४, तत्र तु मनुष्यलब्धपर्याप्तकेऽष्टौ ८, असंज्ञिपञ्चैन्द्रियलब्धपर्याप्तकेऽष्टौ ८, संज्ञिपञ्चैन्द्रिये लब्धपर्याप्तकेऽष्टौ ८, मिलित्वा पञ्चैन्द्रियलब्धपर्याप्तके चतुर्विंशतिर्भवन्ति २४ । अर्थेकेन्द्रिय-लब्धपर्याप्तकस्य निरन्तरभुद्रभवसंख्यां स्थापितेदात्मा आश्रित्य विभजति । 'पुट्ठविदवागणिमास्ससाहारणवपूलसुद्ध-पत्तेया । एदेसु अनुष्णसु य एक्केक्के वारं वं छक्कं ॥' ३॥ पृथिव्यप्लेजोभायुसाधारणजनस्यतयः पञ्चापि प्रत्येकं बादर-सूक्ष्मभेदेन दश १० । तथा प्रत्येकवनस्पतिभ्योऽप्येतेष्वेकादशसु लब्धपर्याप्तकभेदेष्वेकैकस्मिन् भेदे प्रत्येकं द्वादशोत्तरवट्ट-सहस्रनिरन्तरभुद्रमवा भवन्ति ६०१२ । लब्धपर्याप्तानां मरणानि मवा ६६३३६॥ पृ० सू० ६०१२+पृ० बा.

कहते हैं ॥ भावार्थ—वह जीव लब्धपर्याप्तक है जो एक भी पर्याप्त को पूर्ण नहीं करता और एक श्वासके अद्वारह भागोंमेंसे एक भागमें ही मर जाता है । गोमटसारमें भी कहा है—अपर्याय नाम-कमेका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और अन्तमुहूर्तमें मर जाता है । उसे लब्धपर्याप्तक कहते हैं । अर्थात् एकेन्द्रिय, दोहन्द्रिय, तेहन्द्रिय, चौहन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके अपर्याप्तनामकर्मका उदय होनेपर वे जीव अपनी अपनी वार, पांच या छै पर्याप्तियोंमेंसे एक भी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर पाते । तथा श्वासके अद्वारहवें भाग प्रमाण अन्त-मुहूर्तकालमें ही मर जाते हैं । उन जीवोंको लब्धपर्याप्तक कहते हैं । क्योंकि लब्ध अर्थात् अपनी अपनी पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी योग्यतासे जो अपर्याप्त अर्थात् अपूर्ण हैं वे लब्धपर्याप्त हैं—ऐसी लब्धपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त लब्धपर्याप्तक जीवोंमें निरन्तर जन्ममरणका काल गोमटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा इस प्रकार कहा है—'एक अन्तमुहूर्त कालमें भुद्र अर्थात् लब्धपर्याप्त जीव ६६३३६ बार मरता है और ६६३३६ बार ही जन्म लेता है । १ । उन छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भुद्र भवोंमें से ६६१३२ बार तो लब्धपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म लेता है । जिसका खुलासा इस प्रकार है—कोई एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक जीव अपने भवके प्रथम समयसे लेकर उच्छ्वासाके अद्वारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पर्याप्तमें ही उत्पन्न हुआ । और उच्छ्वासाके अद्वारहवें भाग काल तक जीकर मरगया और पुनः एकेन्द्रियपर्याप्तमें उत्पन्न हुआ ।

६०१२+अ. सू. ६०१२+अ. बा. ६०१२+ते. सू. ६०१२+ते. बा. ६०१२+वा. सू. ६०१२+वा. बा. ६०१२+सा. सू. ६०१२+मा. बा. ६०१२+प्र. व. ६०१२+द्वि. ल. ८०+त्रि. ल. ६०+च. ल. ४०+प. ल. २४ [= ६६३३६] ॥ प्र [म] १: इ. [म.] ६६३३६: . फ. [व.] $\frac{1}{2}$ ह = [ल. उ.] ३६८५ $\frac{1}{2}$ । [प्र. उ.] $\frac{1}{2}$ ह : [इ. उ.] ३६८५ $\frac{1}{2}$. [फ. म.] १ = [ल. म.] ६६३३६ । [प्र. म.] ६६३३६ : [इ. म.] १ : : [फ. उ] ३६८५ $\frac{1}{2}$ = [ल. उ.] $\frac{1}{2}$ ह । [प्र. उ.] ३६८५ $\frac{1}{2}$: [इ. उ.] $\frac{1}{2}$ ह : : [फ.] मरणलब्ध ६६३३६ = [ल. म.] १ ॥ मुहूर्तस्थ उ. ३७७३, अ. ३६८५ $\frac{1}{2}$, १ मरण ल. उ. $\frac{1}{2}$ ह । [प्र. = प्रमाणराशी, इ. = इच्छाराशी, फ. = फलराशी, ल. = लब्धराशी = उत्तर, अं. = अतमुहूर्त, उ. = उच्छवास, म. = मरण । महा मूलप्रतिको सदृष्टी जापुनिक वैराशिक पद्धतीसे ऊपर लिखी गई है ।] ॥ १३७ ॥
अथ पर्याप्तिलब्धपर्याप्तयो पर्याप्तिसंख्यां कथयति—

तद्विद्यपुण्णे पुण्णं पञ्जत्तो एयक्ख-वियल-सण्णीणं !

चतु-पण-लब्धकं कमसो पञ्जत्तोए' वियाणह ॥ १३८ ॥

[छाया-लब्धपुणं पूर्णं पर्याप्तिः एकाग्रविकलसंज्ञिनाम् । चतुःपञ्चषट्क क्रमणः पर्याप्तीः विज्ञानीहो ॥]
लब्धपर्याप्तके जीवे पर्याप्तपूर्णं पर्याप्तम् । लब्धपर्याप्तकजीवानां पर्याप्त्या व्याख्यानां परिपूर्णं जातम् । एयक्खादि

इस तरह यदि वह निरन्तर ऐकेन्द्रियलब्धपर्याप्तमें ही बार बार जन्म लेता है तो ३६१३२ बारसे अधिक जन्म नहीं ले सकता । इसी तरह दो इन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ८० बार, तेईन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ६० बार, चौद्विन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ४० बार और पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें २४ बार, उसमें भी मनुष्य लब्धपर्याप्तकोंमें आठ बार, असंज्ञो पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें आठ बार, और संज्ञो पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें आठ बार इस तरह मिलकर पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें चौबीस बार निरन्तर जन्म लेता है । इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता । ऐकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंके निरन्तर भुट भवोंकी संख्या जो ५६१३२ बतलाई है उसका विभाग स्वामिकी अपेक्षासे इस प्रकार है—पृथिवीकाय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय ये पाँचों बादर और सूक्ष्मके भेदसे १० होते हैं । इनमें प्रत्येक वनस्पतिको मिलानेसे ग्यारह होते हैं । इन ग्यारह प्रकारके लब्धपर्याप्तकोंमेंसे एक एक भेदमें ६०१२ निरन्तर भुट भव होते हैं । अर्थात् लब्धपर्याप्त जीव जो ऐकेन्द्रियपर्याप्तमें ६६१३२ भव धारण करता है उन भवोंमें से ६०१२ भव पृथ्वीकायमें धारण करता है, ६०१२ भव जलकायमें धारण करता है, ६०१२ भव तेजकायमें धारण करता है । इस तरह ऐकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमें ६०१२, ६०१२ बार जन्म लेता और मरता है । इस प्रकार एक अन्तर्मुहूर्तकालमें लब्धपर्याप्तक जीव ६६३३६ बार जन्म लेता है, और उतनी डा बार मरता है ॥ १३७ ॥ गाथा १३७ कि संदष्टिका खुलासा इस प्रकार है—(१) पृथिवीकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(२) पृथिवीकायिक बादरके भव ६०१२+(३) जलकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(४) जलकायिक बादरके भव ६०१२+(५) तेजकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(६) तेजकायिक बादरके भव ६०१२+(७) वायुकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(८) वायुकायिक बादरके भव ६०१२+(९) साधारणकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(१०) साधारणकायिक बादरके भव ६०१२+(११) प्रत्येक वनस्पतिकायिकके भव ६०१२=६६१३२+दोइन्द्रिय लब्ध-

एकेन्द्रियविकसंज्ञिता क्रमशः चतुष्पञ्चकं चतस्रः, पञ्च, षट् च पर्याप्तीर्जीवन्ति । एकेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासपर्याप्तयुक्तस्य ४ भवन्ति । द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषपर्याप्तयः पञ्च स्युः ५ । संज्ञिपञ्चन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषाभवनः पर्याप्तयः षट् ६ सन्ति ॥१३८॥ अथ दश प्राणा लक्षयति—

मण-वयण-काय-इन्द्रिय-णिस्तासुस्तास-आउ-उवयण' ।

जोसि जोए जम्मदि मरदि' विओगाम्म ते वि वह पाणा ॥१३९॥

[छाया-मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासामुद्दयानाम् । येवा योगे जायते ज्ञियते वियोगे ते अपि दश प्राणाः ॥] येवा मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासामुद्दयानां जोए संयोगे जम्मदि जीवो जायते उत्पद्यते, येवा वियोगे सति जीवो ज्ञियते जीवितव्यरहितो भवति, तेऽपि दश प्राणाः कल्पन्ते । इत्यभूतदंशमिदं स्वप्राणैः यथासंभव जीवति

पर्याप्तकके ८०+तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ६०+चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके ४०+पञ्चेन्द्रिय लब्ध्य-पर्याप्तकके २४=६६३३६॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तमुद्भूतमें होते हैं । १)-अतः यदि एक भवका काल एक उच्छ्वासका अट्टारहवां भाग है तो ६६३३६ भवका काल कितने उच्छ्वास होगा । ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ में $\frac{1}{18}$ का भाग देनेसे लब्ध ३६८५ $\frac{1}{2}$ होता है सो इतने उच्छ्वासमें ६६३३६ भव लब्ध्यपर्याप्तक जीव धारण करता है । एक मुहूर्तमें ३७३ उच्छ्वास होते हैं । अतः ३६८५ $\frac{1}{2}$ उच्छ्वास एक एक अन्तमुद्भूतमें हुआ । २)-यदि $\frac{1}{18}$ उच्छ्वासमें १ भव धारण करता है तो ३६८५ $\frac{1}{2}$ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा ऐसा त्रैराशिक करनेपर ३६८५ $\frac{1}{2}$ में १८ का गुणा करनेसे ६६३३६ भव होते हैं । ३)-यदि छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवका काल ३६८५ $\frac{1}{2}$ उच्छ्वास है तो एक भवका काल कितना है ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ से ३६८५ $\frac{1}{2}$ उच्छ्वासमें भाग देनेसे एक भवका काल $\frac{1}{18}$ उच्छ्वास आता है । ४)-यदि ३६८५ $\frac{1}{2}$ उच्छ्वासमें ६६३३६ भव धारण करता है तो $\frac{1}{18}$ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा । ऐसा त्रैराशिक करने पर उत्तर एक भव आता है । अब पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त जीवोंके पर्याप्तियोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-लब्ध्यपर्याप्त जीव तो अपर्याप्तक होता है अतः उसके पर्याप्त नहीं हैं । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे चार, पांच और छै पर्याप्तियां जानो ॥ **भावार्थ**-लब्ध्यपर्याप्तक जीवके किसी पर्याप्तिको पूर्ति नहीं होती; क्योंकि वह अपर्याप्तक है । अतः लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके पर्याप्तिका कथन इतनेसे ही पूर्ण हो जाता है । पर्याप्तक जीवोंमें एकेन्द्रियके आहारपर्याप्त, शरीरपर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त, उच्छ्वासपर्याप्त ये चार पर्याप्तियां होती हैं । दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास और भाषा ये पांच पर्याप्तियां होती हैं । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास, भाषा और मन ये छै पर्याप्तियां होती हैं ॥ १३८ ॥ पर्याप्तियोंका कथन करके अब प्राणोंका कथन करते हैं । अर्थ-जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयुके उदयके संयोगसे जीव जन्मलेता है और वियोग होनेसे मर जाता है उन्हें प्राण कहते हैं । वे दस हैं **भावार्थ**-जिनके संयोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते हैं वे प्राण दस हैं-मनोबल, वचनबल, कायबल, पांच इन्द्रियां, श्वासोच्छ्वास और आयु । इन दस द्रव्य प्राणोंमें से जो

जीविष्यति जीवितपूर्वों वा यो व्यवहारनायत् स जीवः । सत्ताचैतन्यसुखबोधादयः शुद्धभावप्राणाः ॥१३॥
अर्धैकेन्द्रियादीनां पर्याप्तानां प्राणसंख्यां स्थापयति-

एयच्छे चतुः पाणा बि-ति-चडरिबिय-असण्णि-सण्णोणं ।

छह सत्ता अट्ठ' णवयं वह पुण्णाणं कमे पाणा ॥१४०॥

[छाया-एकाग्र चत्वारः प्राणाः द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंसृजितानाम् । यद् सप्त अष्ट नव दश पूर्णानां क्रमेण प्राणाः ॥] क्रमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तिकेषु चतुः षट्सप्ताष्टनवदशप्राणा भवन्ति । तथा हि । पृथिव्यप्तेऽश्वामुबुनस्पतिकारिकायां पर्याप्तकजीवानां स्पर्शैरेन्द्रियकायच्छ्वासनिःश्वासायुः कर्मरूपाश्चत्वारः प्राणाः ४ भवन्ति । शङ्खशुक्तिकवराटिकजलोकादि-द्वीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनरसनैरेन्द्रियकायवचनानप्राणायुः सप्त प्राणाः ६ स्युः । कुन्त्ययूकामल्लुण्ठिज्जिकादि-त्रीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनरसनप्राणैरेन्द्रियकायवचननिःश्वासोच्छ्वासयुर्लक्षणाः सप्त प्राणाः ७ सन्ति । दशमशकपतङ्ग-धमरादिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुरिन्द्रियकायवचनानप्राणायुः अष्टौ ८ प्राणाः । असंज्ञितानाम् अमन-स्कानां तिरश्चा पञ्चैन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियकायवचनश्वासोच्छ्वासयुर्कर्मरूपाः नव प्राणाः ९ विद्यन्ते । संज्ञितानां समनस्कानां वैषमनुष्यादीनां पञ्चैन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनोवचनकायप्राणा-

अपने योग्य प्राणोंसे वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवहारनयसे वह जीव है । तथा सत्ता, चैतन्य, सुख और ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राण है । आशय यह है कि ऊपर जो दस प्राण बतलाये हैं वे द्रव्य प्राण हैं, जो संसारी जीवोंके पाये जाते हैं । किन्तु मुक्ता-वस्थामें ये द्रव्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं । ये भाव प्राण ही जीवके असली प्राण हैं; क्योंकि इनके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं रह सकता । अतः निश्चयनयसे जिसमें ये शुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं वही जीव है । यद्यपि संसारी जीवमें भी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं हैं ॥ १३९ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या बतलाते हैं । अर्ध-पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण होते हैं और पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे छै, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते हैं ॥ सावार्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके क्रमसे चार, छै, सात, आठ नौ, और दस प्राण होते हैं । जिसका विवरण इस प्रकार है-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयुर्कर्म, ये ४ प्राण होते हैं । शंख, सीप, कौडी जौल आदि दो इन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय, कायबल, वचनबल; श्वासोच्छ्वास और आयु, ये छै प्राण होते हैं । कुंभु, जू, खटमल, विच्छु बगैरह तेइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये सात प्राण होते हैं । डस मच्छर, पतङ्ग, भौंरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, और चक्षु इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये आठ प्राण होते हैं । असौनो पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्चोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये नौ प्राण होते हैं । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये दस प्राण होते हैं । इन दस

पानायुः कृपाः दश प्राणाः १० भवन्ति : शरीरान्तरात्मनि ज्ञानावरणक्षयोपशमजनिताः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय-
मनोबलप्राणाः ६ भवन्ति । शरीरनामकर्मोदये सति कायबलप्राणाः आनप्राणश्च भवति २ । शरीरनामकर्मोदये
स्वरनामकर्मोदये च वचोबलप्राणो भवति १ । आयुःकर्मोदये आयुःप्राणो भवति १ । एवं प्राणानामुत्पत्तिसामग्री
सूचिता ॥१४०॥ अब द्विविधानामपर्याप्तानां प्राणसंख्यां विमज्जति—

दुविहाणमपुष्पाणां इगि' - वि - ति - चउरक्ख - अंतिम - दुगाणं ।

तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुण्येयव्वा ॥१४१॥

[छाया-द्विविधानाम अपुष्पाणाम् एकद्वित्रिचतुरज्जातिमद्विकानाम् । त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त च क्रमेण प्राणाः
ज्ञातव्याः ॥] द्विविधानामपुष्पाणां निवृत्त्यपर्याप्तानां लब्ध्यपर्याप्तानां च । इगि इत्यादि एकद्वित्रिचतुरज्जातिमद्विकानाम्
एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासजिसंज्ञिष्वेन्द्रियाणां क्रमेण प्राणाः मन्तव्याः ज्ञातव्याः । कतिकतीत्यादि
त्रयश्चत्वारः पञ्च षट् सप्त च ज्ञातव्याः । तथा हि निवृत्त्यपर्याप्तकलब्ध्यपर्याप्तकानामेकेन्द्रियजीवानां स्पर्शनेन्द्रिय-
कायबलायुःप्राणाश्चोक्तो भवति ३, न तु निश्वासोच्छ्वासः । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानां द्वीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनप्राणैन्द्रिय-
कायबलायुःप्राणाश्चत्वारो ४ विद्यन्ते, न तु माषोच्छ्वासो । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानां त्रीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनप्राणैन्द्रिय-
कायबलायुःप्राणाः पञ्च ५ सन्ति, न तु माषोच्छ्वासो । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानां चतुरिन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसन-
प्राणचक्षुःश्रोत्रिन्द्रियकायबलायुःप्राणाः षट् ६ स्युः, न तु निश्वासमाषाप्राणो । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानाम् वसन्तिजीवानां

प्राणोंमेंसे स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां और मनोबल प्राण वीर्यान्तराय
और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे कहते हैं । शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण
और श्वासोच्छ्वास प्राण होते हैं । शरीर नाम कर्म और स्वरनामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण
होता है । और आयुर्कर्मका उदय होनेपर आयुप्राण होता है । इस तरह प्राणोंकी उत्पत्तिकी
सामग्री बतलाई है ॥ १४० ॥ अब दोनों प्रकारके अपर्याप्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—
दोनों प्रकारके अपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंखी पञ्चेन्द्रिय और संखी
पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, पांच, छह और सात प्राण जानने चाहिये । **भावार्थ**—दोनों प्रकारके
अपर्याप्त अर्थात् निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय असंखी पञ्चे-
न्द्रिय और संखी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, चार, पांच, छह और सात प्राण होते हैं अर्थात्
निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु ये तीन प्राण होते हैं
श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता । निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना
इन्द्रिय, कायबल, आयु, ये चार प्राण होते हैं, वचनबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निवृत्त्य-
पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल और आयु ये
पांच प्राण होते हैं, वचनबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त
चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल और आयु ये छह प्राण होते हैं,
वचनबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त असंखी पञ्चेन्द्रिय तथा
संखी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल और आयु ये सात
प्राण होते हैं, श्वासोच्छ्वास वचनबल और मनोबल प्राण नहीं होते । शङ्का-पर्याप्ति और प्राणमें क्या
भेद है । समाधान-आहारवर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर,

स्वर्णरत्नप्रायश्चित्तुः श्रोत्रेन्द्रियकायबलायुः प्राणाः सप्त ७ भवन्ति, न तु मायोच्छ्वासमनः प्राणाः । अत्र पर्याप्ति-
प्रायश्चित्तो को वेदः । आह्वारशरीरेन्द्रियानप्राणमायामनोर्यग्रहणशक्तिनिष्पत्तिरूपाः पर्याप्तयः, विषयग्रहणव्यापारव्यतिरूपाः
प्राणाः, इति शेषो शास्त्रस्य ॥ १४१ ॥ ननु वननाड्या असाः सर्वत्रैति प्रश्ने, अथ विकल्पायाणां स्थाननियम निदिशति-

वि-ति-चउरक्खा जीवा हवति णियमेण कम्म-भूमिसु ।

चरिमे दीवे अद्धे चरम-समुद्धे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुराः जीवाः भवन्ति नियमेन कर्मभूमिषु । चरमे द्वीपे अर्धे चरमसमुद्धे अपि सर्वेषु ॥]
द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवाः प्राणिनः नियमतः सर्वासु कर्मभूमिषु पञ्चभरतपञ्चैरावतपञ्चविदेहेषु पञ्चदशकर्मभरासु
विकल्पायांसि जीवा भवन्ति, न तु मोक्षभूम्यादिषु । अपि पुनः, चरम द्वीपे अर्धे स्वयंप्रभद्रापे चरमे तन्मार्धे
स्वयंप्रभद्रपर्वतोऽस्ति मानुषोत्तरवत् । तस्य स्वयंप्रभद्रस्य परतः अर्धद्वीपे चरमसमुद्धे स्वयंभूरमणयमुद्धे सर्वस्मिन् द्वि-
चतुरिन्द्रिया जीवाः । अपिगन्धात् असंज्ञिनो भवन्ति । एते नाम्यत्र स्थानेषु ॥ १४२ ॥ अथ मानुषोत्तरबहिर्गमिषु
तिरश्चामायुःकायादिनियम निगदति --

माणुस-छित्तस्स बहिं चरिमे दीवस्स अद्धयं जाव ।

सव्वस्ये वि तिरिच्छा हिमवव-तिरिण्हिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥

[छाया-मानुषलोचस्य बहिः चरमे द्वीपस्य अर्धक यावत् । सर्वत्र अपि तिर्यञ्चः हैमवततिर्यगि महताः ॥]
मनुष्यक्षेत्रस्य बहिर्गमि चरमे द्वीपस्य स्वयंप्रभद्रावस्य यावत्, अद्धय अर्धक, पुष्करद्वीपार्धमित्यतमानुषोत्तरपर्वतात्
अथ स्वयंप्रभद्रद्वीपमध्यस्थितस्वयंप्रभद्रमावच्छात् अर्धक, सव्वस्ये वि सर्वत्रापि, अपरपुष्करार्धद्वीपादिस्वयंप्रभद्रद्वीपार्धपर्वन्तेषु

इन्द्रिय, आसोच्छ्वास भाषा और मनरूप परिणामानेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । और
पर्याप्तिके पूर्ण हो जानेपर इन्द्रिय बगैरहका विषयोंको ग्रहण करना आदिरूप अपने कार्यमें
प्रवृत्ति करना प्राण है । इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भेद है ॥ १४१ ॥ किसीने
प्रश्न किया कि क्या त्रस नाडोमें सर्वत्र त्रस रहते हैं ? इसके समाधानके लिये ग्रन्थकार
विकल्पाय जीवोंके निवासस्थानको बतलाते हैं । अर्ध-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और चौइन्द्रिय जीव
नियमसे कर्मभूमिमें ही होते हैं । तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ॥
आवार्ध-पांच भरत, पांच ऐरावत और पांच विदेह, इन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें विकल्पा और असंज्ञी
पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं, भोगभूमि बगैरहमें नहीं होते । तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर
पर्वत पड़ा हुआ है वैसे ही अन्तके स्वयंप्रभद्रद्वीपके बीचमें स्वयंप्रभद्र पर्वत पड़ा हुआ है । उसके
कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं । सो स्वयंप्रभद्र पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और पूरे स्वयंभूरमण
समुद्रमें दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव तथा 'अपि' शब्दसे असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं ।
इसके सिवा अन्य स्थानोंमें ये जीव नहीं होते ॥ १४२ ॥ अब मनुष्यलोकसे बाहरके भागोंमें रहनेवाले
तिर्यञ्चोंकी आयु और शरीर बगैरहका नियम कहते हैं । अर्ध-मनुष्यलोकसे बाहर अन्तके स्वयंप्रभद्र
द्वीपके आधे भाग तक, सष द्वीपोंमें जो तिर्यञ्च रहते हैं वे हैमवत क्षेत्रके तिर्यञ्चोंके समान होते हैं ॥
आवार्ध-पुष्करद्वीपके आधे भागमें स्थित मानुषोत्तर पर्वतसे आगे और स्वयंप्रभद्र द्वीपके मध्यमें स्थित
स्वयंप्रभद्र पर्वतसे पहले अर्थात् पश्चिम पुष्करार्ध द्वीपसे लेकर स्वयंप्रभद्रद्वीपके आधे भाग तक असंख्यात
द्वीपोंमें जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय चलचर और नभचर तिर्यञ्च होते हैं वे हैमवत भोगभूमिके तिर्यञ्चोंके

१ ल चरिम । २ ग चरमे । ३ ज आम । ४ ल स ग सव्वत्थि वि । ५ ज हिमवतिरिण्हि ।

बलव्यातद्वीपेषु, तिरच्छा* तिर्यञ्च., पञ्चेन्द्रियाः सजिनः स्थलचरनभक्षरा भवन्ति । द्विमवदतिरिणहि हैमवतभोगभूमिज-
तिर्यग्भिः, सारिच्छा आयुःकायाहारयुग्मोत्पत्तिमुखादिभिः मृष्टा भवन्ति उत्सेधाः पत्न्यायुष्काः । सोम्याः मृगादयः
पक्षिणश्च स्थुरित्वर्यः ॥१४३॥ अथ लवणादिसमुद्रेषु जलचरजीवमावाभावः प्रकल्पयति—

सवणोऽप्ये कालोऽप्यंतिम-जलहिम्नि जलयरा संति ।

सेस-समुद्रेऽप्यु पुणो जलयरा संति नियमेण ॥१४४॥

[छाया—लवणोदे कालोदे अन्तिमजलपी जलचराः सन्ति । सेपसमुद्रेषु पुनः न जलचराः सन्ति नियमेन ॥]
लवणोदेके जलपी द्विलक्षयोजनप्रमाणसमुद्रे जलचराः द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवाः सन्ति । कालोदकसमुद्रे अष्टलक्ष-
योजनप्रमाणे जलचरास्थाना विद्यन्ते । अन्तिमजलपी चरमस्थयभूरमसमुद्रे अंतर्गतयोजनप्रमाणे जलचराः द्वित्रिचतुः-
पञ्चेन्द्रियप्राणिनो भवन्ति । पुनः सेपसमुद्रेषु सर्वेषु असंख्यातप्रमितेषु नियमतः जलचराः द्वीन्द्रियादयो जीवा न सन्ति ।
ननु समुद्रेषु जलस्वाद कोटक इति चेन्नैलोक्यमारगावामाह । “लवण वारुणतियमिदि कालदुगतिसर्वयंभुग्मणमिदि ।
पश्यजलस्वादा अवतेसा होति इच्छुग्मा ॥” इति ॥१४५॥ अथ भवनवासिदेवादीना स्थाननियमं वक्ति—

खरभाय-पंकभाऽप्यलवण-देवाण ह्येति भवणाणि ।

वितर-देवाण तहा दुण्हं पि य तिरिय-ल्लोयम्मि* ॥१४५॥

[छाया—खरभागपङ्कभायोः भावनदेवाना भवन्ति भवनानि । अन्तरदेवानां तथा द्वयोऽपि च तिर्यक्छोके ॥]
रत्नप्रभाया प्रथमपुत्रिष्यामरुलक्ष्मीति तद्वत्प्रयोजनबाहुत्वप्रमिताया १८०००० प्रथमखरभागे पोडशसहस्रयोजन-
बाहुत्ये असुरकुल त्रिहाय नाम १ विद्वत् २ सुपर्ण ३ अग्नि ४ वात ५ स्तुति ६ उवधि ७ द्वीप ८ दिक् ९
समान होते हैं । अर्थात् उनकी आयु, शरीर, आहार, युगलक्षणमें जन्म और सुख वगैरह जवन्त्य
भोगभूमिके तिर्यञ्चोके सदृश ही होते हैं । उन्हींके समान वहाँके मृग आदि थलचर और पक्ष आदि
नभचर तिर्यञ्च सोम्य होते हैं, शरीरको ऊँचाई भी उन्हींके समान होती है और एक पत्न्यकी आयु
होती है ॥ १४३॥ अब लवण आदि समुद्रोंमें जलचर जीवोंके होने और न होनेका कथन करते हैं ।
अर्थ—लवणोद समुद्रमें, कालोद समुद्रमें और अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रमें जलचर जीव हैं । किन्तु
शेष बीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीव नहीं हैं ॥ **भाषार्थ**—दो लाख योजन विस्तारवाले लवण
समुद्रमें और आठ लाख योजन विस्तारवाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और
पञ्चेन्द्रिय जलचर जीव होते हैं । असंख्यात योजन विस्तारवाले अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रमें भी दो
इन्द्रिय आदि जलचर जीव होते हैं । किन्तु बाकीके सब समुद्रोंमें जलचर जीव नियमसे नहीं होते ।
प्रश्ना—समुद्रोंके जलका स्वाद कैसा है ? समाधान—त्रैलोक्यसार नामक ग्रन्थमें कहा है कि लवण-
समुद्रके जलका स्वाद नमककी तरह । वारुणोवर समुद्रके जलका स्वाद शराबके जैसा है, घृतवर-
समुद्रके जलका स्वाद घीके जैसा है । क्षीरवर समुद्रके जलका स्वाद दूधके जैसा है । कालोद, पुष्कर-
वर और स्वयंभूरमण समुद्रोंके जलका स्वाद जलके जैसा है, और शेष समुद्रोंका स्वाद गन्नेके रसके
जैसा है ॥ १४४॥ अब भवनवासी आदि देवोंका निवासस्थान बतलाते हैं । **अर्थ**—खरभाग और
पंकभागमें भवनवासी देवोंके भवन हैं और व्यन्तरोंके भी निवास हैं । तथा इन दोनोंके तिर्यक्छोकेमें
भी निवास स्थान हैं ॥ **भाषार्थ**—रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन

१ व अतम । २ ल ग जलचरा । ३ ग वितर । ४ ल म स ग तिरियलो ए वि ।

कार्तिके ० ११

कुमाराणां भवनवासिनां नवानां, तथैव रथायकुल विहाय व्यन्तराणां नृपानां किंनर १ किपुरुष २ महोरस ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ भूत ६ पिशाचाणां ७ भवनानि आवासाः सन्ति । अपिशब्दात् चतुरशीनिमहस्रयोजनप्रमितपङ्क्त्यामे असुरकुमाराणां राज्ञासानां आवासा भवन्ति । अशीनिसहस्रयोजनप्रमाणावबहुलमाने नारकाः स्तव्यन्ति । प्रसंगशक्त्यास्थान-मिदम् । अपि दुष्टं हि तिरियलार् इत्यानामाप भवनवासदेवानां व्यन्तरदेवानां च तिर्यग्लोके आवासाः सन्ति । व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनात् सर्वद्वीपममुद्रं पु तद्रामाः । भवनेषु वसन्तीत्येवः शीलः भवनवासिनः । विविचदेशान्-रेषु येषां निवासान्ते व्यन्तराः ॥ १४५ ॥ अब ज्योतिषा कल्पसुराणां नारकाणां च स्थाननियममाह—

जोइसियाण विमाणा रज्जू-मिसे वि तिरिय-लोए वि^१ ।

कल्प-सुरा उड्डम्मि य अह-लोए होति^२ णेरइया ॥ १४६ ॥^३

[छाया-ज्योतिष्काणां विमान रज्जुमात्रे अपि नियंत्रालोके अपि । कल्पसुरा ऊर्ध्वं च अधोलोके भवन्ति नैरिहाराः ॥] रज्जुमात्रे तिर्यग्लोके मध्यलोके विद्याभूमितः उपरि तत्स्थितिकांति सप्तशतयोजनानि विहायसि गत्या तारकाणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनदशक गत्या नृपाणां विमानाः । ततः परम् अशीनियोजनानि गत्या चन्द्राणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनचतुष्टयं गते अश्विग्गादिनक्षत्राणां विमानाः । तदनन्तरं योजनचतुष्टये गते बुधनां विमानाः । ततोऽपि योजनगणे गते शुक्राणां विमानाः । ततः परं योजनत्रये गते बृहस्पतीनां विमानाः । ततो योजन-त्रयानन्तरं भङ्गलविमानाः । ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चराणां विमानाः । तथा चोक्तं च । '४णवदुत्तरमत्तमया द्वा गीरी चउ दुग तु तच्चउत्तक । तारागविनामुरिकणा बुट्प्रमगवअमिरारमणी ॥' इति दशोत्तरयोजन ११० बाहुल्यप्रमाणे ज्योतिषा चन्द्रादिप्रपञ्चन उपपत्तीनां तारकाणां विमानाः यामयानतः भागिनः रिजन्ते । च पुनः, राजसुरा उड्डम्मि कल्पवासिदेवा ऊर्ध्वलोके । तथा हि आदिमप्यन्तेषु तारागणैश्चतुर्गोत्रजन्तुविकल्पा चत्वारिंशत्प्रमितयोजन-स्तथा या मेरुचूलिका तिष्ठन्ति, तस्या उपरि कुरुभूमिवालाग्रान्नागतं पुनः शब्दुविमानमन्तः । तदाश्चि कृत्वा चूलिकाग्रहित-सहस्रयोजनप्रमाणमेकस्ते धन्यूनमधमाधिकीकराज्जुप्रमाणं पु यदाकाशजेषु तत्पर्यन्तं यो मीयानगज स्वर्गयुगलं निक्षिपति । ततः परमर्धाधिकीकरज्जुपर्यन्तं ३ सप्तकुमारमाहेन्द्रमजं स्वर्गयुगलं भवति । तस्मादूर्ध्वरज्जुप्रमाणां काशपर्यन्तं ३ ब्रह्मद्वारा-विमानं स्वर्गयुगलमस्ति^४ । तस्मादूर्ध्वरज्जुपर्यन्तं ३ नास्तकापिष्टरश्मद्वयं तिष्ठति । तत्तत्तार्धं रज्जुपर्यन्तं ३ शुक्रमणा-

मोटी है । उसका प्रथम भाग, जिसे खर भाग कहते हैं, मोल्ह हजार योजन मोटा है । उस खर भागमें असुरकुमारोंको छोड़कर बाकीके नामकुमार, विद्युतकुमार, सुप्रणकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार नामके नौ भवनवासियोंके भवन हैं । तथा राज्ञ-मोंको छोड़कर किन्नर, किपुरुष, महोरग गन्धर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन सात प्रकारके व्यन्त-रोंके आवास है । 'अपि' शब्दसे चोरासी हजार योजन मोटे दूसरे पङ्क्त्यागमें असुरकुमारोंके भवन और राज्ञसोंके आवास है । और अस्ती हजार योजन मोटे तीसरे अश्वद्वय भागमें नारकी रहते हैं । यहाँ नारकीयोंका कथन प्रसङ्गबज कर दिया है । अस्तु, इसके सिवा भवनवासी और व्यन्तर देवोंके वासस्थान तिर्यग्लोकमें भी हैं । क्यों कि ऐसा वचन है 'व्यन्तरा निरन्तराः' अतः समी द्वीप समुद्रोंमें इनका निवास है । जो भवनोंमें निवास करते हैं उन देवोंको भवनवासी कहते हैं । और विविध देशोंमें जिनका निवास है । उन देवोंको व्यन्तर कहते हैं ॥ १४५ ॥ अब ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव और नारकीयोंका निवास स्थान बतलाते हैं । अर्थ-ज्योतिषी देवोंके विमान एक राजुप्रमाण तिर्यग्लोकमें है । कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं और नारकी अधोलोकमें रहते हैं । भावार्थ-एक राजु प्रमाण मध्यलोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसौ नववे योजन जाकर आकाशमें तारोंके विमान है ।

१ व लोए मि । २ ल ग उड्डम्मि, स उड्डम्मि । ३ व हुंति । ४ व स्थितित्व । बादर इत्यादि । ५ कवचिद्या-वात्स्ववि संस्थाङ्कनिर्देशः । ६ कवचिःसंस्थाङ्कनिर्देशो वाक्यान्ते ।

शुक्रामिधानस्वर्गद्वयं ज्ञातव्यम् । तदनन्तरम् अर्धरज्जुपर्यन्त ½ शतारसहस्रारसंज्ञं स्वर्गयुगलं भवति । ततोऽप्यर्ध-
रज्जुपर्यन्तम् ½ शानतप्रागतनामस्वर्गयुगलम् । ततः परमर्धरज्जुपर्यन्तमाकाशं देवाद्यदारणाच्युताभिधानस्वर्गद्वयं ज्ञातव्य-
मिति । षोडशस्वर्गादूर्ध्वमेकरज्जुमध्ये नवश्रेयस्कनवानुदिशपञ्चानुत्तरविमानवासिदेवारितिष्ठन्ति । ततः परं तशैव द्वादश-
योजनेषु गतेष्वष्टयोजनबाहुल्ये मनुष्यलोकवत् पञ्चाधिकश्चत्वारिंशन्मक्षयोजनविस्तारः ४५००००० मोक्षशिला भवति ।
तस्या उपरि घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहिता सिद्धाश्च तिष्ठन्तीति ।
अहलो ए पारया होति, अवालाके अधोभागे मेरोरावारभूता रत्नप्रमाक्या प्रथमपृथिवी, तस्यास्तुतीयं अंबवद्दुलभाये
असीतिसहस्रयोजनबाहुल्ये रत्नप्रभाभूमौ धर्मानाम्नि प्रथमनरके षडोदशपटलेषु त्रिशलसर्वावलेषु ३०००००० नारका भवन्ति
तिष्ठन्तीति । शंकराप्रभाभूमौ वशानामग्नि द्वितीयनरके एकादशपटलेषु पञ्चविंशतिलक्षविंशेषु नारकाः सन्ति । वासुका-

उससे भी दस योजन ऊपर जाकर सूर्यके विमान हैं । उससे ऊपर अस्सी योजन जाकर चन्द्रमाओंके विमान हैं । उससे भी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनां आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उससे ऊपर चार योजन जाकर बुधमहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर शुकमहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति महोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जानेपर मंगलमहोंके विमान हैं । उससे भी ऊपर तीन योजन जानेपर शनिमहोंके विमान हैं । कहा भी है—“७१० योजनपर तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूर्य है । सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा है । चन्द्रमासे चार योजनपर नक्षत्र और नक्षत्रसे चार योजनपर बुध है । बुधसे तीन योजनपर शुक, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर मंगल और उससे तीन योजन ऊपर शनि है ।” इस तरह एक सौ दस योजनकी मोटाईमें चन्द्र, सूर्य, मह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारोंके विमान रहते हैं । और कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं । सो सुमेरु पर्वतकी चूल्का (चोटी) का विस्तार नीचे बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और ऊपर चार योजन है तथा ऊंचाई चालीस योजन है । उस चूल्कासे ऊपर उत्तरकुह भोगभूमिके मनुष्यके बालके अप्रभाग जितना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है उस ऋजु विमानसे लेकर चूल्का सहित मेरुकी ऊंचाई एक लाख चालीस योजनसे हीन डेढ़ राजु प्रमाण आकाश प्रदेश पर्यन्त सौधर्म और ऐशान नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर डेढ़ राजु तक सनत्कुमार माहेन्द्र नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त ब्रह्मा और ब्रह्माक्षर नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त लान्तव और कापिष्ठ नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शुक और महाशुक नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शतार और सदस्रार नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त आनत और प्राणत नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त आरण और अच्युत नामका स्वर्ग युगल है । इन सांख्य स्वर्गोंसे ऊपर एक राजुके भीतर नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर विमानोंसे बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजुके भीतर आठ योजनकी मोटी सिद्धशिला है, जिसका विस्तार मनुष्यलोककी तरह पैतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर घनोदधिवात, घनवात और तनु-
वात नामके तीन वातबलय हैं । उनमेंसे छोड़के अन्तमें तनुवातबलयमें केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंसे युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं । इस तरह ऊर्ध्व लोकमें वैमानिक देवोंका निवास है । तथा अधो-
लोकमें नारकी रहते हैं । सो अधोलोकमें मेरु पर्वतकी आधारभूत रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी है ।

प्रभापृथिव्यां मेघानाम्नि तृतीयेनरके नवपटलस्थितपञ्चदशलक्षविलेपु नारकाः स्युः । पङ्कप्रभाभूमौ अज्जनानामचतुर्वेनरके सप्तपटलस्थितवशलक्षविलेपु नारका विद्यन्ते । ध्रुवप्रभापृथिव्या रिश्टानामपञ्चमनरके पञ्चाटनस्थितविलक्षविलेपु नारका भवन्ति । तमःप्रभाभूमौ मघवानामषष्ठनरके विषटलस्थितपञ्चोत्तलक्षविलेपु नारकाः सन्ति । महातमःप्रभाभूमौ सप्तमे नरके एकपटलस्थितपञ्चविलेपु नारका भवन्ति । एवमेकोनपञ्चाशत्पटलस्थित ४९ चतुरशीतिलक्ष ८४००००० नरकविलेपु पूर्ववर्षापोदयकर्मपीडिताः पञ्चप्रकारदुःखाक्रान्ता नारका भवन्ति । रत्नप्रभादिपृथिवीना प्रत्येक घनोर्ध्व-घनवाततनुवातप्रयमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । अञ्चल्य स्थानं गतम् ॥ १४६ ॥ अब तेजस्कायिकादिजीवाना संख्यां गायपञ्चकैनाह—

‘बादर-पञ्जसित-जुवा घण-आवलिमा-असंख-भागा दु ।

किञ्चूण-लोय-मिस्ता तेऊ-वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥

[छाया-बादरपर्याप्तियुताः घनावलिका-असंख्यमाणाः तु । किञ्चिदूनलोकमात्रा तेजोवायवः यथाक्रमशः ॥]
यथाक्रमशः अनुक्रमतः, तेऊ तेजस्कायिका जीवा बादराः स्थूलाः पर्याप्तियुताः घनावलिकाः असंख्यमागमात्रा १ ।
तु पुनः, वायुकायिकाः प्राणिनः बादराः स्थूलाः पर्याप्ताः किञ्चिन्मूललोकमात्राः । गोमटसारं च तन्मानुक्तमाह ।

उमके तीन भाग हैं । तीसरा अन्वद्गुल भाग अस्मो हजार योजन मोटा है । उसमें धर्मा नामका पथम नरक है । उस नरकमें तेरह पटल हैं, और तेरह पटलोंमें तीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे शर्कराप्रभा नामकी भूमिमें वंश नामका दूसरा नरक है । उस नरकमें ग्यारह पटल हैं और उन पटलोंमें पचीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे बालुकाप्रभा नामकी पृथिवीमें मेघा नामका तीसरा नरक है । उसमें नौ पटल हैं । उन पटलोंमें पन्द्रह लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे पङ्कप्रभा नामकी भूमिमें अज्जना नामका चौथा नरक है । उस नरकमें सात पटल हैं । उन पटलोंमें दस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे धूमप्रभा नामकी पृथिवीमें अरिष्टा नामका पांचवा नरक है । उस नरकमें पांच पटल हैं । उन पटलोंमें तीन लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे तमःप्रभा नामको छठी पृथिवीमें मघवी नामका छठा नरक है । उसमें तीन पटल हैं । उन पटलोंमें पांच कम एक लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी पृथिवीमें माघवी नामका सातवां नरक है । उसमें एकही पटल है और उस एक पटलमें कुल पाँच बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटलोंमें कुल चौरासी लाख बिल हैं । और इन बिलोंमें पूर्वजन्ममें उपा-जित पापकर्मसे पीड़ित और पांच प्रकारके दुःखोंसे घिरे हुए नारकों निवास करते हैं । रत्नप्रभा आदि सातों पृथिवियोंमेंसे प्रत्येकके आधारभूत घनोदधि, घन और तनु ये तीन वातवलय हैं ॥ १४६ ॥ अब पांच गायत्राओंसे तेजस्कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्ध—बादर पर्याप्त तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव क्रमसे घनावलीके असंख्यातवें भाग और कुछ कम लोक प्रमाण हैं ॥ भावार्थ—कमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव घनावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । और बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव कुछ कम लोक प्रमाण हैं । गोमटसारमें उसका प्रमाण इस प्रकार बतलाया है—‘घनावलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तो बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव हैं और लोक-

“विवाबल्लोवाणमसंख सख च तेजवाऊणं । पज्जताण पमाण तेहिं विहीणा अपज्जता ।” सुग्धावत्तेरसंख्यातमत्तं क-
मायमात्राः बादरतेजस्कपयसंजीवा भवन्ति । तथा लोकस्य संख्यातमत्तं कमायमात्राः बादरवायुकायिक-
पर्याप्तजीवा भवन्ति ॥ १४७ ॥

७

पुढवी-तोय'-सरीरा पत्तोया वि य पइड्डिया इयरा ।

होति' असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥

[छाया-पृथ्वीतोयसरीराः प्रत्येकाः अपि च प्रतिष्ठिताः इतरे । भवन्ति असंख्यातश्रेण्यः पूर्णापूर्णाः च तथा च तसाः ॥] पृथिवीकायिका जीवाः १, तोयकायिका जीवाः २, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ३, अपि च प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ४, इतरे अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकाः ५, एते सर्वेऽपि पूर्णापूर्णाश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च १० । एते दश प्रकाराः प्रत्येक असंख्यातश्रेणिमात्राः-३ । तह य तसा तथा च तसाः पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । एतेऽपि दशप्रकारा भवन्ति द्वित्रिचतुरिन्द्रियपञ्चैन्द्रियसंख्यसंज्ञितेभ्यः । एतेऽपि असंख्यातश्रेणिमात्राः भवन्ति = $४/२/३$ । पज्जतकाय = $४/२$ । अपज्जतकाय = $४/३-५$ ॥ १४८ ॥

बादर'-लद्धि-अपुण्णा' असंख-लोया हवन्ति पत्तोया ।

तह य अपुण्णा सुहमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥

राशिके संख्यातत्वे भाय प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव हैं । और बादर तेजस्कायिक तथा बादर वायुकायिक जीवोंके प्रमाणोंमेंसे बादर पर्याप्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवोंका प्रमाण कम कर देनेसे जो शेष रहे उतना बादर अपर्याप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपर्याप्त वायुकायिक जीवोंका प्रमाण होता है ॥ इस प्रकार वनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव होते हैं । और कुछ कम लोक प्रमाण (गोम्मटसारके मतसे लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण) बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव होते हैं ॥ १४७ ॥ अब पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-पृथिवीकायिक, अष्कायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीव जुड़े जुड़े असंख्यात जगत्-श्रेणिप्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-पृथिवीकायिक जीव, जलकायिक जीव, प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दस हुए । इन दसों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात जगत्श्रेणि है । तथा त्रस भी दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, अस्त्रिपञ्चेन्द्रिय और संक्षिपञ्चेन्द्रियके भेदसे पांच प्रकारके होते हैं । तथा ये पांचों पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । ये दसों प्रकारके त्रस जीव भी असंख्यात जगत्श्रेणि प्रमाण होते हैं ॥ १४८ ॥ अर्थ-प्रत्येक वनस्पतिकायिक बादर लब्धपर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं और सूक्ष्मपर्याप्तक जीव संख्यातगुने हैं । भावार्थ-प्रत्येक वनस्पति कायिक बादर लब्धपर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्मलब्धपर्याप्तक जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं । किन्तु उनसे संख्यातगुने हैं । तथा सूक्ष्म पर्याप्त जीव उनसे भी संख्यातगुने हैं ॥ [यहाँ जो संख्या बतलाई

१ ग पुढवीतोय । २ व हुति । ३ व बादर । ४ म स ग लद्धिपुण्णा ।

[छाया-बादरलब्धपर्याप्तपूर्ण असंख्यलोकाः भवन्ति प्रत्येकाः । तथा च अपूर्णाः सूक्ष्माः पूर्णाः अपि च संख्य-गुणगणिताः ॥] पक्षेया प्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरलब्धपर्याप्तिकाः असंख्यातलोकमात्रा ॥३॥ भवन्ति तद् य तथा च सुदृमा सूक्ष्माः अपुष्पा लब्धपर्याप्तिका संख्यातगुणितक्रमाः स्युः । अपि पुनः, सूक्ष्माः पर्याप्ताः संख्यातगुणाकार-गुणितक्रमा भवन्ति ॥१४९॥

सिद्धा सन्ति अणन्ता सिद्धाहितो अणन्त-गुण-गुणिया ।

होति निगोदा जीवा भागमणन्तं अभव्वा य ॥१५०॥

[छाया-सिद्धा सन्ति अनन्ताः सिद्धेभ्यः अनन्तगुणगुणिताः । भवन्ति निगोदा जीवाः भागमनन्त अभव्वाः च ॥] सिद्धा सिद्धपरमेष्ठिनः कर्मकलङ्कविमुक्तजीवाः अनन्ता द्विकबारानन्तसंख्योपेताः भवन्ति भवन्ति । सिद्धाहितो सिद्धेभ्य निद्धराधो निगोदा जीवा, नि नियता गां भूमि क्षेत्र ददातीति अनन्तानन्तजीवानाम् इति निगोदाः माध-रगजन्तवोऽनन्तगुणकारगुणिताः १३ ॥ भवन्ति । च पुनः, अभव्वा जीवा सिद्धानन्तकभागमात्रा जघन्ययुक्तानन्त-मात्रा भवन्ति ॥१५०॥

सम्मुच्छिन्ना ह मणुया सेद्विय संखिज-भाग-मिता ह ।

गवमज-मणुया सव्ये संखिजजा होति नियमेण ॥१५१॥

हे उसमें और गोम्मतमरामें बतलाई हुई संख्यामें अनन्तर हैं । तथा इस गायामें जा 'पनेया' शब्द है उसका अर्थ टीकाकारने प्रत्येक वनस्पतिकायिक किया है । किन्तु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो प्रथम तो चूंकि प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव सब बादर ही होते हैं । अतः प्रत्येक वनस्पति बादर लब्धपर्याप्तिक कहना उचित नहीं जंचता । दूसरे, शेष पृथिवीकायिक आदि बादर लब्ध पर्याप्तिकोंकी संख्या बतलानेसे रह जाती है । अतः 'पक्षेया'का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाये तो अर्थकी संगति ठीक बैठती है । अतः प्रत्येक पृथिवीकायिक आदि बादर लब्धपर्याप्तिकोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । ऐसा अर्थ करनेसे बादर लब्धपर्याप्तिकोंका प्रमाण बतलाकर फिर सूक्ष्मलब्धपर्याप्तिकोंका प्रमाण बतलाना और फिर सूक्ष्म पर्याप्तिकोंका प्रमाण बतलाना ठीक और संगत प्रतीत होता है । अनु०] ॥ १४९ ॥ अर्थ-सिद्ध जीव अनन्त हैं । सिद्धोंसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । और सिद्धोंके अनन्तवें भाग अभव्य जीव हैं ॥ भावार्थ-कर्मकलङ्कसे रहित सिद्धपरमेष्ठि जीव अनन्तानन्त हैं । जो एक सीमित स्थानमें अनन्तानन्त जीवोंको स्थान देते हैं उन्हें निगोदिया अथवा साधारणवनस्पतिकायिक जीव कहते हैं । सिद्ध जीवोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । तथा सिद्ध राशिसे अनन्तवें भाग अभव्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हैं । सारांश यह है कि अनन्तके तीन भेद हैं परी-तानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । इनमेंसे भी प्रत्येकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षासे तीन भेद हैं । सो सिद्ध जीव तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अनादिकालसे जीव मोक्ष जा रहे हैं । निगो-दिया जीव सिद्धोंसे भा अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया शरीरमें अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं । तथा अभव्य जीव, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकेंगे, जघन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं । यह राशि सिद्ध राशिसे देखते हुये उसके अनन्तवें भाग मात्र है ॥ १५० ॥ अर्थ-सम्मुच्छिन्न मनुष्य जगत्त्रैलोक्य

१ म सिद्धाहितो । २ व सम्मुच्छिन्ना, ल म स सम्मुच्छिन्ना, रा सम्मुच्छिन्ना । ३ व सेद्वियसं० । ४ व संसा छ । देवा वि इत्यादि ।

छाया-संमूर्धनाः खलु मनुजाः श्रेण्यसंख्यातमायमात्राः खलु । गर्भजमनुजाः सर्वे संख्याताः भवन्ति नियमेन ॥]
 समूहसंज्ञा मनुष्या लब्धपर्याप्तिका एव । सेडियसंखिजमागमिता श्रेणेरसंख्यातकमागमात्राः A भवन्ति । नियमतः
 सर्वे गर्भजमनुष्याः संख्यातमात्राः G । तथा गोम्मतसारे मनुष्यगतिजीवसंख्यां गद्यापयेणोक्तं च । "सेडो सूई-
 भगुलआदिमतदियपदमाजिवेगूणा । सामण्यमणुसरासी पंचमकदिबणसमा पुण्णा ॥" जगच्छ्रेणि सूष्यङ्गुलस्य प्रथम-
 मूलतृतीममूलाम्यां भक्त्वा तल्लब्धे एकरूपेऽवतीते स राशिः सामान्यमनुष्यराशिः स्यात् । १, ११, १११ । द्विरूपवर्गधारासंबन्धि-
 पञ्चमवर्गस्य बाधालसंज्ञस्य घनप्रमाणाः पर्याप्तमनुष्या भवन्ति । ४२ = ४२ = ४२ = ४२ । अस्मिन् राशौ परस्परं
 गुणिते यल्लब्धं तं राशिमक्षरसंज्ञयाङ्कुरमेण कथयति । 'तल्लहीनमधुगविमलं धूममिलगाविचोरभयमेक । तदहरिखल्लसा
 होति हु माणुसपञ्जतसंख्या ॥' स सचनुवारकोटिद्धानवतिलक्षाष्टविधितिसहस्रं कशतद्वावह्रिगिवाकोट्येकपञ्चाशत्लक्षद्वा-
 चत्वारिंशत्सहस्रपञ्चत्रिचत्वारिंशद्द्विवारकोटिमत्तत्रिशल्लक्षं कोनवहिसहस्रत्रिंशत्तत्तुःपञ्चाशत्कोट्येकपञ्चत्वारिंशल्लक्ष-
 पञ्चाशत्सहस्रत्रिंशत् षट्त्रिंशत्प्रमितता पर्याप्तमनुष्याणां संख्या भवति । ७,६२२८१६२,५१४२६४३,२७५९३५४-
 ३६५०३३६ । 'पञ्जतमणुस्मानं तिचउम्भो माणुमीण परिमाण । सामण्णा पुण्णूणा मणुव अपजत्तगा होति ॥' पर्याप्ता
 मनुष्यराशेः त्रिचतुर्मांशो मानुपीणा द्रव्यस्त्रीणां परिमाण भवति । ४२ = ४२ = ४२ = ३ । सामान्यमनुष्यराशौ पर्याप्त-
 मनुष्यराशावपनीते अपर्याप्तमनुष्यप्रमाण भवति १, ११-६ । इति मत्स्या गता । १५१ ॥ अथ सान्तरमार्गणाभाह-

असंख्यातत्वे भाग मात्र हैं । और गर्भज मनुष्य नियमसे संख्यातही हैं ॥ सावार्थ-संमूर्धन मनुष्य लब्ध-
 पर्याप्तका ही होते हैं । उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातत्वं भाग मात्र है । तथा सब गर्भज मनुष्य निय-
 मसे संख्यात ही होते हैं । गोम्मतसारमें भी तीन गाथाओंके द्वारा मनुष्य गतिमें जीवोंकी संख्या इस प्रकार
 बतलाई है-सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूलसे जगत् श्रेणिमें भाग दो । जो लब्ध आवे
 चरमे एक कमकर लो । उतना तो सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण है । तथा द्विरूप वर्गधारा सम्बन्धी
 पांचवें वर्गका, जिसे बाधाल कहते हैं, घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । आशय यह है कि
 दोसे लेकर जो वर्गकी धारा चलनी है उसे द्विरूपवर्गधारा कहते हैं । जैसे २ × २ = ४ यह प्रथम
 वर्ग है । ४ × ४ = १६ यह दूसरा वर्ग है । १६ × १६ = २५६ यह तीसरा वर्ग है । २५६ ×
 २५६ = ६५५३६ यह चौथा वर्ग है । ६५५३६ × ६५५३६ = ४२९५२६७२९६ यह पांचवां
 वर्ग है । इसके शुरूके ४२ के अंकके ऊपरसे इस संख्याका संक्षिप्त नाम बाधाल है । इस बाधालको
 तीन बार परस्परमें गुणा करनेसे (४२९५२६७२९६ × ४२९५२६७२९६ × ४२९५२६७२९६)
 जो राशि पैदा होती है गोम्मतसारमें अक्षरोंके संकेतके द्वारा एक गाथामें उस राशिको इस प्रकार
 बतलाया है-तल्लहीनमधुगविमलं धूममिलगाविचोरभयमेक । तदहरिखल्लसा होति हु माणुसपञ्जतसंख्या'
 ॥ २ ॥ इसका अर्थ समझनेके लिये अक्षरोंके द्वारा अंकोंका कहनेकी विधि समझ लेनी चाहिये जो इस
 प्रकार है-ककारसे लेकर झकार तकके नौ अक्षरों से एकसे लेकर नौ तकके अंक लेना चाहिये । इसी तरह
 टकारसे लेकर धकार तकके नौ अक्षरोंसे एक, दो, तीन आदि अंक लेना चाहिये । इसी तरह पकारसे
 लेकर मकार तकके अक्षरोंसे एक दो आदि पांच अंक तक लेना चाहिये । इसी तरह यकारसे लेकर
 रकार तकके आठ अक्षरोंसे कमशः एकमे लेकर आठ अंक तक लेना चाहिये । जहां कोई स्वर हो, या
 व्यकार हो अथवा नकार लिखा हो तो वहाँ शून्य लेना । सो यहाँ इस विधिसे अक्षरोंके द्वारा अंक कहे
 हैं । उन अंकोंकी बाईं ओरसे लिखनेसे वे इस प्रकार होते हैं-७,२२२८१६२,५१४२६४३,३७५-
 ९३५४,३९५०३३६ । सो सात कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, बानबे लाख अठाईस हजार एकसौ बासठ

देवा वि नारया वि य लङ्घियपुण्या ह्य संतरा' ह्येति ।

सम्मुच्छिद्य' वि मनुया सेसा सव्ये गिरंतरया ॥ १५२' ॥

[छाया-देवाः अपि नारकाः अपि च लङ्घयपुणीः खलु सांस्ताराः भवन्ति । सम्मुच्छिताः अपि मनुजाः सेषाः सर्वे निरन्तरकाः ॥ } देवा वि य देवाः, अपि पुनः, नारकाः अपि च, अविशब्दात् देवानां नारकाणां च उत्पत्तिमरणान्तरं लक्ष्यते । चतुर्गुणायदेवानां सप्तनरके नारकाणां च गोम्मतसारादीं अन्तरप्रतिपादयन् । ह्य स्फुटम् । लङ्घयपर्याप्ताः सम्मुच्छन्तमनुष्याः पत्न्यासह्यभागमात्रान्तरमु-च्छन्ते, सेषाः एकेन्द्रियादयः सर्वे निरन्तराः अन्तररहिताः । तथा गोम्मतसारे बाबाभयेण प्रोक्तं च । "उत्तममुद्रुमाहारे वैगुण्विमिस्तणरअपञ्जने । मातणसम्मे मिस्ते सांतरया मग्गया अट्ठ ॥ सत्तविणा धम्मासा वासपुवत्त च बारत्त मुट्ठत्ता । पत्तासत्त तिण्ह वरमवर्णं एकसमओ दु ॥" लोके नानाजीवापेक्षया विवक्षितगुणस्थान मार्गगान्ध्यान वा स्वयन्वा गुणान्तरे मार्गगास्थानान्तरे वा गत्या पुनर्वाचितविवक्षितगुणस्थान मार्गगास्थानं वा नायाति तांशान् कालः अन्तरं नाम । तद्योच्छन्तेनोपशमिकसमग्रदृष्टीना मत्तदिनानि ७ । तदनन्तरं काञ्चित् स्यादेवेत्यर्थः । सूक्ष्मद्वयपरापसमयिना पम्मासा' २ । आहारकन्मित्रकाययोगिना वर्षेयुवकस्व ४ । वितयादुपरि नवकादश, युवस्वविनयागमक्षता । वैकिकिकमिश्रकाययोगिना द्वादशमुहूर्ताः । लङ्घयपर्याप्तकयनुष्याणां सामादनसम्यग्दृष्टीना सम्प्रतिमध्यादृष्टीना च प्रत्येक पत्न्यासह्यार्तकभागमात्रम् । उप० दि० ७ । सूक्ष्मसमयः मास ६ । वैकिकिक मिश्र मुह० १२ । णर ४० प / २ । सामादन प / २ । मिश्र प / २ । एव मान्तरमार्गगा अष्टौ तासां ज्ञम्येयान्तरम् मेकसमय एव ज्ञातव्यः । "पट्टमुत्तमसमसहिद्वए विरवाविरेदीए चोद्दा दिवसा । विरेदीए पणनरमा विरेहिदकालो दु बोद्धव्यो ॥" विरहकालः उत्कृष्टेनान्तरं प्रथमोपसमसम्यक्स्वसहितायाः विरताविरते, अणुव्रतस्य चतुर्दश दिनानि १४ । तत्प्रथमोपसमसम्यक्स्वमहितविरतेमहाव्रतस्य पञ्चदश दिनानि १५ । तु पुनः, द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया चतुर्विंशतिदिनानि २४ । इदम् उपलक्षणम् । इत्येकजीवापेक्षयापुनरुक्तमार्गगानामन्तरं प्रवचनानुसारेण बोद्धव्यम् ॥ अन्तरं गतम् ॥ ११३२ ॥

मनुयादो गेरइया गेरइयादो असंख-गुण-गुणिया' ।

सव्ये ह्वन्ति देवा पत्तोय-वणप्फदी' तत्तो ॥ १५३ ॥

कोड़ाकोड़ाकोड़ी, इत्यादिब लाख बयालीस हजार छत्तीस तोतालीस कोड़ाकोड़ी सैंतीस लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबन कोड़ी, उनतालीस लाख पचास हजार तीन सौ छत्तीस, इतनी पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या जनना चाहिये । तथा पर्याप्त मनुष्योंकी इस संख्याके चार भाग करो । उसमेंसे तीन भाग प्रमाण मनुष्यगी हैं । और सामान्य मनुष्य राशिमैंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको घटानेसे जो शेष रहे उतना अपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । इस प्रकार गोम्मतसारमें भी मनुष्योंका प्रमाण कहा है ॥ संख्याका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १५१ ॥ अब सांतरसार्गणा बतलाते हैं । अर्थ-देव नारकी, और लङ्घयपर्याप्तक सम्मुच्छन्त मनुष्य, ये दो सान्तर अर्थात् अन्तर सहित हैं । और बाकीके सब जीव निरन्तर हैं प्रावार्थ-देवों और नारकियोंमें जन्म और मरणका अन्तरकाल पाया जाता है, क्यों कि गोम्मतसार बगैरह ग्रन्थोंमें चार प्रकारके देवोंका और सातवें नरकमें नारकियोंका अन्तर काल कहा है । सम्मुच्छन्त जन्मबाले लङ्घय-पर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर प्रत्येक असंख्यातवर्ष भाग है । बाकीके एकेन्द्रिय आदि सब जीव अन्तर रहित है, वे सदा पाये जाते हैं । गोम्मतसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर भाग गाथाओंका कथन किया है । यह कथन नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । विवक्षित गुणस्थान अथवा मार्गगास्थानको छोड़कर अन्य किसी गुणस्थान अथवा मार्गगास्थानको चला जाये और उस

१ ल म स ग साधरा । २ व ग समुच्छिद्य । ३ व अन्तरं । मनुयादो इत्यादि । ४ स गुणिया । ५ ग वणप्फदी ।

[छाया—मनुजात् नैरयिकाः नैरयिकात् असंख्यगुणगुणिताः । सर्वे भवन्ति देवाः प्रत्येकवनस्तरतयः ततः ॥]
मनुवादी सामान्यमनुष्यराशितः सूक्ष्मद्रुमगुणप्रथममनुवीपमूलमत्तकञ्जनिमात्र ३।६ । गेरुइया नारकाः असंख्यातगुणाः
घनाद्रुमद्वितीयमूलजगच्छे निमात्रा—२ मू । ततो नारकराशितः सर्वदेवा असंख्यातगुणाः ८।६० =, ॥ १/५/१ तत
असंख्यातगुणाः ३३ ॥ १५३ ॥

पंचवक्त्रा चतुरवक्त्रा लङ्घियपुष्पा^१ तद्देव तेयवक्त्रा ।

वेयवक्त्रा वि य कमसो विसेस-सहिवा^२ हु सव्व-संखाए^३ ॥ १५४ ॥

[छाया—पञ्चाक्षाः चतुरक्षाः लङ्घयपुष्पाः नयैव श्रवणा । द्व्यक्षाः अपि च क्रमशः विशेषसहिता खलु
सर्वसंख्यया ॥] पंचवक्त्रा लङ्घयपर्याप्ताः पञ्चेन्द्रियास्तिर्यङ्चः संख्यातघनामूलमत्तजगत्तरमात्राः ८ । ततः चतुरिन्द्रिया
लङ्घयपर्याप्ता विशेषेणाधिकः । तद्देव तयैव श्रीन्द्रिया लङ्घयपर्याप्ता विशेषाधिकः । ततः वेयवक्त्रा द्वीन्द्रिया लङ्घय-
पर्याप्ताः विशेषाधिकः क्रमशः क्रमेण सर्वसंख्यया ॥ १५४ ॥

विचक्षित गुणस्थान या मागणास्थानको जब तक प्राप्त न हो उतने कालको अन्तर काल कहते हैं । सा नाना जीवोंकी अपेक्षा उपग्रस सम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तरकाल सात दिन है । अर्थात् तीनों लोकोंमें कोई जीव उपग्रस सम्यक्त्वा न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं होगा, उसने बाद कोई अवश्य उपग्रस सम्यक्त्वा होगा । इसी तरह सबका अन्तर समझना चाहिये । सूक्ष्म साम्पराय संयमका अन्तरकाल छै महिना है । छै महिनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्म साम्पराय संयमी अवश्य होगा । आहारक और आहारक मिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर वषट्पृथक्त्व है । तीन से ऊपर और नीसे नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं । सा इन दोनोंका अन्तर तीन वषसे अधिक और नौ वषसे कम है । इतने कालके बाद कोई आहारककाययोगी अवश्य हागा । वैक्रियिक मिश्र काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । बारह मुहूर्तके बाद देवों और नारकियोंमें कोई जीव अवश्य जन्म लेगा । तथा लङ्घयपर्याप्तक मनुष्य, सासादन गुणस्थानवर्ती और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकका अन्तर पल्यके असंख्यातवे भाग है । यह आठ सान्तर मार्गणा हैं । इनका त्रघन्य अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपग्रससम्यक्त्व सहित पंचमगुणस्थानवर्ती जीवका अन्तर काल चौदह दिन है । और प्रथमोपग्रस सम्यक्त्व सहित महाव्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह दिन है । और दूसरे सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है । इस तरह नाना जीवोंकी अपेक्षा यह अन्तर कहा है । इन मार्गणाओंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर अन्य ग्रन्थोंसे जानलेना चाहिये । अन्तरका कथन समाप्त हुआ ॥ १५२ ॥ अब जीवोंकी संख्याको लेकर अलवबहुत्व कहते हैं । अर्थ—मनुष्योंसे नारकी असंख्यातगुने हैं । नारकियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवोंसे प्रत्येक वनस्तरनिकायिक जीव असंख्यात गुने हैं ॥ भावार्थ—मूर्खगुलके प्रथम और तृतीय वगमूलसे भाजित जगत्त्रां नि प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है । सामान्य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारकियोंकी राशिसे सब देव असंख्यात गुने हैं और सब देवोंसे प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुने हैं ॥ १५३ ॥ अर्थ—पञ्चेन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय, तेइन्द्रिय और दोइन्द्रिय लङ्घयपर्याप्तक जीव संख्याकी अपेक्षा कमसे विशेष अधिक हैं ॥ भावार्थ—लङ्घयपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तिर्यङ्च संख्यात घनामूलसे भाजित जगत्

१ व लङ्घियपुष्पा तद्देव । २ व विसेसहिवा, ग विसेसहिवा । ३ स सव्वाय, म सव्ववए ।

चउरवखा पंचवखा वेयवखा तह य जाण' तेयवखा ।

एवे पञ्जत्ति-जुवा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥

[छाया-चतुरखाः पञ्चाशाः द्व्यशाः तथा च जानीहि त्र्यशाः । एते पर्याप्तियुताः अधिकाः अधिकाः क्रमेण एव ॥]
एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुक्ताः क्रमेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिन्द्रियपर्याप्त्येभ्यः पञ्चेन्द्रियपर्याप्ताः अधिकाः स्युः । तथा च ततः पञ्चेन्द्रियपर्याप्त्येभ्यः द्वीन्द्रियाः पर्याप्ताः अधिकाः । ततः द्वीन्द्रियपर्याप्त्येभ्यः त्रीन्द्रियाः पर्याप्ताः अधिका भवन्ति । एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुक्ताः पर्याप्तकाः क्रमेण अधिकाधिका विशेषाधिका भवन्ति ॥ १५५ ॥

परिवर्ज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरिवखाणं पुण-वेहाणं ।

इक्को भागो होवि हु संखातीवा अपुण्णानं ॥ १५६ ॥

[छाया-परिवर्ज्यं सूक्ष्माणं शेषतिरिक्ता पूर्णदेहानाम् । एकः भागः भवति खलु सख्यातीताः अपुण्णानाम् ॥]
सुहुमाणं सूक्ष्माणां, परिवर्ज्जिय वर्ज्यैस्त्वा, सूक्ष्मान् जीवान् पृथ्व्यन्तेजोवायुवनस्पतिकायिकान् वर्ज्यैस्त्वा इत्यर्थः । पुण्णदेहाणं पर्याप्तानां शेषतिरिक्ता पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतिकायिकानां बादरानाम् एको भागः सख्या भवति । हु इति स्फुटम् । अपुण्णानं लब्ध्यपर्याप्तानां तिरिक्तां संखातीवा असख्यातलोकबहुभागा भवन्ति ॥ १५६ ॥

सुहुमापञ्जत्तानं इक्को भागो हवेवि णियमेण ।

संखिज्जा खलु भागा तेसि पञ्जत्ति-वेहाणं ॥ १५७ ॥

प्रतर प्रमाण हैं । उनसे चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । इस प्रकार क्रमसे ये सब जीव कुछ अधिक कुछ अधिक हैं ॥ १५४ ॥ अर्थ-चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, दोइन्द्रिय और तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ भावार्थ-ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदिजीव क्रमसे अधिक अधिक हैं । अर्थात् चौइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे दोइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । इस तरह ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदि जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ १५५ ॥ अर्थ-सूक्ष्म जीवोंको छोड़कर शेष जो तिर्यञ्च हैं, उनमें एक भाग तो पर्याप्त हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त हैं ॥ भावार्थ-सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंको छोड़कर शेष जो बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर तैजस्कायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं । उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्तक हैं और असंख्यात लोक बहु भाग प्रमाण अपर्याप्तक हैं । अर्थात्, बादर जीवोंमें पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपर्याप्त बहुत हैं ॥ १५६ ॥ अर्थ-सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नियमसे एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक पृथिवीकायिक आदि जीवोंका परिणाम होता है । गोमटसारमें जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार है-साढ़े तीन बार लोकराशिको परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका तैजस्कायिक

[छाया-सूक्ष्मपर्याप्तानाम्, एकः भागः भवति नियमेन । संख्येयाः खलु भागाः तेषां पर्याप्तवेदानाम्॥] सुदृढा-
पञ्चज्ञानं सूक्ष्मछायापर्याप्तानां पृथ्वीकायिकादिजीवानामेकेन्द्रियजीवराशेरसंस्थातलोकैकमात्रपरिमाणं भवति । तथा
गोममटसारे प्रोक्तं च । “आवृद्धराशिवार लोके ऋणोष्णसंगुणे तेजः । भूजलवायु अह्निवा पश्चिमागोऽसंखलो दो ॥”
असंख्यातगुणितलोकमात्रे तत्कायिकाजीवराशिप्रमाणं $\equiv a$ भवति^१ । भूजलवायुकायिकाः क्रमेण तेजस्कायिकराशि-
तोऽधिकमा भवन्ति तदधिकमात्रमनन्तमितं भागद्वारः प्रतिभागहारोऽसंख्यातलोकप्रमितो भवति । तत्संहितैर्वाङ्कः
९ । अधिकतमो दस्यते । तद्यथा । उक्ततेजस्कायिकराशौ $\equiv a$ अस्मैव तत्प्रतिभागहारभक्तकभागेन $\equiv a$ ।
अधिकीकृते सति पृथिवीकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति $\equiv a^2$ । पुनः अस्मिन्नेव राशौ अस्मैव तत्प्रतिभागहार-
भक्तकभागेन $\equiv a^3$ । अधिकीकृते सति अप्कायिकजीवराशिप्रमाणं भवति $\equiv a^4$ । पुनः अस्मिन्नेव राशौ
अस्मैव प्रतिभागहारभक्तकभागेन $\equiv a^5$ । अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति $\equiv a^6$ ।
अपविद्धिदपतोया असंखलोग्यमायया होति । ततो पविद्धिदा पुन असंखलोगेण संगुणिदा ॥”
अप्रतिष्ठितप्रत्येकवन्त्यतिकायिका जीवाः यथायोग्यासंस्थातलोकप्रमाणाः भवन्ति $\equiv a$ । पुनः प्रतिष्ठितप्रत्येक-

जीवराशिका प्रमाणं है । सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार है—लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन,
शलाका और देय राशि रखकर विरलन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो । और
प्रत्येकपर देय राशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो । तथा शलाका राशिमेंसे एक
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एक के ऊपर उसी राशिको
देकर फिर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें एक घटाओ । जब तक लोकप्रमाण
शलाका राशि पूर्ण न हो तब तक ऐसा ही करो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनी ही
शलाका, विरलन और देयराशिको रखकर विरलन राशिका विरलन करो और एक एकपर देयराशि-
को रखकर परस्परमें गुणा करो । तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिमेंसे एक घटाओ ।
इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकपर उसी राशिको
रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे पुनः एक घटाओ । इस तरह दूसरी
बार रखी हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो, तीसरी
बार उतनीही शलाका विरलन और देय राशि स्थापित करो । विरलन राशिका विरलन करके एक एक-
के ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी शलाका राशिमेंसे एक
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशि-
को रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह तीसरी बार रखी
हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और
देयराशि रखो । और पहलीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखी हुई शलाका राशिको जोड़कर जितना
प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शलाका राशि रखो । विरलन राशि-
का विरलन करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और चौथी
बार रखी हुई शलाका राशिमें से एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो
उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशिको रखकर परस्पर गुणा करो और शलाका

वनस्पतिकायिका जीवा तन्मयो असह्येलोकगुणिता भवन्ति ॥ १३ ॥ "तत्सारासिपुडविआदीबजवकपत्या-
होणससारी । साधारणजीवाण परिमाण होदि जिणदिट्ठं ॥" अमराणिता आवत्त्यसंख्येयमागमकप्रतराङ्गुलमाजितअ-
मरप्रमितेन २/३ तथा पृथिव्यादिबनुपट्येन प्रत्येकवनस्पतिराशिद्वयेन चेति राशिद्वयेन विहीनः समारराशिरेव साधार-
णजीव राशिप्रमाण भवति ॥ १३ ॥ "समसग अससमागो बादरकायाण होदि परिमाण । मेसा मुहुमपमाण पडिमागो पुव्व-
णिट्ठो ॥" पृथिव्येतजोवायुकायिकाना साधारणवनस्पतिकायिकाना चासह्येलोकैकमागमात्र स्वस्वबादरकायाना
परिमाण भवति । शेषतत्तद्बहुभागाः सूक्ष्मकायजीवाना प्रमाणम् ॥ "मुहुमेसु सखमाण मंखाभागा अपुण्णगा इदरा ।"
पृथिव्येतजोवायुसाधारणवनस्पतिकायिकाना ये सूक्ष्माः प्रागुक्तास्तेष्वपर्याप्ताः तत्सह्यार्तकभागप्रमाणा भवन्ति । पर्याप्त-
कास्तत्सह्यतद्बहुभागप्रमिता भवन्ति । तथा बालावधोअर्थ पुनरप्येकेन्द्रियादीना सामान्यसह्य गोमटसारोक्तामाह ।
"बाबरसखपिपीलियममरमुण्णादिगा मभेदा जे । दुगबारमसंखेज्जाणनाणताणता णिगोदमवा ॥" स्वावराः पृथिव्येतजो-
वायु प्रत्येकवनस्पतिकायिकानामानः पञ्चविधैकेन्द्रिया, शलादयो द्वीन्द्रियाः, पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रिया, अमरादयश्चतुरिन्द्रि-
याः मनुष्यादयः पञ्चैन्द्रियाश्च, स्वस्वावान्तरभेदमहिताः प्राक्कथितास्ते प्रत्येक द्विकवारासह्यतत्प्रमिता भवन्ति ।
निगोदाः साधारणवनस्पतिकायिका अनन्तानन्ता भवन्ति ॥ अयं विशेषसह्य कथयस्तावदेकेन्द्रियसह्यमाह ।
"तमहोणो संसारी एयवखा ताण सखगा भाया । पुण्णाणं परिमाण सखेज्जदिनं अपुण्णण ॥" अमराणिहीनमसाराराशिरेव
एकेन्द्रियराशिर्भवति ॥ १३-१ ॥ अस्य च सह्यतद्बहुभागाः पर्याप्तकवरिमाण भवति ॥ १३-१ ॥ १ । तदेकभाग अप-
र्याप्तकराशिप्रमाण भवति ॥ १३-१ ॥ १ । अत्र मन्थानस्य सहृष्टिः पञ्चाङ्गः ५॥ अथैकेन्द्रियावान्तरभेदमन्थविशेषमाह ।
"बायरमुहुमा तेसि पुण्णापुण्णेति छविह्वावं पि । तत्कायमग्गाण ए णिज्जमाणवक्कमो णेयो ॥" सामान्यैकेन्द्रियराशेः
बादरसूक्ष्माविति द्वौ भेदौ । तयोः पुनः प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्ताविति चत्वारः । एव पृथ्वेदाना तत्कारयामागंया मणि-
प्यमाणः क्रमो ज्ञेयः । तथा हि । एकेन्द्रियसामान्यराशेरसह्यतत्प्रत्येकमत्कमागो बादरैकेन्द्रियराशिप्रमाण ॥ १३-१ ॥

राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह जब शलाका राशि समाप्त हो जाये तो अन्तमें जो
महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तैजस्कायिक जीव राशि है । इस राशिमें असंख्यात लोकका भाग
देनेपर जो लब्ध आवे उसे तैजस्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे पृथिवीकायिक जीवोंका
प्रमाण होता है । इस पृथिवीकायिक राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे
पृथिवी कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे अण्कायिक जीवोंका प्रमाण होता है । अण्कायिक
राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे अण्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला
देनेसे वायुकायिक जीवोंका प्रमाण आता है । इस तरह तैजस्कायिक जीवोंसे पृथ्वीकायिक जीव
अधिक हैं । उनसे अण्कायिक जीव अधिक हैं । और उनसे वायुकायिक जीव अधिक हैं ॥ १ ॥
अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण हैं । इनको असंख्यात
लोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव हैं ॥ २ ॥
आवलीके असंख्यातवर्ग भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना,
त्रस राशिका प्रमाण है । इस त्रस राशिके प्रमाणको तथा ऊपर कहे गये पृथिवीकायिक, अण्कायिका
तैजस्कायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके प्रमाणको संसारी जीवोंके परिमाण
मेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकायिक अर्थात् निगोदिया जीवोंका
परिमाण होता है ॥ ३ ॥ पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंका जो
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो । सो एक भाग प्रमाण तो
बादर कायिकोंका प्रमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कायिक जीवोंका प्रमाण है ।

तद्वहुभागः १३- $\frac{१}{१०}$ सूक्ष्मैकेन्द्रियराशिप्रमाणम् । अत्रासंख्यातलोकस्य सहस्रिर्बाहुः ६ । पुनः बाहुरैकेन्द्रियराशेरतसंख्यातलोकमत्तकमागस्तत्पर्याप्तराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ बहुभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ अत्रासंख्यातलोकस्य संहतिः सप्ताकः ७ । सूक्ष्मैकेन्द्रियराशेः संख्यातमत्तबहुभागस्तत्पर्याप्तराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ तदेकमागस्तत्पर्याप्तराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ अत्र संख्यातस्य संहतिः पञ्चाङ्कः ५ । $\frac{१}{१०}$ पर्याप्ताः १३-१ । $\frac{१}{१०}$ अपर्याप्ताः १३- $\frac{१}{१०}$ ॥ एद्विच १३-बादर १३- $\frac{१}{१०}$, सूक्ष्म १३- $\frac{१}{१०}$ । बादर पर्याप्तं १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$, बादर अपर्याप्तं १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$ । सूक्ष्मपर्याप्त १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$, सूक्ष्म अपर्याप्तं १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$ ॥ असंख्यज्जलोपस्त सविट् ९ । ७ । संख्यातस्य संहतिः ५ ।

जैसे पृथिवीकायिकोंके परिमाणमें असंख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर पृथ्वी-कायिक जीवोंका परिमाण है और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीवोंका परिमाण है । इसी तरह सबका समझना । यहाँ भी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात लोक कहा है वही है ॥ ४ ॥ पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीवोंका जो पहल प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोंके प्रमाणमें संख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् सूक्ष्म जीवोंमें अपर्याप्त राशिसे पर्याप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह है कि अपर्याप्त अवस्थाके कालसे पर्याप्त अवस्थाका काल संख्यात गुणा है ॥ ५ ॥ मन्दबुद्धि जनोको समझाने के लिये गोममतसारमें कही हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्याको फिर भी कहते हैं—‘पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक दनस्पति ये पांच प्रकारके एकेन्द्रिय, अथ वगैरह दो इन्द्रिय, चींटी वगैरह तेइन्द्रिय, भौंरा वगैरह चौइन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अलग अलग असंख्यातासंख्यात हैं । और निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पतिकायिक होते हैं, वे अनंतानन्त हैं ॥ १ ॥ सामान्य संख्याको कहकर विशेष संख्या कहते हैं । सो प्रथम एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्या कहते हैं—‘संसारी जीवोंके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घटाने पर एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है, एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है ॥ २ ॥’ आगे एकेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेदोंकी संख्या कहते हैं—‘सामान्य एकेन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं—एक बादर और एक सूक्ष्म । उनमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त । इस तरह ये चार भेद हुए । इन लहों भेदोंकी संख्या इस प्रकार है—सामान्य एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर एकेन्द्रिय हैं और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हैं । बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त हैं । तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् बादर जीवोंमें तो पर्याप्त थोड़े हैं, अपर्याप्त ज्यादा हैं । और सूक्ष्म जीवोंमें पर्याप्त ज्यादा हैं अपर्याप्त थोड़े हैं ॥ ३ ॥ आगे त्रस जीवोंकी संख्या कहते हैं—‘दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय—इस सब त्रसोंका

अथ त्रसचीवसख्यां ग्राह । “वित्तचपमाणमसंखे णवहिवपदरुलेण ह्रिदपरं । हीनकर्म पञ्चमावो आवक्षिया-
संखमावो वु ॥” द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियजीवानां सामान्यराशिप्रमाणम् असंख्यातमत्तप्रतराङ्गुलमत्तवगत्तप्रमितं भवति ।
अथ द्वीन्द्रियराशिप्रमाणं सर्वाधिकम् । ततः त्रीन्द्रियराशिः विशेषहीनः । ततः चतुरिन्द्रियराशिर्विशेषहीनः । ततः
पञ्चन्द्रियराशिर्विशेषहीनः । तथा पञ्चन्द्रियेभ्यश्चतुरिन्द्रिया विशेषेण बहवः । चतुरिन्द्रियेभ्यः त्रीन्द्रिया बहवः । त्रीन्द्रि-
येभ्यो द्वीन्द्रिया बहवः, तेभ्यः एकेन्द्रिया बहवः । अथ विशेषायमनिमित्तं भागहारः प्रतिभागहारः स बावत्यसंख्येयमाण-
मात्रः । एतेषां त्रसानीं सामान्यराशेः पर्याप्तराशेः अपर्याप्तराशेश्च रचना लिख्यते । ‘हारस्य हारो गुणकोऽवसराशेः’
इति सूत्रेण हारह्वारभूतासख्यातद्वयमंशराशेर्गुणाकारोऽभूत् ॥

वेह्रिय	तेह्रिय	चउरिह्रिय	पंचैह्रिय	
= ८४२४ ४४४६५६१ ७	= ६१२० ४४४६५६१ ७	= ५८६४ ४४४६५६१ ७	= ५८३६ ४४४६५६१ ७	सामण्यरासी
= ६१२० ४४४६५६१ ५	= ८४२४ ४४४६५६१ ५	= ५८३६ ४४४६५६१ ५	= ५८६४ ४४४६५६१ ५	पञ्चतरासी स्तोक
= ५८३६ ४४४६५६१ ४	= ५८६४ ४४४६५६१ ४	= ५८३६ ४४४६५६१ ४	= ५८६४ ४४४६५६१ ४	अपञ्चतरासी बहु

परिमाण प्रतराङ्गुलमें असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत् प्रतरमें देने से जितना लब्ध आता है । इसमें दोइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण सबसे अधिक है । उनसे तेइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तेइन्द्रिय जीवोंके प्रमाणसे चौइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । चौइन्द्रिय जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तथा पञ्चेन्द्रियोंसे चौइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं । चौइन्द्रियोंसे तेइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं और तेइन्द्रियोंसे दोइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारों प्रकारके एकेन्द्रिय जीव बहुत हैं । यहां विशेषका प्रमाण लानेके लिये भागहार और भागहारका भागहार आवलीके असंख्यातवर्ग भाग है ॥ टीकाकारने अपनी टीकामें एकेन्द्रिय जीवों और त्रस जीवोंकी राशि संदष्टिके द्वारा बतलाई है । उसका खुलासा किया जाता है । एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १२-१ यहां तेरहका अंक संसार राशिको बतलाता है और उसके आगे यह-घटाने का चिन्ह है । सो त्रसराशिसे घटानेको सूचित करता है अर्थात् संसार राशि (१३) में से त्रसराशिसे घटानेसे एकेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण आता है जिसका चिन्ह (१३-) यह है । संख्यातका चिन्ह ५ का अङ्क है । सो एकेन्द्रिय राशिमें संख्यात का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीव होते हैं और एक भाग मात्र अपर्याप्त जीव होते हैं । सो पर्याप्त जीवोंकी संदष्टि इस प्रकार है-१३-५ । यहां बहुभागका ग्रहण करनेके लिये एकेन्द्रिय राशि (१३-)को पांच से भाग देकर चारसे गुणा करदिया है । जो यह बतलाता है कि ५ प्रमाण पर्याप्त है और शेष ४ अपर्याप्त है अतः अपर्याप्त राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १३-४ । असंख्यात लोकका चिन्ह नौ ९ का अङ्क है । सामान्य एकेन्द्रिय राशिमें असंख्यात लोक (९) का भाग

देने से एक भाग बाधर और बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं। बाधर एकेन्द्रिय जीवोंकी संदृष्टि १३-६ इस प्रकार है और सूक्ष्म जीवों की संदृष्टि १३-८ है। नीचे असंख्यात लोकका चिन्ह ७ का अंक है। सो बाधर एकेन्द्रिय राशि १३-६ को असंख्यात लोक (७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र अपर्याप्त और एक भाग मात्र पर्याप्त जीव होते हैं। सो बाधर एकेन्द्रिय अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-६। $\frac{१}{३}$ ऐसी है और बाधर एकेन्द्रिय पर्याप्त राशि की संदृष्टि ३१-६। $\frac{१}{३}$ ऐसी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय राशि १३-८ को संख्यात (५) का भाग देने पर बहु भाग प्रमाण पर्याप्त राशि और एक भाग प्रमाण अपर्याप्त राशि आती है। सो यहाँ पर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-८। $\frac{१}{३}$ यह है और अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-८। $\frac{१}{३}$ यह है। अब त्रस राशिकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं वह इस प्रकार है—जगत्प्रतरका चिन्ह=यह है। प्रतरांगुलका चिन्ह ४ का अंक है। और असंख्यात का चिन्ह ७ का अंक है। प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागका भाग जगत्प्रतरको देनेसे त्रस राशिका

प्रमाण आता है। सो त्रस राशिका संकेत $\frac{=}{७}$ यह है। आवलीके असंख्यातवें भागका संकेत नी का अंक है। सो त्रसराशिमें आवलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहु भाग निकालो।

सो बहुभाग राशिका प्रमाण $\frac{=८}{७}$ यह है। इसको चार हिस्सोंमें बांटनेके लिये चारका भाग

देनेसे ऐसे हुआ $\frac{=८}{७}$ ४।९।४। यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय और

पंचेन्द्रिय जीवोंको दे दो। शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण $\frac{=}{७}$ ४।९ यह है। इसको आवलीके असंख्या-

तवें भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाला सो $\frac{=८}{७}$ ४।९।९ इतना हुआ। यह दो इन्द्रियको देदो।

शेष एक भाग $\frac{=}{७}$ ४।९।९ ऐसा रहा। इसको आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग

निकाला सो $\frac{=८}{७}$ ४।९।९।९ इतना हुआ। वह तेइन्द्रियको देदो। शेष एक भाग $\frac{=}{७}$ ४।९।९।९ रहा।

इसमें भी आवली असंख्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभाग $\frac{=८}{७}$ ४।९।९।९।९ ऐसा हुआ। यह चौइन्द्रियको

देना। शेष एकभाग रहा $\frac{=}{७}$ ४।९।९।९।९ यह पञ्चेन्द्रियको देना। सम भाग और देय भागका प्रमाण इस प्रकार हुआ—

यहाँ देय भाग के भागहार में सब से अधिक चार बार नौ के अंक हैं। और सम

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७
देयभाग	=८ ४।९।९ ७	=८ ४।९।९।९ ७	=८ ४।९।९।९।९ ७	= ४।९।९।९।९ ७

भागके भागहार में नौका अंक एक ही है। इसलिये भागहार में सर्वत्र चारबार नौका अंक करने के लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गुणाकार और भागहार करो। तथा देय राशि के भाग हारमें चारका अंक नहीं है और समभागके भागहारमें चारका अंक है। इसलिये समच्छेद करने के लिये देयराशिमें सर्वत्र चारका गुणाकार और भागहार रखो। तो सर्वत्र चार बार नौके अंकका भागहार करना है अतः चूंकि दो इन्द्रियका देय राशिमें दो बार नौके अंकका भागहार है इस लिये वहाँ दो बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो। तेइन्द्रियका देयराशिमें तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहाँ एक बार नौके अंकका गुणाकार और भागहारमें रखो। चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियकी देय राशिमें चार बार नौ का भागहार है ही। अतः वहाँ और गुणाकार और भागहार रखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह समच्छेद करनेपर समभाग और देय भाग की स्थिति इस प्रकार होती है—

यहाँ समभागका गुणाकार आठ और तीन बार नौ है। इनको परस्परमें

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७
देयभाग	=८।४।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।४।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।४ ४।४।९।९।९।९ ७	=१।४ ४।४।९।९।९।९ ७

गुणनेसे (८×९×९×९=५८३२) अठावनसौ बत्तीस होते हैं। तथा देय भागके गुणाकारमें दोइन्द्रियके ८×४×९×९ को परस्पर में गुणा करने से २५९२ पचीस सौ बानबे होते हैं। तेइन्द्रिय के ८×४×९ को परस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठासी होते हैं। चौइन्द्रियके ८×४ को परस्परमें गुणा करने से ३२ बत्तीस होते हैं और पञ्चेन्द्रियके चार ४ ही हैं। तथा भागहारमें सर्वत्र चार के गुणाकार को अलग करके बार बार नौ के अंकोंको परस्परमें गुणा करने से ९×९×९×९=६५६१ पैंसठ सौ इकसठ होते हैं। इस तरह करने से समभाग और देयभाग की स्थिति इस प्रकार हो जाती है—

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७
देयभाग	= २५९२ ४१४१६५६१ ७	= २८८ ४१४१६५६१ ७	= ३२ ४१४१६५६१ ७	= ४ ४१४१६५६१ ७

इस समभाग और देयभागोंको जोड़नेसे दोइन्द्रिय आदि जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
प्रमाण	= ८४२४ ४१४१६५६१ ७	= ६१२० ४१४१६५६१ ७	= ५८६४ ४१४१६५६१ ७	= ५८३६ ४१४१६५६१ ७

अब पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं—संख्यातका चिन्ह पाँचका अंक है। संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे पर्याप्त त्रस जीवोंका प्रमाण जाता है। वह इस प्रकार है :—। इसमें पूर्वोक्त प्रकारसे आवलीके असंख्यातव भागका भाग देकर बहुभाग निकालना चाहिये और बहुभागके चार समान भाग करके तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और चौइन्द्रियको देना चाहिये। शेष एक भागमेंसे बहुभाग क्रमसे तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियको देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चौइन्द्रियको देना चाहिये। इनकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	तेइन्द्रिय	दोइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	चौइन्द्रिय
समभाग	= ८ ४१९१४ ५	= ८ ४१९१४ ५	= ८ ४१९१४ ५	= ८ ४१९१४ ५
देयभाग	= ८ ४१९१९ ५	= ८ ४१९१९१९ ५	= ८ ४१९१९१९१९ ५	= १ ४१९१९१९१९ ५

इनको पूर्वोक्त प्रकारसे समच्छेद करके मिलानेपर पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलातु आणदं जाव* ।

तत्तो असंख-गुणिवा सोहम्मं जाव पडि-पडसं ॥ १५८ ॥

[छाया-संख्येयगुणा. देवाः अन्तिमपटलात् आनत यावत् । ततः असंख्यगुणिताः सौवर्म यावत् प्रतिपटलम् ॥]
अन्तिमपटलात् पञ्चानुत्तरपटलात्, आनतस्वर्गं यावत् आनतस्वर्गयुगलपर्यन्तं संख्यातगुणा देवा भवन्ति । तत्रांतिम
पटलं पल्यासंख्यातैकभागमात्रा अहमिन्द्रपुराः ५ पञ्चानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊर्ध्वप्रैवेयकत्रये मध्यमप्रैवेयकत्रये अधोप्रैवेय
कत्रये अच्युतारणयोः प्राणतानतयोश्च भवन् सप्तसु स्थानेषु प्रत्येकं देशानां पल्यासंख्यातत्वेऽपि संख्यातगुणत्ववर्धन-
वात् । तत्तो ततः आनतपटलात् अधोऽधोभागे सौवर्मस्वर्गपर्यन्तं प्रतिपटल, पटलं पटलं प्रति, असंख्यातगुणत्वात् ।

	तेहन्द्रिय	दोहन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	चौहन्द्रिय
प्रमाण	= ८४२४ ४।४।६५६१ ५	= ६१२० ४।४।६५६१ ५	= ५८६४ ४।४।६५६१ ५	= ५८३६ ४।४।६५६१ ५

पूर्वाक्त सामान्य त्रस जीवोंके प्रमाणमें से इस पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणको घटानेपर
अपर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणको संवृष्टि इस प्रकार होती है—

	दोहन्द्रिय	तेहन्द्रिय	चौहन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
प्रमाण	५।६१२० = ८४२४।७ ४ ४।६५६१	५।८४२४ = ६१२०।७ ४।४।६५६१	५।५८३६ = ५८६४।७ ४।४।६५६१	५।५८६४ = ५८३६।७ ४।४।६५६१

इसका खुलासा इस प्रकार है । सामान्य त्रस राशि तो मूलराशि है और पर्याप्त त्रस राशि
ऋणराशि है । इन दोनों राशियों में जगत्प्रवर और उसमें प्रतरांगुल और चार गुने पैसठ सौ इकसठ
का भाग ४।४।६५६१ समान है । अतः इसको मूल राशिका गुणकार किया । और 'भागहारका
भागहार भाज्यका गुणकार होता है' इस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो भागहार प्रतरांगुल, उसका
भागहार असंख्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई वही
ऊपर संवृष्टि के द्वारा बतलाई है ॥ १५७ ॥ अर्थात्—अन्तिम पटलसे लेकर आनत स्वर्ग तक देव
संख्यातगुने हैं । और उससे नीचे सौधर्म स्वर्ग पर्यन्त प्रत्येक पटलमें असंख्यात गुने हैं ॥ भावाध-
अन्तिम पटल अर्थात् पञ्च अनुत्तर विमानसे लेकर आनत स्वर्ग युगल तक संख्यातगुने देव हैं । उनमें
से अन्तिम पटल में पल्यके असंख्यातवर्धे भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं । तथा पांच अनुत्तर, नौ
अनुदिश, तीन ऊर्ध्व प्रैवेयक, तीन मध्य प्रैवेयक, तीन अधो प्रैवेयक, अच्युत आरण, और प्राणत
आनत इन सातों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें यद्यपि देवोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातवर्धे भाग है फिर भी
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है । अर्थात् सामान्य रूपसे
उक्त सातों स्थानोंमें यद्यपि देवोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातवर्धे भाग है, किन्तु फिर भी ऊपरसे
नीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुने संख्यातगुने देव हैं । आनत पटलसे लेकर

१ ल पटलावु, स पटलावो, ग पटलावो । २ लग आरण, स आणदे । ३ ब आम ।

तत्संख्या गोम्मतसारोक्ता लिख्यते । शतारसहस्रारस्वर्गयुगले निजचतुर्भूमूलेन भाजितजगच्छ्रेणिप्रमिताः देवा भवन्ति ४ । ततः शुक्रमहाशुक्रस्वर्गयुगले निजपञ्चममूलेन भाजितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः भवन्ति ५ । ततः क्षान्तवका-
पिष्टस्वर्गयुगले निजसप्तममूलेन भाजितजगच्छ्रेणिप्रमिता देवाः भवन्ति ७ । ततः ब्रह्मरुद्रोत्तरस्वर्गयुगले निजनवममूलेन
भक्तजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः स्युः ९ । ततः सनत्कुमारमाहेन्द्रस्वर्गयुगले निजैकादशमूलेन भाजितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः
सन्ति ११ । ततः सौधर्मेशानस्वर्गयुगले श्रेणिगुणितघनाङ्गुलतृतीयमूलप्रमिता देवाः भवन्ति-३ । घनाङ्गुलतृतीयमूलेन
गुणितजगच्छ्रेणिमात्रा देवा सौधर्मेशानजा उत्कृष्टेन भवन्तीत्यर्थः । सर्वाथसिद्धजाहमिन्द्राः त्रिगुणाः । त्रिगुणा सप्तगुणा
वा सव्यद्वौ माणुसीपमानावौ ॥१५८॥

५	५	५	५	५	५	५	५	-	-	-	-	-	-
७	७	७	७	७	७	७	७	४	५	७	९	११	-३
५	९	३	३	३	११	११	११	११०	११०	११०	११०	१११	१११

नीचे नीचे सौधर्म स्वर्ग तक प्रत्येक पटलमें देव असंख्यातगुने असंख्यात गुनेहैं । यहाँ गोम्मतसार
में जो देवोंकी संख्या बतलाई है [घणअंगुलपटमपदं तदियपदं सेडिसंगुणं कमसो । भवन्ती सोहम्म-
दुगो देवानां होदि परिमाणं ॥ १६१ ॥ ततो एगारणव सग पण चउ गियमूल भाजिवा सेही । पल्ला
संखेज्जदिमा पत्तयं आणदादि सुरा ॥ १६२ ॥ गो०] यह लिखते हैं—जगतश्रेणिके चौथे वर्गमूल
का जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उतने देव शतार और सहस्रार स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणीके
पाँचवें वर्गमूलका जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव शुक्र और महाशुक्र स्वर्गमें हैं ।
जगतश्रेणिके सातवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव लान्तव और कापिष्ठ
स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणिके नौवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना लब्ध आवे उतने देव
ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणिके ग्यारहवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना लब्ध
आवे उतने देव सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें हैं । और सौधर्म तथा ऐशान स्वर्गमें घनांगुलके
तीसरे वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण देवराशि है । इस तरह ऊपरके स्वर्गोंसे नीचेके स्वर्गों
में देवराशिका प्रमाण उत्तरोत्तर अधिक अधिक है । यह प्रमाण उत्कृष्ट है । अर्थात् अधिकसे अधिक
इतनी देवराशि उक्त स्वर्गोंमें होसकती है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवराशिकी संदृष्टि-३ ऐसी
है । यहाँ-यह जगतश्रेणीका चिन्ह है और घनांगुल का तृतीय वर्गमूलका चिन्ह ३ है । तो जगत-
श्रेणीको घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणा करने पर-३ ऐसा होता है यही सौधर्म युगलमें देवोंका
प्रमाण है । सनत्कुमार माहेन्द्र युगलसे लेकर पाँच युगलोंमें देवराशिकी संदृष्टि क्रमसे इस प्रकार
है १ २ ३ ४ ५ । जिसका आशय यह है कि जगतश्रेणिको क्रमसे जगतश्रेणिके ही ग्यारहवें
नौवें, सातवें, पाँचवें और चौथे वर्गमूलका भाग दो । तथा आनतादि दो युगल, ३ अधोम्रवैयक, ३
मध्यमप्रवैयक, ३ उपरिम प्रवैयक, ९ अनुदिश विमान और ५ अनुत्तर विमान इन सात स्थानोंमें से
प्रत्येकमें पल्यके असंख्यातवें भाग देवराशि है । उनकी संदृष्टि ७ ऐसी है । ऊपर जो संदृष्टि दो है
वह पाँच अनुत्तरसे लेकर सौधर्मयुगल तक की है । सो ऊपरवाली पंक्तिके कोठोंमें वो देवोंका
प्रमाण लिखा है । और नीचेवाली पंक्तिमें अनुत्तर बगैरह का संकेत है । सो पाँच अनुत्तरों का संकेत

सत्तम-णारयहितो असंख-गुणिवा' हवति णेरइया ।

जाव य पढमं णरयं बहु-दुक्खा होंति' हेदिट्ठा' ॥ १५९ ॥

[छाया-सप्तमनारकेभ्यः असंख्यगुणिता भवन्ति नैरयिकाः । यावत् च प्रथम नरकं बहुदुःखाः भवन्ति अद्योऽयः ॥] सप्तमनरकात् तमस्तमःप्रभामाघवीनाम्न सकाशात् उपर्युपरि नारकाः यावत् प्रथमनरकं रत्नप्रभा-धर्मानामप्रथमनरकपर्यन्त असंख्यातगुणिता नारका भवन्ति । सप्तमे माघवीनाम्नि नरके नारकाः सर्वस्तोकाः, श्रेण्यसंख्येयमात्रप्रतिभाः निजद्वितीयवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति ७ । षष्ठे मघवीनाम्नि नरके सप्तमपृथिवीनारकेभ्यः षष्ठतमःप्रभापृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, निजतृतीयवर्गमूलमाजितजगच्छ्रेणिमात्रा भवन्ति ८ तैम्यञ्च षष्ठनारकेभ्यश्च पञ्चमपृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, पञ्चमेऽग्निनाम्नि नरके निजषष्ठवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारकाः स्युः ९ तैम्यञ्च पञ्चमपृथिवीनारकेभ्यश्च चतुर्थपृथिवीनारका असंख्यातगुणाः सन्तः अञ्जनानाम्नि चतुर्थनरके अष्टमनिजवर्गमूलविमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति १० । तैम्यञ्चतुर्थनारकेभ्यस्तृतीयपृथिवीनारकाः असंख्यातगुणाः सन्तः बालुकाप्रमामेधानाम्नि तृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलापहतजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति १० । तैम्यञ्च तृतीयपृथिवीनारकेभ्यो द्वितीयनरके नारकाः असंख्यातगुणाः, द्वादशनिजवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा वशानाम्नि द्वितीये

५, नौ अनुदिशोंका ९, तीन तीन उपरिम, मध्य और अधोप्रेवेयकका संकेत ३ का चिन्ह है । तथा पहले दूसरे, सातवें आठवें स्वर्गयुगलमे दो दो इन्द्रसम्बन्धी देवोंका प्रमाण है । अतः वहां दो एक ११ रखे हैं । और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे युगलमें एक एक ही इन्द्र होता है अतः वहां एक एक और एक बिन्दी १० इस तरह रखी है ॥ १५८ ॥ अर्थ-सातवें नरकसे लेकर ऊपर पहले नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी है । तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे नीचे बहुत दुःख है ॥ भावार्थ-महातमःप्रभा नामक पृथ्वीमें स्थित माघवी नामके सातवें नरकसे लेकर ऊपर ऊपर रत्नप्रभानामक पृथ्वीमें स्थित धर्मा नामके प्रथम नरकतक नारकियोंकी संख्या असंख्यातगुणी है । अर्थात् सातवें माघवी नामके नरकमें सबसे कम नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । छठे मघवी नामके सातवें नरकके नारकियोंसे असंख्यात गुने नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे वर्गमूल से भाजित जगत-श्रेणि प्रमाण है । छठे नरकके नारकियोंसे पांचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुना है जो जगतश्रेणिके छठे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । उन पांचवें नरकके नारकियोंसे चौथे नरक के नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुना है जो जगतश्रेणिके आठवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है । चौथे नरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुना है । अतः बालुकाप्रभामूर्तिमें स्थित मेधा नामके तीसरे नरकमें जगतश्रेणिके दसवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण नारकी हैं । तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंख्यातगुने हैं । अतः वशा नामके दूसरे नरकमें जगतश्रेणिके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण नारकी हैं । दूसरे नरकके नारकियोंसे असं-ख्यातगुने प्रथम नरकके नारकी हैं । सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण धनांगुलके दूसरे वर्ग-मूलसे जगतश्रेणिकी गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे, उतना है । इस ऊपर कहे छे नरकोंके नारकियों के प्रमाणको जोड़कर इस प्रमाणमें से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरकके नारकियोंका प्रमाण है । तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुखी हैं । अर्थात् प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे

नरके नारका भवति १२ । तेभ्यश्च द्वितीयपृथिवीनारकेभ्यः प्रथमपृथिवीनारकाः सन्तः रत्नप्रमाधर्मानाम्नि प्रथमनरके घनाङ्गुलद्वितीयमूलगुणितजगद्धे निमात्रा नारका भवति-२। १३ । एकत्रीकृतवह्नारकसंख्याहीना प्रथमनरके नारकसंख्या भवति । सामान्यनारकाः सर्वपृथ्वीयाः घनाङ्गुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगद्धे निप्रतिमा भवति-२ मू । हिङ्गिष्ठा अथोञ्जो नारका बहुपुष्पा भवति । प्रथमनरकदुःखात् द्वितीये नरके अनन्तगुण दुःखम् , एव तृतीयानिष्ठु । रथपह्वा-२-१, सक्करा १२ वाळु १०, पंक ८, भ्रम ८, तमस्तम ८, सर्वनारका-२ मू ॥ १५९ ॥

कल्प-सुरा भावणया वितर-देवा तद्देव जोइसिया ।

वे' हुंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥

[छाया-कल्पसुराः भावनकाः व्यन्तरदेवाः तर्वेव ज्योतिष्काः । द्वौ भवतः असंख्यगुणौ संख्यगुणाः भवन्ति ज्योतिष्काः ॥] कल्पसुरा कल्पवासिनो देवाः पौडशस्वर्गनवप्रैवेयकनवानुदिशपञ्चागुलरक्षाः विमानवासिनः सुराः असंख्यातश्रेणिप्रतिमाः, माधिकघनाङ्गुलतृतीयमूलगुणितश्रेणिमात्राः- १३ तेभ्यश्च वैमानिकेभ्यः देवेभ्यः असंख्यातगुणा असुरकुमारगणदिशविधा भवनवासिनो देवाः घनाङ्गुलप्रथममूलगुणितश्रेणिमात्राः-१ । तेभ्यो भवनेभ्यः असंख्यातगुणाः

किन्तराष्ट्रप्रकारा व्यन्तरदेवा, त्रिगतयोजनकृतिषक्तजगत्प्रतरमात्राः ४।६५=८१।१० । तेभ्यश्च व्यन्तरदेवेभ्यः सूर्यचन्द्रमौगौ ग्रहनक्षत्रारकाः पञ्चप्रकारा ज्योतिष्काः संख्यातगुणा, बेसदछप्पण-घनाङ्गुलकृतिषक्तजगत्प्रतरमात्राः

४ । ६५ = १ । अत्र चतुर्णिकायदेवेषु कतरवानिदेवतः भावनव्यन्तरदेवाना द्वौ राखी असंख्यातगुणौ स्तः । व्यन्तरेभ्यः

ज्योतिष्कदेवराशिः संख्यातगुणः = ३ भ-१ व्यं ४।६५=८१।१० । इत्यल्पबहुत्वं गतम् । अथैकिन्द्रियादिजीवा-नामु-कृष्टमागुणावात्रयेण निगदति ॥ १६० ॥

नरकमें अनन्तगुणा दुःख हैं । इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें भी जानना ॥ यहां जो प्रथम द्वितीय आदि वर्गमूल कहा है उसका उदाहरण इस प्रकार है । जैसे दो सौ छप्पनका प्रथमवर्गमूल सोलह है; क्योंकि सोलहका वर्ग दो सौ छप्पन होता है । दूसरा वर्गमूल चार है । क्योंकि चारका वर्ग १६ और १६ का वर्ग २५६ होता है । तथा तीसरा वर्गमूल दो है । अब यदि जगतश्रेणिका प्रमाण २५६ मान लिया जाये तो उसके तीसरे वर्गमूल दो का दो सौ छप्पन में भाग देनेसे १२८, दूसरे वर्गमूल ४ का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम वर्गमूल १६ का भाग देनेसे १६ आता है । इसी तरह प्रकृतमें समझना ॥ १५९ ॥ अर्थ-कल्पवासी देवोंसे भवनवासी देव और व्यन्तर देव ये दो राशियां तो असंख्यात गुणी हैं । तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ **मावाचं**-सोलह स्वर्ग, नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देवोंको कल्पवासी कहते हैं । कल्पवासी देव घनाङ्गुलके तीसरे वर्गमूल से गुणित जगतश्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं । इन कल्पवासी देवोंसे असंख्यात गुने असुर कुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव हैं । सो भवनवासी देव घनाङ्गुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण हैं । भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने व्यन्तर देव हैं । व्यन्तर देवोंसे सूर्य, चन्द्रमा, मङ्ग, नक्षत्र और तारे ये पांच प्रकारके ज्योतिषी देव संख्यातगुने हैं । सो दो सौ छप्पन घनाङ्गुल के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं । इस तरह चार निकायके देवोंमें कल्पवासी देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवों संख्या असंख्यात गुणी हैं और व्यन्तरोंसे संख्यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है । इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ ॥ १६० ॥

१ व म ते । २ व अल्पबहुत्वं । पत्तोयानं हत्वादि ।

पत्तोयाणं आऊ वास-सहस्साणि वह हवे परमं ।

अंतो-मुहुत्तमाऊं साहारण-सम्ब-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥

[छाया-प्रत्येकानाम् आयुः वर्षसहस्राणि दश भवेत् परमम् । अन्तर्मुहूर्तं च आयुः साधारणसर्वसूक्ष्माणाम् ॥]
प्रत्येकानां प्रत्येकवनस्पतिकार्याकानां तालनाम्निकेरतिन्तनीकादीनां आयुःसङ्कष्ट दशवर्षसहस्राणि १०००० । साहारण-
सम्बसुहुमाणं साधारणसर्वसूक्ष्माणाम्, साधारणानां नित्येतरनिगोदजीवसूक्ष्मबादराणां, सर्वसूक्ष्माणाम् च पृथ्वीकार्याका-
यिकतेजस्वायुकायिकायिकसूक्ष्मजीवानां च उत्कृष्टायुरन्तर्मुहूर्तमात्रम् २१ ॥ १६१ ॥

बाबीस-सत्त-सहसा पुहवी-तोयाण आउसं होवि ।

अग्गीणं तिणि विणा तिणि सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥

[छाया-प्राविशतिसत्तसहस्राणि पृथ्वीतोययोः आयुः भवति । अग्नीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहस्राणि
वायूनाम् ॥] प्राविशतिसत्तसहस्रवर्षाणि पृथ्वीतोयानाम् आयुष्क भवति । स्वरपृथ्वीकार्याकजीवानां ज्येष्ठायुः प्राविश-
तिवर्षसहस्राणि २२०००, कोमलपृथ्वीकार्याकजीवानां ज्येष्ठायुः द्वादशवर्षसहस्राणि भवति १२००० । तोयानाम्
अप्यकार्याकजीवानाम् उत्कृष्टायुः सप्तवर्षसहस्राणि ७००० । अग्गीणं अग्निकार्याकानां जीवानां त्रयो दिवसाः,
दिवसत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । वायुकार्याकानां त्रिसहस्रवर्षाण्युत्कृष्टायुः ३००० ॥ १६२ ॥

बारस-वास वियक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयक्खे ।

चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिणि पल्लाणि ॥ १६३ ॥

[छाया-द्वादशवर्षाणि षष्ठे एकोनपञ्चाशत् दिनानि ज्येष्ठे । चतुरसे षण्णामाः पञ्चाले त्रीणि पल्ल्यानि ॥]
बारसवास वियक्खे द्वादशवर्षाणि षष्ठे, संक्षुत्तजलीकादीनां द्विन्द्रियजीवानां द्वादशवर्षाण्युत्कृष्टायुः १२ । एकोनपञ्चा-
शत्तिनानि ज्येष्ठे, कुम्भहृदिकापिपीलिकायुक्तानामुत्कृष्टवृश्चिकसतपादिकानां त्रीन्द्रियजीवानामुत्कृष्टेनैवैकोनपञ्चाशत्तिना-

अथ तीन गाथाओंसे एकैन्द्रिय आदि जीवोंकी उत्कृष्ट आयु कहते हैं । अर्थ-प्रत्येक वनस्पतिकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । तथा साधारण वनस्पति और सब सूक्ष्म जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्त है ॥ **भाषार्थ-**ताड़, नारियल, इमली आदि प्रत्येक वनस्पतिकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । सूक्ष्म और वादर नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया जीवोंकी तथा सूक्ष्म पृथ्वीकार्याक सूक्ष्म अप्यकार्याक, सूक्ष्म तेजस्वायुकार्याक, और सूक्ष्म वायुकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्त मात्र है ॥ १६१ ॥ अर्थ-पृथ्वीकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । अप्यकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ **भाषार्थ-**कठोर पृथ्वीकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । कोमल पृथ्वीकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष है । अप्यकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ १६२ ॥ अर्थ-दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । त्रैन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिन है । चौइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छे महीना है और पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्ल है ॥ **भाषार्थ-**गंध, सीप, जोक आदि दोइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । कुंथु, वीमक, चींटो, जू, खटमल, बिच्छु, गिर्जाइ आदि

१ छ ग परमा । २ व मुहुत्तमाऊ ३ व अग्गीण, अग्गीण । ४ व विअक्खे । ५ व तेअक्खे । ६ व उत्कृष्टं सम्ब इत्यादि ।

व्यायुः ४९ । चतुरश्रे षण्मासाः, बंशमशकमक्षिकाभ्रमरादीनां चतुरिन्द्रियजीवानामुत्कृष्टं षण्मासायुः ६ । पञ्चाशे त्रीणि पल्यानि, उत्तमभोगभूमिजानां मनुष्यातिश्रामुत्कृष्टेन त्रीणि पल्यान्यायुः ३ । इत्युत्कृष्टमायुर्वैतम् ॥ १६३ ॥ अब सर्वेषां तिर्यग्मनुष्याणां जघन्यायुर्वैतनारकाणां च जघन्योत्कृष्टमायुर्वाधायेनाह—

सर्व-जह्णणं आऊं लद्धि-अपुण्णानं सर्व-जीवाणं ।

मध्यम-हीन-मुहूर्तं पञ्जसित्त-जुदाणं निक्किट्टं ॥ १६४ ॥

[छाया-सर्वजघन्यम् आयुः लब्धपूर्णानां सर्वजीवानाम् । मध्यमहीनमुहूर्तं पर्याप्तियुतानां निःकृष्टम् ॥] लब्ध-पर्याप्तानां सर्वजीवानां लब्धपर्याप्तकेन्द्रियजीवानां लब्धपर्याप्तदीन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तरीन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्त-चतुरिन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तपञ्चैन्द्रियसंज्ञिजीवासंज्ञिजीवानां च सर्वजघन्यमायुः क्षुद्रभवप्रहणम् उत्कृष्टासत्त्वैकस्याह्ला-दशो मासः लब्धः मध्यमान्तमुहूर्तमात्रं $\frac{1}{16}$ । तथा वसुनन्दि-यस्याचार्ये सर्वलब्धपर्याप्तानाम् उत्कृष्टासत्त्वैकचित्तयूना-ष्टादशो $\frac{1}{16}$ मासः । पञ्जसित्तजुदाणं पर्याप्तियुतानां पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिकैकेन्द्रियाणां पर्याप्तानां शंखादिदीन्द्रिय-पर्याप्तानां गोम्यादिश्रीन्द्रियपर्याप्तानां भ्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां मोगजाम्बहंसादीनां कर्मभूमिजानां कर्मभूमिप्रतिभाष-जानां पञ्चैन्द्रियतिरिक्तां कर्मभूमिजनिषट्शलाकापुरुषचरमदेहादिवर्जितमनुष्याणां च मध्यमहीनमुहूर्तं जिनहृद्यमध्यमान्त-मुहूर्तमात्रं निःकृष्टं जघन्यायु हीनमुहूर्तं मित्रमुहूर्तं वा, किन्तु पूर्वोक्तान्मुहूर्तान् जयं महान्मुहूर्तः ॥ १६५ ॥

देवाणं नारयाणं सायर-संखा हवंसि तेत्तीसां ।

उक्किट्टं च जह्णणं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥

तेइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ४९ दिन है । डांस, मच्छर, मक्खी, भौंरा आदि चौइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छे मास है । उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है । इस प्रकार उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ अब तिर्यञ्च और मनुष्योंकी जघन्य आयु तथा देव और नारकियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु दो गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ—लब्धपर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु मध्यम हीनमुहूर्त है और पर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु भी मध्यम हीन मुहूर्त है ॥ **साधारण**—लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक दोइन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक तेइन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक चौइन्द्रिय जीवोंकी और लब्धपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी तथा संज्ञी जीवोंकी सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भव प्रहण है जो एक खासका अट्टारहवां भाग है । यह मध्यम अन्तर्मुहूर्त मात्र है । जैसा कि वसुनन्दि आचर्यकाचारमें भी बतलाया कि सब लब्धपर्याप्तोंकी जघन्य आयु खास के अट्टारहवें भाग है । तथा पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, अंख आदि दोइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, विष्णु आदि तेइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, भौंरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, गाय हाथी घोड़ा हंस आदि कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष और चरमशरीरी पुरुषोंके सिवा शेष कर्मभूमिया मनुष्योंकी जघन्य आयु भी मध्यम अन्तर्मुहूर्त मात्र है । किन्तु पूर्व मध्यम अन्तर्मुहूर्तसे यह मध्यम अन्तर्मुहूर्त बड़ा है ॥ १६४ ॥ अर्थ—देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । और जघन्य आयु दस हजार वर्ष है ॥ **आचार्य**—देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है और

१ च आऊ, म आयुं, ग आठ । २ ल म स ग अपुण्णान । ३ ल म ग मुहूर्त । ४ च निक्किट्टं । ५ ग देवाणं । ६ ग तेत्तीसा । ७ च वासं । अंगुल इत्यादि ।

[छाया-देवानां नरकाणां सागरसंख्या भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् । उत्कृष्टं च जघन्य वर्णानां दश सहस्राणि] देवानां नारकाणां चोत्कृष्टमायुष्यस्त्रिंशत्सागरोपमप्रमाणं भवति । च पुनः, तेषां देवानां नारकाणां च जघन्यायुर्वैतर्क्यसहस्राणि १००० । तथा हि ॥ 'वेमत्तदस्यचोद्गमोलमजट्टारवीतबावीस । एयाधिया य एत्तो सक्कादिनु मागखवमाणं ॥' २।७। १०। १४। १६। १८। २०। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। सौधर्मैशानयोर्देवानां द्वे समरोपमे परमायुषः स्थितिः २। अधातायुषोऽप्येवमेतदुक्तम् । घातायुषोऽपेक्षया पुनर्द्वे सागरोपमे सागरोपमार्धेनाधिके भवतः ६। एवम् अर्धेसागरोपमधिकं घातायुषा देवानां सहस्रारवत्-पर्यन्तम्, ततः समुत्पत्तेरभावात् । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः देवानां परमायुः सप्तसागरोपमाणि ७। ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोर्देवानां परमायुः वत्ससागरोपमाणि १०। किन्तु लौकान्तिकानां सारस्वतादीनाम् अष्टौ सागराः ८। लान्तवकापिष्ठयोः देवानां वतुर्धेस सागराः १४। शुक्रमहाशुक्रयोः षोडश सागराः १६। सतारसहस्रारयोरेष्टादशमागराः १८। आनत-प्राणतयोर्विशतिः सागराः २०। आरणाभ्युत्तयोर्द्वाविंशतिः सागराः २२। सुदर्शने त्रयोविंशतिरब्धीनां परमा स्थितिः २३। अमोघे वतुर्विशतिः सागराः २४। सुप्रबुद्धे पञ्चविंशतिः सागराः २५। यशोधरे मागराः २६। सुभद्रे सागराः २७। सुविशाले सागराः २८। सुवनसि मागराः २९। तोमनस्ये मागराः ३०। प्रीतिकरे मागराः ३१। आदित्ये सागराः ३२। सर्वापेक्षिसिद्धौ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि ३३॥ जघन्य तु 'अपरा पत्योपममधिकम्' सौधर्मैशानयोः प्रथमपटले जघन्यायु स्थितिः एकपत्योपम किंचिदधिकं भवति । सौधर्मैशानयोस्तत्कृष्टायुषः स्थितिः २। सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवानां समयाधिका जघन्या सा स्थितिः । एवमुपपुं परि ब्रह्मब्रह्मोत्तरादिषु जंवा । तथा सौधर्मैशानयोः प्रथमपटले

जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । कहा भी है- 'वैमानिक देवोंकी आयु कमश. दो, सात, दम चौदह सोलह, अट्टारह, बीस और बाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक है।' अर्थात् सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर है । यह स्थिति अघातायुष्ककी अपेक्षासे कहीं है । घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक होनी है । आशय यह है कि जिस जीवने पूर्वभ्रममें पहले अधिक आयुका बन्ध किया था पीछे परिणामोंके वशसे उस आयु को घटाकर कम कर दिया वह जोब घातायुष्क कहा जाता है । ऐसा घातायुष्क जीव अगर सम्य-नष्ट्री होता है तो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्रार स्वर्गपर्यन्त होती है; क्योंकि घातायुष्क देव सहस्रार स्वर्गपर्यन्त ही जन्म लेते हैं, उससे आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । अस्तु, सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है । किन्तु ब्रह्म स्वर्गके अन्तमें रहनेवाले सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है । लान्तव कापिष्ठ स्वर्गके देवोंकी आयु चौदह सागर है । शुक्र महाशुक्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलह सागर है । सतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु अट्टारह सागर है । आनत और प्राणत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बीस सागर है । आरण और अच्युत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । प्रथम सुदर्शन प्रवेयकमें तेईस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । दूसरे अमोघ प्रवेयकमें चौबीस सागर, तीसरे सुप्रबुद्धमें पचीस सागर, चौथे यशोधरमें २६ सागर, पांचवें सुभद्रमें सत्ताईस सागर, छठे सुविशालमें अट्ठाईस सागर, सातवें सुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सोमनस्यमें बीस सागर और नौवें प्रीतिकर प्रवेयकमें इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । आदित्य पटलमें स्थित नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर तथा सर्वा-र्थसिद्धि आदि पंच अनुचरोमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गके प्रथम

उत्कृष्टायुर्वसागरोपमम् । तत् द्वितीयपटले जघन्यम् । एवं त्रिषष्टिपटलेषु श्रेयम् ॥ भवनवासिना तु 'स्थितिसुरनागसुपर्ण-
द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्योपमार्चहीनमिता' । असुरकुमाराणां उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमा एका १ । नामाना
पल्पत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । सुपर्णानां सार्धपल्पद्वयमुत्कृष्टायुः ६ । द्वीपानामुत्कृष्टायुः पल्पद्वयं २ । विद्युत्कुमारादीनां
षट्प्रकाराणां प्रत्येकं सार्धं पत्योपममेकम् ३ उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । भवनवासिदेवानां दशसहस्रवर्षाणि १००००
जघन्या स्थितिर्भवति । परा पत्योपममधिकम् व्यस्तारणाम् उत्कृष्टम् आयुः पत्योपमकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं
तु दशवर्षसहस्राणामायुः । ज्योतिष्काणां परमायुः पत्योपममेकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं तु तदष्टभागोऽ-
परा पत्योपमस्याष्टमो भागः ३ । नारकाणां तु तेष्वेकः १ त्रि ३ सप्त ७ दश १० सप्तदश १७ द्वाविंशति २२
त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः । रत्नप्रभायां नारकाणां उत्कृष्टायुः सागरः १ । शर्कराप्रभायां नारकाणां
त्रिसागरोपमा परा स्थितिः ३ । बालुकायां नारकाणामुत्कृष्टायुः सागरः ७ । धूमप्रभायां नारकाणां दशसागरोत्कृष्टा-
युष्यम् १० । धूमप्रभायां नारकाणां सप्तदश सागरः १७ उत्कृष्टायुः । तमप्रभायां नारकाणां द्वाविंशतिसागरोपमा
परा स्थितिः २२ । मज्जनमःप्रभायां नारकाणां त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमोत्कृष्टायुः ३३ । विस्तारणे तु रत्नप्रभायां प्रथमनर-
कपटले नवतिवर्षसहस्राति परा स्थितिर्भवति । जघन्यं तु दशवर्षमहस्राण्ययुर्ज्येयम् । यदायुः प्रथमनरकपटले वा उत्कृष्टं
तदायुः द्वितीयनरकपटले वा जघन्यायुः ॥ इत्यायुःकर्मवर्णना पूर्णा जाता च ॥ १६५ ॥

अवैकन्द्रियादिजीवानां शरीरावगाहमुत्कृष्टजघन्यं गाथादत्तकेनाह—

अंगुल-असंख-भागो एयक्ख'-चउक्ख-वेह-परिमाणं ।

जोयण'-सहस्समहिं पउमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥

पटलमें जघन्य आयु एक पल्पसे कुछ अधिक है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु दो सागर
हैं । वही एक समय अधिक सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु है । इसी तरह
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि स्वर्गमें भी जानना चाहिये । अर्थात् जो नीचेके युगलमें उत्कृष्ट स्थिति है वही
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगलमें जघन्य स्थिति है । तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गके
प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वही उसके दूसरे पटलमें जघन्य आयु है । इसी तरह
तरेसठ पटलोंमें जानना चाहिये । भवनवासियोंमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है,
नागकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्प है, सुपर्णकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पल्प है, द्वीपकुमारोंकी
उत्कृष्ट आयु दो पल्प है, शेष विद्युत्कुमार आदि छै प्रकारके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़
पल्प है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष हैं । व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु भी एक पल्पसे
कुछ अधिक है । तथा जघन्य आयु एक पल्पका आठवां भाग है । रत्नप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु
एक सागर है । शर्कराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है । बालुकाप्रभामें उत्कृष्ट आयु सात सागर
है । पंकप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है । धूमप्रभामें उत्कृष्ट आयु सतरह सागर है । तमःप्रभामें
उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । और महातमःप्रभामें उत्कृष्ट आयु तेवोस सागर है । विस्तारसे रत्न-
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नौवे हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य आयु दस हजार वर्ष
है, तथा प्रथम नरकपटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरकपटलमें जघन्य है । इस प्रकार आयुका
वर्णन पूर्ण हुआ ॥ १६५ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना
दस गाथाओंसे कहते हैं । अर्ध-एकेन्द्रिय चतुष्कके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण अंगुलके अंस-

१ ल एयक्ख २ व जोइण ।

कार्तिके ० १४

[छाया-अङ्गुलासंख्यभाग एकाक्षचतुष्कदेहपरिमाणम् । योजनमहत्समधिकं पचम् उत्कृष्टकं जानीहि ॥] एकाक्ष-चतुष्कदेहपरिमाणम् एकेन्द्रियचतुष्काणां पृथिवीकायिकानाम् अप्रकायिकानां तैजस्कायिकानां वायुकायिकानां जीवानां प्रत्येकं चतुर्णां देहप्रमाणं शरीरावगाहसेत्रं जघन्योत्कृष्टम् अमलभागो अगुलस्यासंख्यातो भागः घनाङ्गुलस्यासंख्येय-भागमात्रः १ । तथा वसुतन्दित्राचारो प्रोक्तः च । “अगुलजसंख्यभागं बादरसुहृमा य सेसया काया । उक्कस्तेण हुणियमा मणुया य तिवावदुज्जिह्वा ॥” अङ्गुलं द्रव्याङ्गुलम् अष्टयवनिष्पन्नम् । अगुलेन येष्वष्टव्या आकाशप्रदेशाः तेषां मध्येजैकस्याः प्रदेशपङ्क्तं यावत् आयामं तावन्मात्रं द्रव्याङ्गुलम् । तस्य द्रव्याङ्गुलस्य असंख्यातखण्डं कृत्वा तत्रैकखण्डम् अगुलासंख्यातभागम् । बादरनामकमौदयाब्दादरा, सूक्ष्मनामकमौदयान् सूक्ष्मा, बादराश्च सूक्ष्माश्च बादरसूक्ष्मा, पृथिवीकायिकादयः शेषा काया, पृथिवीकायाः तैजस्कायवायुकाया, उत्कृष्टेन मुष्टु महत्त्वेन विशेषेण द्रव्याङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रशरीरा । सर्वेऽपि बादरकाया पृथिवीकायिकादिवायुकायान्ता द्रव्याङ्गुलासंख्यातभागशरीरोत्पेक्षा । सूक्ष्माश्च किञ्चित् हीनमात्रशरीरा धृत्ये । मनुष्याश्च उत्तमभोगभूमिजा त्रिगण्युति-शरीरोत्पेक्षाः ॥ तथा गोमूढसारं सूक्ष्मबादराणां पर्याप्तापर्याप्तादीनां च जघन्योत्कृष्टभेदेन बहुधा भेदोऽस्ति तत्र ज्ञातव्यं । प्रत्येकवनस्पतिकायिकेषु पचमं पचं कमलम् उत्कृष्टमानमुत्कृष्टं साधिकमहत्सयोजनप्रमितं जानीहि । १६६॥

बादरस-जोयण-संख्यो कोस-तियं गोम्भिया^१ समुद्दिष्टा ।

भमरो जोयणमेगं सहस्र^२ समुच्छिद्यो^३ मच्छो ॥ १६७ ॥

[छाया-द्वादशयोजनं गच्छ क्रोशत्रिकं गोमिका समुद्दिष्टा । भमरं योजनमेकं सहस्रं समुच्छिद्यं मन्य ॥] द्वीन्द्रियेषु शूलं द्वादशयोजनायाम् : १२, चतुर्योजनमुलं ४, सपादयोजनात्सेच १ । औन्द्रियेषु गोमिका, र्गमिका कण्व-

ख्यातव्यं भाग है । और कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है ॥ भावार्थ-एकेन्द्रिय चतुष्क अर्थात् पृथिवीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे प्रत्येक के शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यातव्यं भाग मात्र है । वसुतन्दित्राचारमें में भी एक गथाके द्वारा इसी बातको कहा है जिसका अर्थ इस प्रकार है-“अङ्गुलसे द्रव्याङ्गुल लेना, जो आठ यव मध्यका लिखा है । उस अङ्गुल प्रमाण क्षेत्रमें आकाशके जितने प्रदेश आयें उन प्रदेशोंसे बनीं अनेक प्रदेश पंक्तियोंकी जितनी लम्बाई हो उतना द्रव्याङ्गुल होता है । उस द्रव्याङ्गुलके असंख्यात खण्ड करो । उसमेंसे एक खण्डको अङ्गुलका असंख्यातव्यं भाग कहते हैं । जिन जीवोंके बादर नामकर्मका दाय होना है उन्हें बादर कहते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय होना है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं । जितने भी बादर और सूक्ष्म पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक और वायुकायिक जीव हैं उनके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई द्रव्याङ्गुलके असंख्यातव्यं भाग है । किन्तु बादर जीवोंसे सूक्ष्म जीवोंकी ऊँचाई कुछ कम होती है । तथा उत्तम भोगभूमिजा मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई तीन कोस होती है । तथा गोमूढसारमें सूक्ष्म बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त वरीह जीवोंके जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे बहुतसे अवगाहनाके भेद बतलाये हैं सो वहाँसे जान लेना । यह तो हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अवगाहना का प्रमाण । और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें कमलकी उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये ॥ १६६॥ अर्थ-दो इन्द्रियोंमें शूलकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है । तेन्द्रियोंमें गोमिका (कानखजूरा) की उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोस है । चौन्द्रियोंमें भमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन है । और पञ्चेन्द्रियोंमें

१ व जोड़ण । २ व कोस । ३ लभससग गुम्भिया । ४ व जोड़णके । ५ लग सहस्र, स सहस्र । ६ लभसस समुच्छिद्यो

त्रिक ह्यर्षः, क्रोशत्रिकायामा ३ समुद्दिष्टा । चतुरिन्द्रियेषु भ्रमरः एकयोजनायाम् १, तद्विस्तारस्तु क्रोशत्रिक ३, वेधस्तु द्विक्रोशमात्रः २ । पञ्चन्द्रियेषु मत्स्य सम्मूर्च्छनम् । एकसहस्रायाम् १०००, पञ्चशतयोजनविस्तारः ५००, मार्गद्विशतयोजनोत्सेधः २५० । एतत्सर्वमुत्कृष्टमानं जानीहि । तथा गोम्मतसारे प्रोक्तं च । 'साहि्यतसहस्रमेकं वार कोमूयमेकमेकं' च । जोयणसहस्रदीह पउमे वियले महामच्छे ॥' एकेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपवर्तित्वयप्रभाचलापरभाग-स्थितज्योत्सोन्नपयो साधिकसहस्रयोजनायामेकयोजनव्याप्तोत्कृष्टावगाहो भवति । अस्य च व्यास योजन १, त्रिगुण १।३ परिधिः, अयं च व्यासचतुर्धा $\frac{1}{4}$ हतः । १।३। $\frac{1}{4}$ क्षेत्रफलम् । तच्च वेधेन यो १००० चतुर्भिरपवर्तितेन गुणितं योजनममकं खातफलं भवति ७५० ॥ द्वौन्द्रियेषु तत्स्वयम्भूरमणवर्तितज्ये द्वादशयोजनायामयोजनपञ्चचतुर्धोऽशोत्सेधः $\frac{1}{2}$ चतुर्धोऽयं मुखव्याप्तोत्कृष्टावगाहो भवति । अस्य च व्यासः यो १२ तावद्गुणितो १४४, वदन ४, दल २, ऊनो १४२, मुखाधर्वयं ४ युतः । १४६, त्रिगुणः २६२, चतुर्विमतः ७३, पञ्चगुणः ३६५ शसत्वातफलम् ॥ त्रीन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपापरभागवतिकर्मभूमिप्रतिबद्धवेने रत्नवृश्चिकजीवे योजनत्रिचतुर्मणायाम् $\frac{1}{3}$, तदष्टमांशव्यासः $\frac{1}{3}$, तदर्धोत्सेधः ३ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति, अस्य च भुजकोटिवधात् प्रजायते क्षेत्रफल ३ । ३ तच्च वेधगुण ३ । ३ । ३ ६४, ४ ३२ ४ ३२ ६४

घनफलं भवति २७ ॥ चतुरिन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवर्तितभ्रमरे एकयोजनायाम् १, तत्त्रि-
द १६२

चतुर्मासव्यास $\frac{1}{4}$, अर्धयोजनोत्सेधः $\frac{1}{2}$ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति । अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीतं घनफलं $\frac{1}{2}$ योजनग्रहम-
भागो भवति ॥ पञ्चन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्ये सदस्ययोजनायाम् १०००, पञ्चशतयोजनव्यासः ५००,
पञ्चादशद्विशतयोजनोत्सेधः २५० उत्कृष्टावगाहोऽस्ति । अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीतं घनफलं १२५००००००

महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन है । भावार्थ—दो इन्द्रियोंमें शंखकी लम्बाई बारह योजन है । चार योजनका उसका मुख है और सवा योजन ऊंचाई है । तेइन्द्रियोंमें गोमिका अर्थात् कानखजुराकी लम्बाई तीन कोस बतलाई है । चौइन्द्रियोंमें भौरा एक योजन लम्बा है, उसका विस्तार तीन कोस है और ऊंचाई दो कोस है । पञ्चेन्द्रियोंमें मत्स्य, जो कि सम्मूर्च्छन है, एक हजार योजन लम्बा है, पांच सौ योजन चौड़ा है और अढ़ाई सौ योजन ऊंचा है । यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है । गोम्मतसारमें भी कहा है—'स्वयंभूरमणके द्वीपके मध्यमें जो स्वयंप्रभ नामक पर्वत है उसके उधर कर्मभूमि है । वहां पर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला कुल अधिक एक हजार योजनका लम्बा और एक योजन चौड़ा कमल है । उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है—कमल गोल है । गोल वस्तुका क्षेत्रफल निकालनेका कायदा यह है—व्याससे त्रिगुनी परिधि होती है । परिधिको व्यासके चौथाई भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है । और क्षेत्रफलको ऊंचाईसे गुणा करनेपर खात क्षेत्रफल होता है । सो कमलका व्यास एक योजन है । उसको त्रिगुना करनेसे तीन योजन उसको परिधि होती है । इस परिधिको व्यासके चौथे भाग पाव योजन से गुणा करनेपर क्षेत्रफल पौन योजन होता है । उसको कमलकी लम्बाई एक हजार योजनमें गुणाकरनेपर $\frac{1}{4} \times १००० = ७५०$ योजन कमलका क्षेत्रफल होता है । तथा दो इन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनवाला उसी स्वयंभूरमण समुद्रमें बारह योजन लम्बा सवा योजन ऊंचा और चार योजन का मुख वाला शंख है । इसका क्षेत्रफल निकालनेका नियम इस प्रकार है—व्यासको व्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा प्रमाण घटाओ फिर उसमें मुखके आधे प्रमाणके बर्गको जोड़ो । उसका दूना करो । फिर उसे चारका भाग दो और पांचसे गुणाकरो । ऐसा करनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता है । सो यहां व्यास बारह योजनको बारह योजनसे गुणाकरो

पञ्चाननरकेषु शरीरोत्सेधेन अर्धार्धमानाः भवन्ति । तत्र षष्ठे नरके मधव्या नारकाः सार्धद्विशतचापोत्तुङ्गाः स्युः २५० । पञ्चमे नरके रिष्टाया पञ्चविंशत्यधिकशतशरासनोत्सेधशरीराः नारकाः भवन्ति १२५ । चतुर्थे नरके अञ्जनायां सार्धद्वि-
 षष्टिचापोत्तुङ्गाः नारकाः सन्ति १३० । तृतीयनरके मेधाया सपादैकत्रिंशत्चापोत्सेधशरीराः नारकाः, धनुः ३१
 हस्त १ । द्वितीये नरके वज्रया सार्धपञ्चदशचापा द्वादशाङ्गुलाधिकाः शरीरोत्तुङ्गा नारकाः स्युः, धनुः १५, हस्त २,
 अङ्गुल १२ । प्रथमे नरके धर्माया सार्धसप्तधनुरेकहस्तषडङ्गुलोदयशरीरा नारका भवन्ति, धनुः ७, हस्ताः ३, अङ्गुलाः
 ६ ॥ तथा त्रैलोक्यासारे पटल प्रति नारकाणां शरीरोत्सेधः । उक्तं च । “पञ्चमे सत ति छक्कं उदय धनु रयणि अगुलं सेसे ।
 दुगुणकम पढमिदे रयणितिया जाण हाणिचया ॥” प्रथमपृथिव्याभ्रमपटले सप्त ७ त्रि ३ षट् ६ उदयः धनूरत्त्या-
 गुलानि । द्वितीयाविपृथिव्याभ्रमपटले द्विगुणक्रमः । प्रथमपृथिव्याः प्रथमेन्द्रके हस्तत्रियम् । एतद्ब्रूत्वा हानिचय जानीहि ।
 आदीअतविमसे रुऊणद्धा हिदम्हि हाणिचय । प्रथमे नरके हानिचय हस्त २, अङ्गुल ८ माग ३, द्वितीये हस्त २ अङ्गुलः
 २० माग ११, तृतीये दण्ड १ हस्त २ अङ्गुल २२ माग ३, चतुर्थे दण्ड ४ हस्त १ अङ्गुल २० माग ६, पञ्चमे दण्ड
 १२ हस्त २, षष्ठे दण्ड ४१ हस्त २ अङ्गुल १६, सप्तमे दण्ड २५० । इति हानिचयम् ॥ प्रथमनरके पटल २ प्रति नार-
 काणां देहोत्सेधः । १ प०, द ० ह ३ अ ० मा ० । २ प०, द १ ह १ अ ८ मा ३ । ३ प०, द १ ह ३ अ १७ मा ० ।
 ४ प०, द २ ह २ अ १ मा ३ । ५ प०, द ३ ह ० अ १० मा ३ । ६ प०, द ३ ह २ अ १८ मा ३ । ७ प०,
 द ४ ह १ अ ३ मा ० । ८ प०, द ४ ह ३ अ ११ । ९ प०, द ५ ह १ अ २० मा ० । १० प०,
 द ६ ह ० अ ४ मा ३ । ११ प०, द ६ ह २ अ १३ मा ० । १२ प०, द ७ ह ० अ २१ मा ३ । १३ प०, द ७
 ह ३ अ ६ मा ० ॥ द्वितीयनरके पटल २ प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, द ८ ह २ अ २ मा ११ । २ प०
 द ८ ह ० अ २२ मा ११ । ३ प०, द ९ ह ३ अ १८ मा ११ । ४ प०, द १० ह २ अ १४ मा ११ । ५ प०, द ११ ह १ अ १० मा ११ । ६ प०, द १२ ह ० अ ७ मा ११ । ७ प०, द १२ ह ३ अ ३ मा

धनुष होती है । और सतर्वे नरकसे ऊपर ऊपर शरीरकी ऊंचाई आधी आधी होती जाती है ।
 अतः मधवी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊंचाई अढ़ाईसौ धनुष है । अरिष्टा नामके पांचवे नरकमें
 शरीरकी ऊंचाई एकसौ पचीस धनुष है । अञ्जना नामक चौथे नरकमें साढ़े बासठ धनुष है । मेधा
 नामके तीसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सवा इकतीस धनुष है । वंश नामके दूसरे
 नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है । और धर्मा नामके प्रथम
 नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष, ३ हाथ ६ अंगुल है । त्रिलोकसार नामक प्रथम
 प्रत्येक पटलमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाई है जो इस प्रकार है—प्रथम नरकके अन्तिम पटलमें
 ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल ऊंचाई है । दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पटलमें दूनी दूनी ऊंचाई
 है । तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊंचाई है । आगेके पटलोंमें हानि वृद्धि जाननेके
 लिये अन्तिम पटलकी ऊंचाईमें प्रथम पटलकी ऊंचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके
 पटलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये । सो ७-३-६ में ३ हाथकी घटानेसे
 ७ धनु, ६ अं० शेष बचते हैं । इसमें प्रथम नरकके कुल पटल १३ में एक कम करके १२ का
 भाग देने से २ हाथ ८ अं० अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । अर्थात् प्रथम नरकके दूसरे आदि
 पटलोंमें शरीरकी ऊंचाई २ हाथ ८ अं० अंगुल बढ़ती जाती है । इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम
 पटलमें शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल है । इसमेंसे प्रथम नरकके अन्तिम पटल
 में जो शरीरकी ऊंचाई है उसे घटानेसे ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल शेष रहते हैं । इसमें दूसरे
 नरकके पटलोंकी संख्या ११ का भाग देनेसे वृद्धि हानिका प्रमाण २ हाथ २० अं० अंगुल आता

११। ८ प०, दं १३ ह १ अं २३ मा ११। १२ प०, दं १४ ह ० अं १६ मा ११। १० प०, दं १४ ह ३ अं ५ मा ११। ११ प०, दं १५ ह २ अं १२ मा० ॥ तृतीयनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं १७ ह १ अं १० मा ११। २ प०, दं १६ ह ०, अं ६ मा ११। ३ प०, दं २०, ह ३, अं ८ मा० । ४ प०, दं २२ ह २ अं ६ मा ११। ५ प०, दं २४ ह १ अं ५ मा ११। ६ प०, दं २६ ह ० अं ४ मा० । ७ प०, दं २७ ह ३ अं २ मा ११। ८ प०, दं २६ ह २ अं १ मा ११। ९ प०, दं ३१ ह १ अं ० मा० ॥ चतुर्थनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं ३५ ह २ अं २० मा ११। २ प०, दं ४० ह ० अं १७ मा ११। ३ प०, दं ४४ ह २ अं १३ मा ११। ४ प०, दं ४६ ह ० अं १० मा ११। ५ प०, दं ५३ ह २ अं ६ मा ११। ६ प०, दं ५८ ह ० अं ३ मा ११। ७ प०, दं ६० ह २ अं ० मा० ॥ पञ्चमनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं ७५ ह ० अं ० मा० । २ प०, दं ८७ ह २ अं ० मा० । ३ प०, दं १०० ह ० अं ० मा० । ४ प०, दं ११२ ह २ अं ० मा० । ५ प०, दं १२५ ह ० अं ० मा० ॥ षष्ठनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं १६६ ह २ अं १६ मा० । २ प०, दं २०८ ह १ अं ८ मा० । ३ प०, दं २५० ह ० अं ० मा० ॥ सप्तमे नरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्पेक्षः । १ प०, दं ५०० ह ० अं ० मा० ॥ १६८॥

असुराणं पण्चोसं सेसं-णव-भावणा य वह-वंड ।

वितर-देवान तद्वा जोइसिया' सत्त-घण-वेहा ॥ १६९ ॥

[छाया-असुराणां पञ्चविंशतिः शेषाः नवभावना ज्ञ दशदण्डाः । व्यन्तरदेवता तथा ज्योतिष्काः मत्सधनुर्देहा ॥] असुरकुमाराणां प्रथमकुवता देहोदयः पञ्चविंशतिधनुं पि २५ । सेस-णव-भावणा, जेषनवभावनाश्च नवभवनवासिनो देवाः नवकुलभेदाः । बागकुमार १ विष्णुकुमार २ सुपर्णकुमार ३ अग्निकुमार ४ वातकुमार ५ स्तनितकुमार ६ उक्किकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवाः ९ नवप्रकारा दशदण्डशरीरोत्पेक्षा भवन्ति १० । वितरदेवानां व्यन्तरदेवानां किन्नर १ किपुरुष २ महोरस ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाम् ८ अष्टप्रकाराणां तथा तेनैव है । सो दूसरे नरके प्रत्येक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊँचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊँचाई ३१ धनुष १ हाथमेंसे दूसरे नरके अन्तिम पटलकी ऊँचाई १५ धनु २ हाथ बारह अंगुलकी कम कर देनेसे १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल शेष रहते हैं । इसमें पटलोंकी संख्या ९ का भाग देनेसे १ धनुष, २ हाथ २२ $\frac{१}{२}$ अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । सो तीसरे नरके प्रत्येक पटलमें इतनी ऊँचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है । इसी तरह चौथे नरक के प्रत्येक पटलमें हानि वृद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ हाथ २० $\frac{१}{२}$ अंगुल है । पाँचवेंमें १२ धनुष, २ हाथ है । और छठे में ४१ धनुष, २ हाथ, १६ अंगुल है । सातवें नरकमें तो एक ही पटल है अतः छठे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊँचाई २५० धनुषमें २५० की वृद्धि होनेसे सातवें नरककी ऊँचाई आजाती है । इस प्रकार प्रत्येक नरकके प्रत्येक पटलमें शरीरकी ऊँचाई जाननी चाहिये । जैसा कि ऊपर दिये नक्षत्रोंसे स्पष्ट होता है ॥ १६८॥ अब देवोंके शरीरकी ऊँचाई बतलाते हैं । अर्ध-भवनवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊँचाई पचीस धनुष है और शेष तीस कुमारोंकी दस धनुष है । तथा व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊँचाई भी दस धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष है । भावार्थ-भवनवासियोंके प्रथम भेद असुरकुमारों के शरीरकी ऊँचाई पचीस धनुष है । और शेष नागकुमार, विष्णुकुमार, सुपर्णकुमार अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, वदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन नौ प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीर

प्रकारेण शरीर दशदण्डोच्चत्वं १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रग्रहनक्षत्रतारकाः पञ्चविधा ज्योतिष्कदेवाः सप्तधनुर्देहाः सप्तशरासन्तोषदेहा भवन्ति ॥१६६॥ स्वर्गप्रवेयकादिदेवानां देहोदयमाह—

दुग्-दुग्-चतु-चतु-दुग्-दुग्-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं ।
सत्तच्छ-पंच-हत्था चउरो अद्ध-हीणा य ॥१७०॥

[छाया-द्विकद्विकचतुश्चतुद्विकद्विककल्पसुराणां शरीरपरिमाणम् । सप्तपदपञ्चहस्ता चत्वारः अर्धार्धहीनाः च ॥] द्विकद्विकचतुश्चतुद्विकद्विककल्पसुराणां प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्थयुगल ४ पञ्चमषष्ठयुगल ४ सप्तम २ अष्टमयुगल २ निवासिदेवानां शरीरपरिमाणं देहोदय यथाक्रमं सप्त ७, षट् ६, पञ्च ५, चत्वारो हस्ता ४, अर्धार्धहीनाश्च ३, ३ । तथा च । सौधर्मशानयो देवाः सप्तहस्तोत्सेधशरीराः ७, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवाः षट् हस्तोदयदेहाः ६, ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिठेषु चतुर्षु देवाः पञ्चहस्तोत्सेधशरीराः ५, शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारकल्पेषु चतुर्षु चतुःकरोदयशरीराः ४ । ततश्च अर्धार्धहस्तहीनक्रमाः । आनतप्राणतयोः सुराः सार्धत्रिहस्तोदयशरीरा भवन्ति । तथा त्रैलोक्यसारे एवमप्युक्तं च । “दुसु दुसु चतु दुसु दुसु चतु तिसिंसु सेसेसु देहउस्सेहो । रयणीण सत्त छप्पण वत्तारि दलेण हीणकमा ॥” द्वयोर्द्वयो २ चतुर्षु ४ द्वयोर्द्वयो २ चतुर्षु त्रिस्त्रिषु ६ शेषे १४ ष्विति वगसु स्थानेषु देहोत्सेवो यथासंख्यं सप्त ७ षट् ६ पञ्च ५ चत्वारो ४ रत्नय । ततः उपर्यर्धहस्तहीनक्रमो ज्ञातव्यः । सौ. ई. ह. ७, स. मा० ६, ब. ब. ला का ह. ५, धृ. म. ह. ४, सतागमह ३, आ प्रा. आ० अच्यु ह ३, प्र० त्रि ३, द्वि. त्रि. २, तृ. त्रि ३, नवानुदिशपञ्चानुत्तर-देवशरीरा, हस्त १ ॥१७०॥

फो ऊँचाई दस धनुष है तथा किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इन आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊँचाई भी दस धनुष है । सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इन पांच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष है ॥ १६९ ॥ अब वैमानिक देवोंके शरीरकी ऊँचाई कहते हैं । अर्ध-दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंके निवासी देवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे सात हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ हीन है । **आचार्य**-प्रथमयुगल, द्वितीययुगल, तृतीय और चतुर्थ युगल, पञ्चम और छठे युगल, सातवें युगल, और आठवें युगलके निवासी देवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे सात हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और आधा आधा हाथ हीन है । अर्थात् सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका शरीर सात हाथ ऊँचा है । सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंका शरीर छै हाथ ऊँचा है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गमें देवोंका शरीर पांच हाथ ऊँचा है । शुक्र महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गमें देवोंका शरीर चार हाथ ऊँचा है । आनत प्राणतमें ३॥ हाथा ऊँचा शरीर है और आरण अच्युतमें तीन हाथका ऊँचा शरीर है । त्रिलोकसारमें भी इसी प्रकार (थोड़े भेदसे) देवोंके शरीरकी ऊँचाई बतलाते हुये लिखा है-दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन और शेषमें शरीरकी ऊँचाई क्रमसे ७ हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ कम जानना चाहिये । अर्थात् सौधर्म ईशानमें ७ हाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छै हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ठमें पांच हाथ, शुक्र महाशुक्रमें ४ हाथ, शतार सहस्रारमें ३½ हाथ, आनत प्राणत आरण अच्युतमें ३ हाथ, तीन अधोप्रवेयकमें २½ हाथ, तीन मध्यप्रवेयकमें दो हाथ, तीन उपरिमवेयकमें १½ हाथ और

हिहिम-मन्त्रिम-उवरिम-गेवञ्जे' तह विमाण-चउवसए ।

अह-जुवा वे' हत्था हीणं अहउद्यं उवदि ॥१७१॥

[छाया-अधस्तनमध्यमोपरिमप्रैवेयके तथा विमानचतुर्दशके । अधंयुतो द्वौ हस्ती हीनम् अर्धार्धकम् उपरि ॥]
अधस्तनमध्यमोपरिमप्रैवेयकेषु तथा विमानचतुर्दशेषु अधंयुक्तद्वौ हस्ती, द्वौ हस्ती, ततः उपरि अर्धार्धहीनः ॥ ११
तद्यथा । अधोप्रैवेयकत्रिकेऽहमिन्द्राणां शरीरोत्सवं सार्धं द्विहस्ती, मध्यमप्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्राणां शरीरोदयः द्वौ हस्ती
२, उपरिमप्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्रदेवाता देहोदयः चण्डहस्तप्रमाणः ३, नवानुदिशपञ्चानुत्तरचतुर्दशविमानेषु एकहस्तोदय-
शरीरा अहमिन्द्रा नवन्ति ॥१७१॥ अब मरनैरावतनेत्रेषु अवमणिष्याः षट्कालापेक्षया शरीरोत्सेधं साधयति-

'अवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा ।

छटुस वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥१७२॥

[छाया-अवसप्पिण्याः प्रथमे काले मनुयाः त्रिकोशोत्सेधाः । षष्ठस्य अपि अवसाने हस्तप्रमाणा विवत्थाः च ॥]
अवसप्पिण्याः प्रथमकाले 'दुषमसुषमसंते मनुप्या' त्रिकोशोत्सेधशरीराः क्रो ३, तस्यान्ते द्वितीयकालस्यादौ च द्विक्रो-
शोदयशरीराः २, तस्यान्ते सुषमदुषममनुतीयकालस्यादौ च क्रोशोत्सेधदेहा क्रो ३, तस्यान्ते दुषमसुषमचतुर्थकालस्यादौ
च षट्कालचतुःसमुत्तुङ्गाङ्गाः ५००, तस्यान्ते 'दुषममत्तपञ्चमकालस्यादौ च मत्तः शरीरानुप्या ३, षट्कालस्यापि
अवसाने अस्ते एकहस्तप्रमाणोदया, मनुष्याः १ । विवत्थाश्च वस्त्ररहिता, वक्राग्रां आमरणगृहादिरहिता नवन्ति ॥१७२॥
अथ सर्वजीवानामुत्कृष्टोदयः प्रकाश्य जघन्योदयः व्यनक्ति—

सव्व-जहण्णो देहो लद्धि-अपुण्णान' सव्व-जीवाणं ।

अंगुल-असंख-भागो अण्येय-मेओ हवे सो वि ॥१७३॥

नौ अनुदिश तथा पांच अनुत्तरोंमें १ हाथ ऊंचाई है ॥ १७० ॥ अर्थ—अधोप्रैवेयक, मध्यमप्रैवेयक,
उपरिमप्रैवेयक तथा चौदह विमानोंमें देवोंके शरीरकी ऊंचाई क्रमसे अढ़ाई हाथ, दो हाथ, डेढ़ हाथ
और एक हाथ है ॥ भावार्थ—तीन अधोप्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊंचाई अढ़ाई हाथ है ।
तीन मध्यमप्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रदेवोंके शरीरकी ऊंचाई दो हाथ है । तीन उपरिम प्रैवेयकोंमें
अहमिन्द्र देवोंके शरीरकी ऊंचाई डेढ़ हाथ है । तथा नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह
विमानोंके अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊंचाई, एक हाथ है ॥ १७१ ॥ अब भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें
अवसप्पिणी कालकी अपेक्षासे मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ—अवसप्पिणीके प्रथम
कालमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई तीन कोस है । और छठे कालके अन्तमें एक हाथ है । तथा
छठे कालके मनुष्य नंगे रहते हैं ॥ भावार्थ—अवसप्पिणीके सुषमसुषमा नामक प्रथम कालमें मनुष्योंका
शरीर तीन कोस ऊंचा होता है । उसके अन्तमें और सुषमा नामक दूसरे कालके आदिमें दो कोस
ऊंचा शरीर होता है । दूसरेके अन्तमें और सुषमदुषमा नामक तीसरे कालके आदिमें एक कोसका
ऊंचा शरीर होता है । तीसरेके अन्तमें और दुषमसुषमा नामक चौथे कालके आदिमें ५०० घनुषका
ऊंचा शरीर होता है । चौथेके अन्तमें और दुषमा नामक पांचवें कालके आदिमें सात हाथका
ऊंचा शरीर होता है । पांचवेंके अन्तमें और दुषमा दुषमा नामक छठे कालके आदिमें दो हाथका
ऊंचा शरीर होता है । तथा छठेके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई एक हाथ होती है । वे नंगे रहते
हैं और न उनके घर-द्वार होता है ॥ १७२ ॥ अब सब जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई बतलाकर जघन्य

१ व गेबजे, म गेबिज्जे । २ [वे ?] । ३ म उवस० । ४ ग सुषमसुषुम* । ५ ग दुःखम* । ६ म लद्धियपुण्णान (१) ।

[छाया-सर्वजघन्यः देहः लब्धपूर्णानां सर्वजीवानाम् । अंगुलासंख्यभागः अनेकभेदः भवेत् स अपि ॥]
लब्धपर्याप्तानां सर्वजीवानाम् एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चन्द्रियसंज्ञिसंज्ञिप्राणीनां सर्वजघन्यो देहो भवति
शरीरावगाहः सर्वजघन्यः स्यात् । स कियन्मात्र इति चेत्, अंगुलअसंख्यभागो घनांगुलस्यासंख्यातभागमात्रः ५ ।
सोऽप्यवगाहः एकप्रकारो अनेकप्रकारो वा इत्युक्तं आह । अनेकभेदः अनेकप्रकारः स्यात् । गोमटसारे मत्स्य-
रचनाया चतुःपट्टिजीवसमासावगाहः घनाङ्गुलस्यासंख्येयभागः अनेकप्रकारः अवलोकनीयः ॥ १७३ ॥ अथ
द्वीन्द्रियादीनां जघन्यावगाहं गाथाद्वयेनाह—

वि-ति-चउ-पंचकखाणं जहण्ण-रेहो हवेइ पुण्णाणं ।

अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरव्वरि^१ ॥ १७४ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुःपञ्चाशानां जघन्यदेहः भवति पुर्णानाम् । अङ्गुलासंख्यभागः संख्यगुणः स अपि उपयु^२परि ॥]
द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चन्द्रियजीवानाम् । कर्बभूतानाम् । पूर्णानां पर्याप्तानां, जघन्यदेहः
जघन्यशरीरावगाहः, अङ्गुलानसंख्यभागः । घनाङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रोऽपि उपयु^३परि सोऽपि तत्संख्यातगुणो
भवति । द्वीन्द्रियदिपयस्तिक्तस्य जघन्यावगाहः ५ ॥ त्रीं प ज ५ ७, च प ज. ५ ७ ७ प. प ज. ५ ७ ७ ७ ॥
अपर्याप्तद्वीन्द्रियादीनाम् उत्कृष्टशरीरावगाहः जघन्यतः किञ्चित्किञ्चिदधिकक्रमो जातव्यः ॥ १७४ ॥ पूर्वकथितपर्याप्त-
द्वीन्द्रियादीनां स्वामिनिर्देशमाह—

अणुद्धरीयं^४ कुंथो^५ मच्छी काणा य सालिसित्थो य ।

पञ्जत्ताण तसाणं जहण्ण-रेहो विणिहिट्ठो ॥ १७५ ॥^६

ऊँचाई बतलाते हैं । अर्थ—लब्धपर्याप्तक सब जीवोंका सबसे जघन्य शरीर होता है, जो घनांगुलके
असंख्यातवें भाग है । तथा उसके भी अनेक भेद हैं ॥ **भावार्थ**—लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रिय, लब्धपर्या-
प्तक दोइन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक तेइन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक चौइन्द्रिय, लब्धपर्याप्तक असंज्ञो पञ्चेन्द्रिय
और लब्धपर्याप्तक संज्ञो पञ्चेन्द्रिय जीवोंका शरीर सबसे जघन्य होता है । उसकी अवगाहना घनांगुल
के असंख्यातवें भाग होती है । किन्तु उसमें भी अनेक भेद हैं । गोमटसार जीवकाण्डके जीवसमास
अधिकारमें मत्स्यरचनाका कथन करते हुये चौसठ जीवसमासोंकी अवगाहना घनांगुलके असंख्यात
भाग बतलाई है और उसके अनेक अवान्तर भेद बतलाये हैं । सो वहाँसे जानलेना चाहिये
॥ १७३ ॥ अब दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी जघन्य अवगाहना दो गाथाओंसे कर्त्ते हैं ।
अर्थ—दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहना अंगुलके
असंख्यातवें भाग है । सो भी ऊपर ऊपर संख्यातगुणी है ॥ **भावार्थ**—दोइन्द्रिय पर्याप्त, तेइन्द्रिय
पर्याप्त, चौइन्द्रिय पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना यद्यपि सामान्यसे
घनांगुलके असंख्यातवें भाग हैं किन्तु ऊपर ऊपर वह संख्यातगुणी संख्यातगुणी होती गई है ।
अर्थात् दोइन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग है । उससे संख्यात
गुणी तेइन्द्रिय पर्याप्तक जीवके शरीरकी अवगाहना है । तेइन्द्रियसे संख्यातगुणी चौइन्द्रिय पर्याप्तक
जीवकी अवगाहना है । चौइन्द्रियसे संख्यातगुणी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकी अवगाहना है । पर्याप्त दो
इन्द्रिय आदिके शरीरको उत्कृष्ट अवगाहना जघन्य अवगाहनासे कुछ अधिक कुछ अधिक

१ ग उवरव्वरि । २ व अणुधरीय, ल म आणुघ०, स आणुद०, ग अणुघ० । ३ ल ग कूयमच्छा, म स कुंथ (?) ।
४ व देहप्रमाण । लोय इत्यादि ।

विशिष्टशरीरं सर्वाविगाहविकल्पेभ्यो जघन्यं भवति । स्वयंभूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्ये उत्कृष्टावगाहेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोत्कृष्टावगाहविशिष्टशरीरं भवतीति । इति देहावगाहप्रमाणं गतम् ॥१७५॥ अब जीवस्य कथंचित्सर्वगतत्वं देहप्रमाणं चाचष्टे-

लोच-यमाणो जीवो देह-यमाणो वि अच्छदे खेत्ते ।

उग्गाहण-सत्तीवो सहरण-विसप्प-धम्मामो ॥ १७६ ॥

[छाया—लोकप्रमाणः जीवः देहप्रमाणः अपि आस्ते क्षेत्रे । अवगाहनशक्तिः सहरणविसर्पधर्मात् ॥] जीवः आत्मा लोकप्रमाणः, निश्चयनयतः लोकाकाशप्रमाणो जीवो भवति । कुतः । जीवस्य लोकाकाशप्रमितालक्ष्येयप्रदेशमात्रत्वात्, केवलिनो दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणसमुद्घातकाले लोकव्यापकत्वाच्च । अपिशब्दात् स्वयं चित्समुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको जीवो भवेत्, न च प्रदेशापेक्षया । अपि पुनः, क्षेत्रे शरीरे, अच्छदे आस्ते संतिष्ठते । व्यवहारनयेन नामकर्मोदयात् अत एव देहप्रमाणः जीवः । जघन्येन उत्सेधवनाद्गुलात्संक्षेप-भागप्रमितलक्ष्यपूर्णसूक्ष्मनिगोदशरीरमात्रः आत्मा । उत्कृष्टेन योजनसहस्रप्रमाणमहामत्स्यशरीरमात्रो जीवः । मध्य-मावगाहेन मध्यमशरीरप्रमाणः प्राणी । अत्रानुमानं देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरे एव । तत्रैव सर्वत्रैवोपलभ्यते तत्रैव सत्र सर्वत्रैव तदनाधारणतद्गुणत्वोपलब्धव्ययानुपपत्तेः । ननु व्यापकत्वं कथमिति चेत्, अवगाहनशक्तिः । सा शक्तिः कुतः । सहरणविसर्पणधर्मात् । सहरणं संकोचः विसर्पणं विस्तारः त एव धर्मः स्वभावः तस्मात् शरीरनामकर्मजनित-विस्तारोपसंहारधर्माभ्यामित्यर्थः । कोऽत्र दृष्टान्तः । यथा प्रदीप उपसहरणस्वभावेन घटीघटोदचनादिवपुसाजन-प्रच्छादितस्तद्भूजानन्तरं प्रकाशयति, विस्तारेण दीपः अलिङ्गरगुहादिमहद्भूजानप्रच्छादितः तद्भूजानान्तरं प्रकाशयति । तथात्मा सहरणधर्मेण निगोदादिशरीरमात्रः, विसर्पण [-धर्मेण] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते । तथा वेदनाकषायविक्रिया मारणात्तिकर्तृजसाहारकेवलमजमससमुद्घातवर्जनात् जीवः शरीरप्रमाणः । तद्यथा । “मूलशरीरमखडिय उत्तरवेहस्स जीवपिण्डस्स । णिमगण देहादो हवदि समुधादयं णाम ॥” तीव्रवेदनानुभवात् मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां बहिर्गमनम्, सीतादिपीडितानां रामचन्द्रादीनां चेष्टामिरिजं, वेदनासमुद्घातः दृश्यते इति वेदनासमुद्घातः । तीव्रकषायो-दयानमूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य चातार्थमात्मप्रदेशानां बहिर्गमनं संशये सुमदानीं रत्तलोचनादिभिः प्रत्यक्षदृश्यमानमिति

जघन्यं है । तथा स्वयंभूरमण समुद्रमें जो महामत्स्य रहता है उसके शरीरकी अवगाहना सबसे उत्कृष्ट होती है । इस प्रकार शरीरकी अवगाहनाके प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १७५ ॥ अब जीवको कथंचित् सर्वगत और कथंचित् शरीर प्रमाण बतलाते हैं । अर्थ—अवगाहन शक्ति के कारण जीव लोकप्रमाण है । और संकोच विस्तार धर्मके कारण शरीरप्रमाण भी है । भावार्थ— निश्चयनयसे जीव लोकाकाशके बराबर है; क्योंकि जीवके लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा जब केवली दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्घात करते हैं उस समय जीव समस्त लोकमें व्याप्त हो जाता है । ‘अपि’ शब्द से जब जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह लोकालोकको जानता है । अतः व्यवहार नयसे ज्ञानकी अपेक्षा जीव लोकालोकमें व्यापक है, प्रदेशोंकी अपेक्षासे नहीं । तथा नामकर्मके उदयके कारण जीव शरीरमें रहता है अतः व्यवहार-नयसे शरीरके बराबर है । जघन्यसे जीव घनांगुलके असंख्यातवर्गे भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लक्ष्यपर्याप्तक जीवके शरीरके बराबर है । उत्कृष्टसे एक हजार योजन प्रमाण महामत्स्यके शरीरके बराबर है । और मध्यम अवगाहनाकी अपेक्षा मध्यम शरीरके बराबर है जीव शरीरके बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे भी होती है । देवदत्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही सर्वत्र है; क्योंकि देवदत्तके सर्व शरीरमें ही उसके अंसाधारण गुण देखे जाते हैं । शङ्खा—आत्मा

[अगाहन ?] । २ मूले तु ‘सीदाव’ । ३ मूले तु ‘रामचन्द्रवेष्टामिः’ ।

कषायसमुद्घातः । २ । मूलशरीरमत्यक्त्वा किमपि विकुर्वयितुमात्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति विकुर्वणासमुद्घातः । स तु विष्णुकुमारादिवत् महर्षीणां देवानां च भवति । ३ । मरणान्तसमये मूलशरीरमत्यक्त्वा यत्र कुत्रचिद् बद्धमायुस्त-
त्प्रदेशं स्फुटितुम् आत्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति मारणान्तिकसमुद्घातः । स च सत्तारिजीवानां विग्रहणतो स्यात् । ४ ।
स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्रोधस्य समयमनिधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूर-
पुञ्जप्रभः दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः । १२ सूक्ष्मगुलसम्येयमागो मूलविस्तारः २ नवयोजनारविस्तारः ६ कालाकार-

७।

पुरुषः वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हृदयनिहित विरुद्ध वस्तु मस्मसात्कृत्य तेनैव मयमिना मह च भस्म ब्रजति,
द्वीपायनवत् । असावधुमस्तेजःसमुद्घातः । लोक व्याधितुमिष्टादिपीडितमवलोक्य ममुत्पन्नकृपस्य परमसयमनिधानस्य
महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुक्तदेहप्रमाणः दीर्घयो, १२ । सू २ वि. यो. १।६ पुरुषो दक्षिणस्कन्धान्निर्गत्य

७।

दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधितुमिष्टादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति । अमो धुमरूपस्तेजःसमुद्घातः । ५ ।
समुत्पन्नपदपदार्थभ्रान्तेः परमद्विसपन्नस्य महर्षेः मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिः एकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तक-

मध्याग्निरित्य यत्र कुत्रचिदन्तमुद्भूतमध्ये केवलज्ञानिन पश्यतस्तद्दर्शनान् च स्वाश्रयस्य मुनेः पदपदार्थनिश्चय समुत्पाद-

व्यापक कैसे हैं ? समाधान-वर्षोंकि उसमें अवगाहन शक्ति हैं । शङ्का-अवगाहन शक्ति क्यों हैं ? समाधान-शरीर नाम कर्मका उदय होनेसे आत्मामें संकोच और विस्तार धर्म पाया जाता है । जैसे दीपकको यदि घड़े घड़िया या सकोरे वगैरह छोटे बर्तनोंसे ढक दिया जाये तो वह अपने संकोच स्वभावके कारण उसी बर्तनको प्रकाशित करता है । और यदि उसी दीपकको किसी बड़े बर्तनसे ढाक दिया जाये या किसी घर वगैरहमें रखदिया जाये तो वह फैलकर उसीको प्रकाशित करता है । इसी तरह आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सकुचकर उतना ही होजाता है और महामन्थ वगैरहका बड़ा शरीर पानेपर फैलकर उतना ही बड़ा होजाता है । तथा वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणान्तिक समुद्घात, तेजम समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात इन सात समुद्घातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके बराबर है । मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्घात कहते हैं । तब कष्टका अनुभव होने से मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलने को वेदना समुद्घात कहते हैं । तीव्र कषायके बदयसे मूल शरीर न छोड़कर परस्परमें एक दूसरे का घात करनेके लिये आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको कषाय समुद्घात कहते हैं । संभ्राममें योद्धा लोग क्रोधमें आकर लाल लाल आँखि करके अपने शत्रुको ताकते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्घातका रूप है । कोई भी विक्रिया करते समय मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको विक्रिया समुद्घात कहते हैं । तपस्वोंमें शंका होनेपर उसके निश्चयके लिये या जिनालयोंकी वन्दनाके लिये छोटे गुण-स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतला निकलता है और केवली या श्रमकेवलीके निकट जाकर अथवा जिनालयोंकी वन्दना करके लौटकर पुनः मुनिके शरीरमें प्रविष्ट होजाता है वह आहार-समुद्घात है । जब केवलीको आयु अन्तमुद्भूतमात्र शेष रहती है और शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति उससे अधिक होती है तो बिना भोगे तीनों कर्मोंकी स्थिति आयुक्रमके बराबर करनेके लिये दण्ड, कषाट, मथानी, और लोकपूरण रूपमें केवली भगवान्, अपनी आत्माके प्रदेशोंको सब लोकमें फैला देते हैं उसे केवली समुद्घात कहते हैं । इन सात समुद्घातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके

विष्यतः पुनः स्वस्थाने प्रविशति । असावाहारकसमुद्भातः । १६। सतमः केवलानां दण्डकपाटमन्थानप्रतरणलोकपूरणः सोऽप्य केवलसमुद्भातः । १७। सत समुद्भाताद् वर्जयित्वा जीवः शरीरप्रमाण इत्यर्थः ॥१७६॥ अथ केचन नैयायिकादयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति, तन्निषेधपर सूत्रमाचष्टे—

सर्व्व-गजो जवि जीवो सर्व्वतथ वि दुखदुःखक-संपत्ती ।

जादृजं ण सा विद्वी गिय-तण्ण-माणो तवो जीवो ॥ १७७ ॥

[छाया-सर्वगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि दुःखसौख्यसंप्राप्तिः । जायते न सा दृष्टिः निजतनुमानः ततः जीवः ॥]
भो नैयायिकाः, यदि चेत् जीवः, सर्वगतः सर्वव्यापकः, 'एक एव हि सूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः । एकधा बहुधा च्च दृश्यते जलकुण्डवत् ॥' इति जीवस्य व्यापकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि सर्वत्रापि स्वशरीरेऽपि स्वप्रवेशवत् परप्रवेशे-
ऽपि च सुखदुःखसंपत्तिः सुखदुःखसंप्राप्तिर्जायते उत्पद्यते । यथा स्वशरीरे जीवस्य सुखदुःखावाप्तिः तथा परशरीरेऽपि भवतु नाम को दोषः । सा विद्वी ण, परशरीरसुखदुःखसंपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः दृष्टा न । तदो ततः कारणात् स्वशरीरे स्वशरीरे सुखदुःखानुभवनात्, जीवः निजतनुप्रमाणः स्वकीयशरीरप्रमाणः स्वकीयदेहमात्र इत्यर्थः ॥१७७॥
अथ नैयायिकसाध्यादयः अर्थान्तरभूतेन ज्ञानेन जीव ज्ञानिनं निगदन्ति तन्निषेधमाह—

बराबर है । आशय यह है कि समुद्भात दशमें तो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अतः उस समय जीव अपने शरीरके बराबर नहीं होता । समुद्भात दशको छोड़कर जीव अपने शरीर के बराबर होता है ॥ १७६ ॥ नैयायिक वगैरह जीवको व्यापक मानते हैं । उनका निषेध करनेके लिये गाथा कहते हैं । अर्थ—यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्वत्र सुखदुःखका अनुभव होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर है ॥ भावार्थ—हे नैयायिकों ! यदि आप जीवको व्यापक मानते हैं; क्यों कि ऐसा कहा है "एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वर्तमान है । और वह एक होते हुये भी अनेक रूप दिखाई देता है । जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलशायोंमें प्रतिबिम्बित होनेसे अनेक दिखाई देता है ।" तो जैसे जीवको अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही पराये शरीरमें होने वाले सुखदुःखका भी अनुभव उसे होना चाहिये । किन्तु यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि पराये शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बल्कि अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका ही अनुभव होता है । अतः जीव अपने शरीरके ही बराबर है । अन्य मतोंमें जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ हैं । कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, और कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं । नैयायिक, वैशेषिक वगैरह जैनोंकी तरह प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, और प्रत्येक आत्माको व्यापक मानते हैं । ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं और उसे व्यापक मानते हैं । उपर टीकाकारने जो चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया है वह ब्रह्मवादियोंके मतसे दिया है । जैसे एक चन्द्रमा अनेक जलपात्रोंमें परछाईके पड़नेसे अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही एक आत्मा अनेक शरीरमें व्याप्त होनेसे अनेक प्रतीत होता है । इसपर जैनोंकी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा व्यापक और एक है तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ । ऐसी स्थितिमें जैसे हमें अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही अन्य शरीरोंमें होनेवाले सुख दुःखका

जीवो जाण-सहाबो जह अग्नी उज्ज्वो^१ सहावेण ।

अत्यन्तर-भूदेण हि जाणेण न सो हवे जाणी ॥१७८॥

[छाया-जीवः ज्ञानस्वभावः यथा अग्निः उष्णः स्वभावेन । अर्थान्तरभूतेन हि ज्ञानेन न स भवेत् ज्ञानी ॥] हि इति निश्चितम् । जाणेण ज्ञानेन अर्थान्तरभूतेन जीवात् सर्वथा भिन्नेन स जीवः ज्ञानी भवेत् न । नैयायिकाः गुण-गुणिनोरात्मज्ञानयोर्मिश्रत्वमाचक्षते । सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात् प्रकृतिमिन्ना, ततः बुद्धिर्जायते, प्रकृतेर्महद् इति वचनात् । तदपि सर्वमसत् । जीवः ज्ञानस्वभावः । यथा अग्निः स्वभावेन उष्णः, तथा आत्मा स्वभावेन ज्ञानमयः ॥१७८॥ अथ जीवात् सर्वथा ज्ञानं भिन्नं प्रतिपादयतो नैयायिकाद् दूषयति—

जदि जीवावो भिण्णं सम्ब-पयारेण हववि तं पाणं ।

गुणं-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे^२ दुण्णं ॥१७९॥

[छाया-यदि जीवात् भिन्न सर्वप्रकारेण भवति तत् ज्ञानम् । गुणगुणिभावः च तथा दूरेण प्रणश्यते द्वयोः ॥] अथ जीवात् आत्मनः सर्वप्रकारेण गुणगुणिभावेन जन्यजनकभावेन ज्ञानात्मस्वभावेन स्वभावविभावेन च तं पाणं ज्ञानं

अनुभव भी हमें होना चाहिये; क्योंकि एक ही आत्मा सब शरीरोंमें व्याप्त है । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । प्रत्येक प्राणीको अपने ही शरीरमें होने वाले सुख दुःखका अनुभव होता है । इस लिये जीवको शरीर प्रमाण मानना ही उचित है ॥ १७७ ॥ नैयायिक सांख्य बगैरह आत्मासे ज्ञानको भिन्न मानते हैं । और उस भिन्न ज्ञानके सम्बन्धसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । आगे इसका निषेध करते हैं । अर्थ—जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण है वैसे ही जीव ज्ञानस्वभाव है । वह अर्थान्तरभूत ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नहीं है ॥ भावार्थ—नैयायिक गुण और गुणीको भिन्न मानता है । आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है । अतः वह इन दोनोंको भिन्न मानता है । सांख्य मतमें आत्मा और प्रकृति ये दो जुड़े जुड़े तत्त्व हैं । और प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्यों कि 'प्रकृतिसे महान् नामका तत्त्व पैदा होता है' ऐसा सांख्य मतमें कहा है । इस तरह ये दोनों मत आत्मासे ज्ञानको भिन्न मानते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण होती है वैसे ही आत्मा भी स्वभावसे ही ज्ञानी है । जिनके प्रदेश जुड़े जुड़े होते हैं वे भिन्नभिन्न होते हैं । जैसे ढण्डाके प्रदेश जुड़े हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुड़े हैं । अतः वे दोनों अलग २ दो वस्तुयें मानी जाती हैं । तथा जब देवदत्त हाथमें ढण्डा लेलता है तो ढण्डेके सम्बन्धसे वह दण्डी कहलाने लगता है । इस तरह गुण और गुणीके प्रदेश जुड़े जुड़े नहीं हैं । जो प्रदेश गुणीके हैं वे ही प्रदेश गुणके हैं । इसीसे गुण हमेशा गुणीवस्तुमें ही पाया जाता है । गुणीको छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता । अतः गुणके सम्बन्धसे वस्तु गुणी नहीं हैं । किन्तु स्वभावसे ही वैसी हैं । इसीसे अग्नि स्वभावसेही उष्ण है, आत्मा स्वभावसे ही ज्ञानी है; क्योंकि अग्नि और उष्णकी तथा आत्मा और ज्ञानकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है ॥ १६८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानको सर्वथा भिन्न माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ—यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है तो उन दोनोंका गुणगुणीभाव दूरसे ही नष्ट हो जाता है ॥ भावार्थ—यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है, अर्थात् मति श्रुत आदिके भेदसे प्रसिद्ध ज्ञानमें और आत्मा में न गुणगुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका स्वभाव है,

तत् मतिश्रुतादिभेदेन प्रसिद्धं ज्ञानं बोधः भिन्नं पृथक् भवति यदि चेत्, तदा दोषं जीवज्ञानयोः गुणगुणिभावः, ज्ञानं गुणः जीवः गुणी इति भावः, द्वयेण अत्यर्थं प्रणश्यति । चक्ष्ण्वात् स्वभावविभावः कार्यकारणभावश्च गृह्यते, सहा-विन्द्यवत् । यथा सहाविन्द्ययोरत्यन्तभेदेन न घटते तथात्मज्ञानयोरपि ॥१७६॥ अथ जीवज्ञानयोः गुणगुणिभावेन भेदं निगदति—

जीवस्व वि णाणस्स वि गुणि-गुणं-भावेण कीरए भेओ ।

अं जाणवि तं णाणं एवमं कहुं होवि ॥१८०॥

[छाया-जीवस्य अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणभावेन क्रियते भेदः । यत् जानाति तत् ज्ञानम् एवं भेदः कथं भवति ॥] जीवस्यापि ज्ञानस्यापि भेदः पृथक्त्वं गुणगुणिभावेन क्रियते । ज्ञानं गुणः, आत्मा गुणी, ज्ञानजीवस्वभावेन गुणगुणिनोः कथंविद्भेदः मिश्रलक्षणत्वात्, घटवत्त्वमिति तयोर्मिश्रलक्षणत्वं परिणामविशेषात् शक्तिमच्छक्तिभावतः संज्ञासंख्या-विशेषाच्च कार्यकारणभेदाच्च पावकोष्णवत् । तथा चोक्तमष्टसहस्रयाम् । “द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरप्यतिरेकतः । परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥ संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षणविभेदतः । कार्यकारणभेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञानं पृथग्यादिभूतविकारमिति वादिनं चार्वाकं निराकरोति—

यदि ऐसा मानते हो तो जीव और ज्ञानमें से जीव गुणी है और ज्ञान गुण है यह गुणगुणी भाव एकदम नष्ट होजाता है । जैसे सख और बिन्ध्य नामके पर्वतोंमें न गुणगुणी भाव है, न कार्यकारण भाव है, और न स्वभाव-स्वभाववाचनपना है । इसलिये वे दोनों अत्यन्त भिन्न हैं । इसी तरह आत्मा और ज्ञानको भी सर्वथा भिन्न माननेसे उनमें गुणगुणीपना नहीं बन सकता ॥ १७९ ॥ अब कोई प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुड़े जुड़े नहीं हैं तो उनमें गुण गुणीका भेद कैसे है ? इसका उत्तर देते हैं । अर्थ—जीव और ज्ञानमें गुण-गुणी भावकी अपेक्षा भेद किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो ‘जो जानता है वह ज्ञान है’ ऐसा भेद कैसे हो सकता है ॥ भावार्थ—गुणगुणी भावकी अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी भेद किया जाता है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है । क्योंकि जैसे भिन्न लक्षण होनेसे घट और वस्त्र भिन्न भिन्न हैं वैसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षणके होनेसे भिन्न भिन्न हैं—गुणका लक्षण जुदा है और गुणीका जुदा है । गुणी परिणामी है और गुण उसका परिणाम है । गुणी शक्तिमान् है और गुण शक्ति है । गुणी कारण है और गुण कार्य है । तथा गुण और गुणीमें नाम भेद है । संख्याकी अपेक्षा भेद है गुणी एक होता है और गुण अनेक होते हैं । जैसे अग्नि गुणी है और उष्ण गुण है । ये दोनों यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी गुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दोनोंमें भेद है । इसी तरह जीव और ज्ञानमें भी जानना चाहिये । आचार्य समन्तभद्रने भी आत्ममीमांसा कारिका ७१-७२ में ऐसा ही कहा है और अष्टसहस्रीमें उसका व्याख्यात करते हुये बतलाया है कि ‘द्रव्य अर्थात् गुणी और पर्याय अर्थात् गुण दोनों एक वस्तु है; क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं फिर भी उन दोनोंमें कथंचित् भेद है । क्योंकि दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है—द्रव्य अनादि अनन्त और एकस्वभाव होता है और पर्याय सादि सान्त और अनेक स्वभाववाली होती है । द्रव्य शक्तिमान् होता है और पर्याय उसकी शक्ति है । द्रव्यकी संज्ञा द्रव्य है और पर्यायकी संज्ञा पर्याय है । द्रव्यको संख्या एक होती है और पर्यायोंकी संख्या अनेक

पाणं धूय-दियारं जो मणवि सो वि भूव-गहिवव्यो ।

जीवेण विणा पाणं किं केण वि दोसदे^१ कत्थ ॥१८१॥

[छाया-ज्ञानं भूतविकारं यः मन्यते सः अपि भूतगृहीतव्यः । जीवेन विना ज्ञानं किं केन अपि दृश्यते कुत्र ॥] यश्चात्वाकः ज्ञानं जीवः । गुणगुणितोरभेदात् कारणे कार्योपचाराच्च ज्ञानशब्देन जीवो गृह्यते । भूतविकारं ज्ञानं पृथि-
व्यन्तेजोवायुविकारो जीवः मन्यते अङ्गीकरोति । सोऽपि चार्वाकः भूतगृहीतव्यः भूतं पिशाचादिभिः गृहीतव्यः पृथिव्य-
इत्यर्थः । कत्थं वि कुत्रापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना विना ज्ञानं बोधः किं दृश्यते । अपि पुनः ॥१८१॥
अथ सचेतनप्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनं जीवामाववादिनं च चार्वाकं दूषयति—

सञ्चेयण-पञ्चवखं जो जीवं णेव^२ मणवे^३ मूढो ।

सो जीवं ण मुणतो जीवाभावं कहं कुणवि ॥१८२॥

[छाया-सचेतनप्रत्यक्षं यः जीवं नैव मन्यते मूढः । स जीवं न जानन् जीवामाव कथं करोति ॥] यश्चात्वाको मूढः
जीवमात्मानं नैव मन्यते, जीवो नास्तीति कथयतीत्यर्थः । कीदृशं जीवम् । सचेतनं प्रत्यक्षं मन् विद्यमानं चेतनप्रत्यक्षं
होती है । द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवान् है और गुण या पर्यायका लक्षण द्रव्याश्रयी और निर्गुण है ।
द्रव्यका कार्य एकत्वका और अन्वयपनेका ज्ञान कराना है, और पर्यायका कार्य अनेकत्वका और
व्यतिरेकपनेका ज्ञान कराना है । अतः परिणाम, स्वभाव, संज्ञा, संख्या और प्रयोजन आदिका भेद
होनेसे द्रव्य और गुण भिन्न हैं, किन्तु सर्वथा भिन्न नहीं हैं ॥ १८० ॥ चार्वाक ज्ञानको पृथिवी
आदि पञ्चभूतका विकार मानता है । आगे उसका निराकरण करते हैं । अर्थ—जो ज्ञानको भूतोंका
विकार मानता है उसे भी भूतोंने जकड़ लिया है; क्योंकि क्या किसीने कहीं जीवके विना ज्ञान
देखा है ॥ **भावार्थ**—यहां पर ज्ञानशब्दसे जीव लेना चाहिये; क्योंकि गुण और गुणीमें अभेद
होनेसे अथवा ज्ञानके कारण जीवमें, कार्य ज्ञानका उपचार करनेसे जीवको ज्ञान शब्दसे
कहा जा सकता है । अतः गाथाका ऐसा अर्थ करना चाहिये—जो चार्वाकमतानुयायी जीवको पृथिवी
जल, अग्नि और वायुका विकार मानता है, उसे भी भूत अर्थात् पिशाचोंने अपने वशमें कर लिया है;
क्योंकि किसी भी जगह विना आत्माके ज्ञान क्या देखा है ? चार्वाक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका
कोई अलग तत्त्व नहीं है । पृथिवी, जल, आग और वायुके मेलसे ही चैतन्यकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति
होजाती है । ऐसा उनका मत है । इसपर जैनोंका कहना है कि भूतवादी चार्वाक पर अवश्य ही
भूत सबार हैं तभी तो वह इस तरहकी बात कहता है, क्योंकि जीवका खास गुण ज्ञान है । ज्ञान
चैतन्यमें ही रहता है, पृथिवी आदि भूतोंमें नहीं रहता । अतः जब पृथिवी आदि भूतोंमें चैतन्य अथवा
ज्ञानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि कारणमें जो गुण
नहीं होता वह गुण कार्यमें भी नहीं होता । इसके सिवा मुर्देके शरीरमें पृथिवी आदि भूतोंके रहते
हूये भी ज्ञान नहीं पाया जाता । अतः ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है ॥ १८१ ॥ केवल एक प्रत्यक्ष
प्रमाण माननेवाले और जीवका अभाव कहनेवाले चार्वाकके मतमें पुनः दूषण देते हैं । अर्थ—जो
मूढ़ स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता है वह जीवको विना जाने जीवका अभाव कैसे
कहता है ॥ **भावार्थ**—जो मूढ़ चार्वाक स्वसंवेदन अर्थात् स्वनुभव प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता

स्वसंवेदनप्रत्यक्षं स्वानुभवप्रत्यक्षमिति यावत् । स चार्वाकः जीवमात्मानं न जानन् सन् जीवामात्रं जीवस्यात्मनः अभावं नास्ति त्वं कर्तुं कथं करोति । केन प्रकारेण विदधाति । योऽयं न वेत्ति स तस्याभावं कर्तुं न शक्नोतीत्यर्थः ॥१८२॥ अथ युक्त्या चार्वाकं प्रति जीवसद्भावं विभावयति—

जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेहि सुख-दुःखाणि ।

इन्द्रिय-विसया सब्बे को वा जानवि विसेसेण ॥ १८३ ॥

[छाया—यदि न च भवति जीवः तत् कः वेत्ति सुखदुःखे । इन्द्रियविषयाः सर्वे कः वा जानाति विशेषेण ॥] यदि चेत् जीवो न च भवति तो तर्हि कः जीवः सुखदुःखानि वेत्ति जानाति । वि पुनः, विशेषेण विशेषतः, सर्वे इन्द्रियविषयाः स्पर्श ८ रस ५ गन्ध २ वण ५ शब्द ७ रूपाः । प्राकृतत्वात् प्रथमा अर्थतस्तु द्वितीया विभक्तिः विसोक्यते । तात् इन्द्रियविषयाश्च को जानाति को वेत्ति । आत्मनोऽभावे प्रत्यक्षकप्रमाणवादिनश्चार्वाकस्येन्द्रियप्रत्यक्षं कथं स्यात् ॥ १८३ ॥ अथात्मनः सद्भावे उपपत्तिमाह—

संकल्प-मओ जीवो सुह-दुःखमयं हवेदि संकप्पो ।

तं चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सब्वत्थ ॥ १८४ ॥

और कहता है कि जीव नहीं है । यह चार्वाक जीवको बिना जाने कैसे कहता है कि जीव नहीं है ? क्योंकि जो जिसे नहीं जानता वह उसका अभाव नहीं कर सकता । चार्वाक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है । समके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है केवल वही सत्य है और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह असत्य है । उसकी इस मान्यताके अनुसार भी जीवका सद्भाव ही सिद्ध होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिको 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव होता है । यह अनुभव मिथ्या नहीं है क्योंकि इसका कोई बाधक नहीं है । सन्दिग्ध भी नहीं है, क्योंकि जहाँ 'सोप है या चांदी' इस प्रकारकी दो कोटियां होती हैं वहाँ संशय होता है । शायद कहा जाये कि 'मैं हूँ' इस अनुभवका आलम्बन शरीर है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'मैं हूँ' यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके मनसे ही होता है, शरीर तो बाह्य इन्द्रियों का विषय है । अतः वह इस प्रकारके स्वानुभवका विषय नहीं हो सकता । अतः 'मैं हूँ' इस प्रकारके प्रत्ययका आलम्बन शरीरसे भिन्न कोई ज्ञानवान् पदार्थ ही हो सकता है । वही जीव है । दूसरे, जब चार्वाक जीवको प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं मानता तो वह बिना जाने यह कैसे कह सकता है कि 'जीव नहीं है' । अतः चार्वाकका मत ठीक नहीं है ॥ १८२ ॥ अब ग्रन्थकार युक्तिसे चार्वाकके प्रति जीवका सद्भाव सिद्ध करते हैं । अर्थ—यदि जीव नहीं है तो सुख आदिको कौन जानता है ? तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंको कौन जानता है ॥ भावार्थ—यदि जीव नहीं है तो कौन जीव सुख दुःख वगैरहको जानता है । तथा खास तौरसे इन्द्रियोंके विषय जो ८ स्पर्श, ५ रस, २ गन्ध, ५ वण, और ७ शब्द हैं, उन सबको भी कौन जानता है । क्योंकि आत्माके अभावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चार्वाकका इन्द्रियप्रत्यक्ष भी कैसे बन सकता है ? यहाँ गाथामें 'इन्द्रियविसया सब्बे' यह प्राकृत भाषामें होनेसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु अर्थ की दृष्टिसे इसे द्वितीया विभक्ति ही लेना चाहिये ॥ १८३ ॥ फिर भी आत्माके सद्भावमें युक्ति देते हैं । अर्थ—यदि जीव संकल्पमय है और संकल्प सुखदुःखमय है तो सर्व शरीरमें मिला हुआ

[छाया-संकल्पमयः जीवः सुखदुःखमयः भवति संकल्पः । तत् एव वेत्ति जीवः देहे मिलितः अपि सर्वत्र ॥] जीवः आत्मा चेत् यदि संकल्पमयः संकल्पनिवृत्तः न संकल्पः सुखदुःखमयो भवेत् सुखदुःखात्मको भवति । देहे शरीरे मिलितोऽपि मिथीभूतोऽपि सर्वत्र सर्वाङ्गं सर्वशरीरप्रदेशे तच्च तदेव सुखदुःखं वेत्ति जानातीत्यर्थः ॥ १८४ ॥ अथ देहमिलितो जीवः सर्वकार्याणि करोति तद्वर्णयति—

देह^१-मिलितो वि जीवो सत्त्व-कम्माणि^२ कुर्वन्ने जम्हा ।

तम्हा पयट्टमाणो एयत्तं बुज्झदे^३ दोण्हं^४ ॥ १८५ ॥

[छाया-देहमिलितः अपि जीवः सर्वकर्मणि करोति यस्मात् । तस्मात् प्रवर्तमानः एकत्वं बुध्यते द्वयोः ॥] यस्मात्कारणात् जीवः देहमिलितोऽपि शरीरयुक्तोऽपि । अपि शब्दात् विग्रहगत्यादौ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीर-रहितोऽपि । सर्वकर्मणि सर्वाणि कार्याणि घटपटलकुटमुकुटशकटघृहासिमधिकृषिषाणिज्यगोपालादिसर्वकार्याणि, तथा ज्ञानावरणादिशुभाशुभकर्मणि कृवंते करोति विवक्षति । तस्मात्कारणात् कार्यादिषु प्रवर्तमानो जनः । दोण्हं द्वयोः जीव-शरीरयोः एकत्वं बुध्यते मन्यते जानाति ॥ १८५ ॥ अथ शरीरयुक्तत्वेऽपि जीवस्य दर्शनादिक्रिया व्यनक्ति—

देह मिलितो वि पिच्छवि देह-मिलितो वि णिसुण्णदे^५ सद्^६ ।

देह-मिलितो वि भुज्जवि देह^१-मिलितो वि गच्छेवि ॥ १८६ ॥

[छाया-देहमिलितः अपि पश्यति देहमिलितः अपि निश्चुणोति शब्दम् । देहमिलितः अपि भुङ्क्ते देहमिलितः अपि गच्छति ॥] अपि पुनः, देहमिलितो जीवः शरीरेण सयुक्त आत्मा पश्यति श्वेनपीनहरितारुणकृष्णरूपाणि वस्तूनि सर्वकार्याणि लोचनाम्या मनसा वा चावलोकयति जीवः । अपि पुनः, निसुण्णे कर्णाम्या शृणोति । किम् इति चेदुक्तं च ।

होनेपर भी जीव उसीको जानता है ॥ **भाषार्थः**—यदि जीव संकल्पमय है अर्थात् संकल्पोंका एक पुंज मात्र है और संकल्प सुखदुःखमय है तो शरीरमें मिला होनेपर भी जीव समस्त शरीरप्रदेशोंमें होने वाले सुखदुःखको ही जानता है । आशय यह है कि यदि चार्वाक जीवको संकल्पविकल्पोका एक समूह मात्र मानता है तो वे संकल्पविकल्प सुखदुःखरूप ही हो सकते हैं । उन्हींको जीव जानता है तभी तो उसे 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ' इत्यादि प्रत्यय होता है । बस वही तो जीव है ॥ १८४ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव शरीरमें मिला हुआ होनेपर भी सब कार्य करता है । अर्थ—यतः शरीरसे मिला हुआ होने पर जीव सब कार्योंको करता है । अतः प्रवर्तमान मनुष्य जीव और शरीरको एक समझता है ॥ **भाषार्थः**—जिस कारणसे शरीरसे युक्त भी जीव तथा 'अपि' शब्दसे विग्रहगत वगैरहमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरसे रहित भी जीव घट, बस्त्र, लकड़ी, मुकुट, गाड़ी, घर वगैरह बनाता है, असि, मशी, कृषि, व्यापार, गोपालन आदिसे आजीविका करता है, इस तरह वह सब कार्योंको करता है तथा ज्ञानावरण आदि जो शुभाशुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे कार्य वगैरह करनेवाला मनुष्य यह मान बैठता है कि जीव और शरीर दोनों एकही हैं । किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है—जीव जुड़ा है और शरीर जुड़ा है ॥ १८५ ॥ आगे बतलाते हैं कि शरीरसे युक्त होने पर भी जीव देखता सुनता है । अर्थ—शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव देखता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव सुनता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव भोक्ता है और शरीरसे

१ ब देहि । २ [सत्त्वं कम्माणि] । ३ ब ल म स ग बुज्झदे । ४ ब दुण्ण ५ ल म स ग णिसुण्णदे, [देहे मिलितो वि णिसुण्णदे] । ६ [देहे] । ७ ल म स ग गच्छेहि, ब गच्छेहि (?) । ८ प क ।

“निषादवर्षगान्धारषड्जममध्यमधैवताः । पञ्चमश्चैति सप्तते तन्त्रीकण्ठोस्थिताः । स्वरः ॥ १ ॥ कण्ठदेशे स्थितः षड्जः शिरःस्थः ऋषभस्तथा । नासिकाया च गान्धारो हृदये मध्यमो भवेत् ॥ २ ॥ पञ्चमश्च मुखे ज्ञेयस्तालुदेशे तु धैवतः । निषादः सर्वगान्धे च ज्ञेयाः सप्त स्वरः इति ॥ ३ ॥ निषादं कुञ्जरो वक्ति ब्रूते गौ ऋषभं तथा । अणा वदति गान्धारं षड्जं ब्रूते भुजङ्गमुक् ॥ ४ ॥ ब्रवीति मध्यमं कौञ्जो धैवतं च तुरंगमः । पुष्पसंघारणे काले पिकः कूजति पञ्चमम् ॥ ५ ॥ नासाकण्ठपुरस्तालुजिह्वावन्तांश्च संस्पृशत् । षड्भयः सजायते यस्मात् तस्मात् षड्ज इति स्मृतः ॥ ६ ॥ गुणामुरसि मन्द्रस्तु द्वाविंशतिविधो ध्वनिः । स एव कण्ठे मध्यः स्यात् तारः शिरसि गीयते ॥ ७ ॥ धनं तु कास्मत्तालादि वंशाविमुषिर विदुः । ततं वीणादिकं बाष्पं विततं पटहादिकम् ॥ ८ ॥” इति स्वरसप्तवाच्यं श्रवणविषय करोति । क. । देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, भुजंदि अत्रं भुजंक्तं, अशनपातलाद्यस्वाद्याहारं भुंक्ते अयनांति । कः । देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, गच्छति चतुर्दिग्भागं चतुर्दिग्भागं अध ऊर्ध्वभागं च याति त्रजति । कः । देहमिलितो जीवः ॥ १८६ ॥ अथ जीवस्यात्मदेहयोः जीवस्य भेदापरिज्ञानं दर्शयति—

राओ हं भिचो हं सिट्टी हं चेव दुब्बलो बलिओ ।

इवि एयत्ताविट्टो वोण्हं भेयं न बुज्झोदि ॥ १८७ ॥

[छायाम—राजा अहं भृत्यः अहं श्रेष्ठी अहं चैव दुर्बल बली । इति एकत्वाविष्टः द्वयोः भेदं न बुध्यति ॥]
इत्यमुना प्रकारेण एकत्वाविष्टः, अहं शरीरमेवमित्येकत्वं परिणतः, एकान्तत्वं मिथ्यात्वं प्राप्नोति बहिरात्मा वा वोण्हं द्वयोर्जीव-

मिला हुआ होनेपर भी जीव चलता है ॥ **आवायं—ऊपर कहीगई बातोंके सिवा शरीरसे संयुक्त होनेपर भी जीव सफेद, पीली, हरी, लाल और काले रंगकी विविध वस्तुओंको आँखोंसे मन लगाकर देखता है । तथा कानोंसे शब्दोंको सुनता है । शब्द अथवा स्वरके भेद इस प्रकार बतलाये हैं—निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत, और पञ्चम ये सात स्वर तन्त्रीरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं । १ । जो स्वर कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे षड्ज कहते हैं । जो स्वर शिरोदेशमें स्थित होता है उसे ऋषभ कहते हैं जो स्वर नासिका देश में स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं । जो स्वर हृदयदेशमें स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं । २ । मुख देशमें स्थित स्वरको पञ्चम कहते हैं । तालुदेशमें स्थित स्वरको धैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित स्वरको निषाद कहते हैं । इस तरह ये सात स्वर जानने चाहिये । ३ । हाथीका स्वर निषाद है । गौका स्वर ऋषभ है । बकरीका स्वर गान्धार है और गरुड़का स्वर षड्ज है । ४ । कौञ्ज पक्षीका शब्द मध्यम है । अम्बका स्वर धैवत है और वसन्तऋतुमें कोयल पञ्चम स्वरसे कूजती है । ५ । नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जीभ और दांत इन छैके स्थानोंसे षड्ज स्वर उत्पन्न होता है इसीसे उसे षड्ज कहते हैं । मनुष्योंके उरप्रदेशसे जो बाईस प्रकारकी ध्वनि उच्चरित होती है वह मन्द्र है । वही जब कण्ठदेशसे उच्चरित होती है तो मध्यम है । और जब शिरो देशसे गाई जाती है तब ‘तार’ है । ७ । कांसेके बाजोंके शब्दको घन कहते हैं । बांसुरी बगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । ८ । इन सात स्वरोंको यह शरीरसे संयुक्त जीव ही सुनता है । यही अशन, पान, खाद्य और स्वाद्यके भेदसे चार प्रकारके आहारको ग्रहण करता है ॥ १८६ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव आत्मा और शरीरके भेदको नहीं जानता । अर्थ—मैं राजा हूँ, मैं भृत्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं बलवान् हूँ, इस प्रकार शरीर और आत्माके एकत्वको मानने**

देहोर्मेदं भेदमिन्न पृथक्त्वं न बुध्यते न जानाति । इति किम् । राजाहं, अहं राजा दूषोर्हं पृथ्वीपालकोऽहम् । भूत्वोर्हं, च पुनः, अहमेव भूत्यः कर्मकरोऽहं । अहमेव श्रेष्ठी । च पुनः, अहमेव दुर्बलः निःस्वोर्हं वा कुञ्जीभूतशरीरोऽहम् । अहमेव बलिष्ठः बलवान् बलवत्तरशरीरोऽहम् । इति एकत्व परिणती मिथ्यात्वं प्राप्नोति बहिरात्मा जीवः जीवशरीरयोर्मेदं पृथक्त्वं मिन्नं न जानातीत्यर्थः ॥ तथा योगीन्द्रदेवै दोषकपञ्चकेन मिथ्यात्वपरिणामेन कृत्वा बहिरात्मात्मनि योजयतीति स्वत्वकृपं निरूप्यते । “ हृदं गोरु हृद सावलु हृद जि विनिष्णु हृद वण्णु । हृदं तणुवंगलं वृणु हृद एहृद मूढ हृद मण्णु ॥१॥ हृदं वर वंमणु वइसु हृद हृद वित्तिउ सेसु । पुरिसु गलंसउ इत्थि हृद मण्णइ मूढ विसेसु ॥ २ ॥ तरुणउ वूढल क्यइउ सूरउ पंछिउ देखु । खवणउ वदउ सेवइउ मूढउ मण्णइ सव्णु ॥३॥ जणणी जणणु वि कंठ वर पुत्त वि मिसु वि दव्णु । मायाजालु वि अप्पणउ मूढउ मण्णइ सव्णु ॥४॥ दुक्खहं कारणि जे विसय ते सुहहेउ रमेइ । मिच्छाइट्ठिउ जीवइउ एत्थु ण काइ करेइ ॥५॥ ” इति मूढात्मा मिथ्याहृदि जीवः सर्वम् एव मन्यते ॥१८७॥ जीवकर्तृत्वादिषमार्थं गायत्र्यनुष्ठेयनाह—

जीवो हृदेऽ कस्त। सत्त्वंकम्माणि कुम्भदे जम्हा ।

कालाह-लङ्घि-बुत्तो संसारं कुणइं मोक्खं च ॥१८८॥

वाला जीव दोनोंके भेदको नहीं जानता । भावार्थ—मैं राजा हूँ, मैं नोकर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ इस प्रकारसे लोग शरीरको ही आत्मा मानते हैं, क्योंकि वे मिथ्याहृदि हैं, अतः वे दोनोंके भेदको नहीं समझते । मैं राजा हूँ इत्यादि जितने भी विकल्प हैं वे सब शरीरपरक ही हैं; क्योंकि आत्मा तो न राजा है, न नोकर है, न सेठ है, न गरीब है, न दुबला है और न बलवान है । बहिर्हृदि लोग शरीरको ही आत्मा मानकर ये विकल्प करते हैं और यह नहीं समझते कि आत्मा इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है ॥ १८७ ॥ अब चार गाथाओंसे जीवके कर्तृत्व आदिका कथन करते हैं । अर्थ—यतः जीव सब कर्मोंको करता है अतः वह कर्ता है । वह स्वयं ही संसारका कर्ता है और काललङ्घि आदिके मिलनेपर स्वयं ही मोक्षका कर्ता है ॥ भावार्थ—यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे आदि मध्य और अन्तसे रहित तथा स्व और परको जानने देखने वाला यह जीव अविनाशी निरुपाधि चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा अनादिकालसे होनेवाले कर्मबन्धके कारण अशुद्ध द्रव्यप्राण और भावप्राणसे जीता है इसलिये उसे जीव कहते हैं । वह जीव शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता है क्योंकि वह सब काम करता है । व्यवहार नयसे घट, वस्त्र, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद स्त्री, पुत्र, पौत्र, असि, मणि, व्यापार आदि सब कार्योंको, ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्मोंको, और औदारिक वैक्रियिक और आहारक शरीरोंकी पर्याप्तियोंको जीव करता है । और निश्चय नयसे टांकीसे पत्थरमें डकैरे हुये चित्रात्मकी तरह निश्चल एक स्थायक स्वभाववाला यह जीव अपने अनन्त चतुष्टय रूप स्वभावका कर्ता है । यही जीव द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भव और भावके भेदसे पञ्च परावर्तन रूप संसारका कर्ता है । यही कर्मोंसे बद्ध जीव जब संसार परिभ्रमणका काल अर्थपुद्गल परावर्तन प्रमाणशेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्बन्धकको ग्रहण करनेके योग्य होता है इसे ही काल लङ्घि कहते हैं । आदि शब्दसे द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भाव लेना चाहिये । सो द्रव्य तो बज्ररूपम नाराच संहनन होना चाहिये । क्षेत्र पन्डइ कर्मभूमियोंमें से होना चाहिये, काल

[छाया-जीवः भवति कर्ता सर्वकर्मणि करोति वस्मात् । काशादिशब्दिकुतः संसारं करोति मोक्षं च ॥] जीवः बुद्धिनिष्पन्नयेनादिसंन्यान्तर्जितः स्वपरप्रकाशक अभिनन्दननिष्पाधिबुद्धयैतन्वत्सत्त्वनिष्पन्नप्राणीः यद्यपि जीवति तथाप्यबुद्धनयेनानादिकर्मबन्धवशादबुद्धद्रव्यभावप्राणीर्जीवति इति जीवः । तथा करोति कर्ता भवति बुभामुभयकर्मणां निष्पादकः स्यात् । कुतः । यस्मात् सर्वकर्मणि कुर्वते । व्यवहारनयेन घटपटलकुटशकटगृहहृत्कीपुष्पीत्रासिभषिवाणि-ज्यादीषु सर्वकार्याणि, शानावरणादिबुभामुभयकर्मणि, शरीरत्रयस्य पयसीहीन करोति जीवः विवधाति । निष्पन्नयेन निःक्रियटकोत्कीर्णशायकैस्त्वमावोज्य जीवः । तथानन्तचतुष्टयस्य कर्ता च । पुनः संसारं कुण्ठि संसृति करोति द्रव्य १ क्षेत्र २ काल ३ भव ४ भाव ५ भेदमिन्न पञ्चविध विवधाति सृजति च । पुनः एवंमृतो जीवः कर्माविष्टः अर्धपुद्गल-

चतुर्थं हो, भव मनुष्य पर्याय हो, और भावसे विशुद्ध परिणामवाला हो । तथा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि-लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलब्धि और अधःकरण, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप पांच लब्धियोंसे युक्त होना चाहिये । ऐसा होनेपर वही जीव कर्मोंका क्षय करके संसारसे अथवा कर्मबन्धनसे छूट जाता है । जो जिये अर्थात् प्राणधारण करे उसे जीव कहते हैं । प्राण दो तरहके होते हैं-एक निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण। जीवके निश्चय प्राण तो सत्ता, सुख, ज्ञान और चैतन्य हैं। और व्यवहार प्राण इन्द्रिय बल, आयु, और स्वासोच्छ्वास हैं। ये सब कर्मजन्य हैं, संसारदर्शने कर्मबन्धके कारण शरीरके संसर्गसे इन व्यवहार प्राणोंकी प्राप्ति होती है। और कर्मबन्धनसे छूटकर मुक्त होनेपर शरीरके न रहनेसे ये व्यवहार प्राण समाप्त होजाते हैं और जीवके असली प्राण प्रकट हो जाते हैं। यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका कर्ता है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्रव्य पर भावोंका कर्ता नहीं हो सकता । किन्तु संसारी जीवके साथ अनादि कालसे कर्मोंका संबंध लगा हुआ है । उन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवके विकाररूप परिणाम होते हैं । उन परिणामोंका कर्ता जीव ही है इसलिये व्यवहारसे जीवको कर्मोंका कर्ता कहा जाता है । सो यह संसारी जीव अपने अशुद्ध भावोंको करता है उन अशुद्ध भावोंके निमित्तसे नये कर्मोंका बन्ध होता है । उस कर्मबन्धके कारण उसे चतुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेनेसे शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंसे यह इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको जानता है, उससे उसे राग द्वेष होता है । रागद्वेषसे पुनः कर्मबन्ध होता है । इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े हुये जीवके यह परिपाटी तब तक इसी प्रकार चलती रहती है जब तक काल लब्धि नहीं आती । जब उस जीवके संसारमें भटकनेका काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब वह सम्यक्त्व ग्रहण करनेका पात्र होता है । सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंका होना जरूरी है । वे पांच लब्धियां हैं-क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करणलब्धि । इनमेंसे चार लब्धियां तो संसारमें अनेक बार होती हैं, किन्तु करण लब्धि मनुष्यके ही होती है और उसके होने पर सम्यक्त्व अवश्य होती है । अप्रशस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुभाग प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता हुआ उदयमें आवे सो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं । क्षयोपशम लब्धिके होनेसे जो जीवके साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धयोग्य धर्माचरारूप शुभ परिणाम होते हैं उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं । छह द्रव्यों और नौपदार्थोंका उपदेश करने वाले आचार्य बगैरहसे उपदेशका लाभ होना देशना लब्धि है । इन तीन लब्धियोंसे युक्त जीव प्रतिसमय विशुद्धतासे वर्धमान होते हुये जीवके आयुके सिवा शेष सात कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी मात्र शेष रहती है तब वह उसमेंसे संव्यात हजार सागर

परिमाणे काहेज्वलिष्टे प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवतीति कालतन्त्रिः । आदिशब्दात् द्वयं बध्नुषमनाराचलक्षणम्, सेनं पञ्चदशकर्मभूमिलक्षणम्, भवः मनुष्यादिलक्षणः, भावः विभुद्विपरिणामः, लब्धयः क्षायोपशमनविभुद्विदेवनाप्राप्तयोग्या-
धःकरणापूर्वकरणानिवृत्तकरणलक्षणाः, तान्निर्मुक्तः जीवः मोक्ष ससारविमुक्तिलक्षणं कर्मणा मोक्षनं मोक्षस्तं कर्मसमं च करोति विवधाति ॥१८८॥

जीवो वि हवद् भुक्ता कम्म-फलं सो वि भुंजेवे जम्हा ।

कम्म-विवायं विविहं सो वि य' भुंजेवि संसारे ॥१८९॥

[छाया-जीवः अपि भवति मोक्ता कर्मफल सः अपि भुङ्क्ते यस्मात् । कर्मविपाकं विविधं सः अपि च भुनक्ति संसारे ॥] जीवः मोक्ता भवति व्यवहारनयेन शुभाशुभकर्मजनितसुखदुःखादीनां मोक्ता, यस्मात् मोक्षेण जावः कर्मफलं

ब्रमाण स्थितिका घात करता है और घातियां कर्मोंका लता और दारु रूप तथा अघातिया कर्मोंका नीम और कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है । इस कार्यको करनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं । इन चारों लब्धियोंके होनेपर भव्य जीव अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणको करता है इन तीनों करणोंके होनेका नाम करण लब्धि है । प्रत्येक कारणका काल अन्तर्मुहूर्त है । किसी जीवको अधःकरण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ हो और किसीको बहुत समय हुआ हो तो उनके परिणाम विशुद्धतामें समानभी होते हैं इसीसे इनका नाम अधःप्रवृत्त कारण है । जिसमें प्रति समय जीवोंके परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं उसे अपूर्व करण कहते हैं । जैसे किसी जीवको अपूर्वकरण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ और किसीको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकदम भिन्न होते हैं । और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं । पहले अधःकरणमें गुणश्रेणि गुणसंक्रमण बगैरह कार्य नहीं होते, केवल प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है । अपूर्व करणमें प्रथम समयसे लगाकर जबतक मिथ्यात्वको सम्यक्त्वसोइनीय और सम्यक्मिथ्यात्व-रूप परिणामाता है तब तक गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन और अनुभागखण्डन चार कार्य होते हैं । अनिवृत्तिकरणमें ये कार्य होते हैं । जब अनिवृत्तिकरणका बहुभाग बीतकर एक भाग शेष रह जाता है तो जीव दर्शन मोहका अन्तरकरण करता है । विवक्षित निषेकोंके सब द्वन्द्वोंका अन्य निषेकोंमें निक्षेपण करके उन निषेकाका अभाव कर देनेको अन्तर करण कहते हैं । अनिवृत्ति करणके समाप्त होते ही दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीव औपशमिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है । उसके बाद योग्य समय आनेपर कर्मोंको नष्ट करके मुक्त होजाता है ॥ १८८ ॥ अर्थ-यतः जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए वही भोक्ता भी है । संसारमें वह अनेक प्रकारके कर्मके विपाकको भोगता है ॥ भावार्थ-व्यवहारनयसे जीव शुभ और अशुभ कर्मके उदयसे होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता है; क्योंकि वह ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मोंके फलको भोगता है । तथा वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पांच प्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोंके निम्ब, कांजीर, विष और हालाहल रूप अनुभागको तथा शुभकर्मोंके गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतरूप अनुभागको भोगता है । यह आत्मा संसार अवस्थामें अपने चैतन्य स्वभावको न छोड़ते हुये ही अनादि

भुक्ते ज्ञानावरणाधिपुद्गलकर्मफलं सातासातजं सुखदुःखरूपं भुनक्ति । सोऽपि संसारे ब्रह्मादिपञ्चप्रकारे भवे भुञ्जति भुनक्ति । किं तत् । विविचं नानाप्रकारम् अनेकप्रकारं कर्मविपाकं कर्मोदयम्, अणुमं निम्बकाञ्जीरविषहासाहलक्ष्यं शुभं च पुद्गलज्जलशर्करामृतलक्ष्यं च भुंक्ति । अपिशब्दात् निश्चयनयेन राषादिविकल्पोपाधिरहितो जीवः स्वात्मोत्सुखामृत-भोक्ता भवति ॥१८६॥

जीवो वि हवे^१ पावं अह-तिष्ठ-कसाय-परिणतो णिक्चं ।

जीवो वि हवइ^२ पुण्णं उवसम-भावेण संवुत्तो ॥१९०॥

[छाया-जीवः अपि भवेत् पापम् अतितीव्रकषायपरिणतः नित्यम् । जीवः अपि भवति पुण्यम् उपशमभावेन संयुक्तः ॥] जीवः आत्मा पाप भवति पापस्वरूपः स्यात् । अपिशब्दात् पापपुण्याभ्या मित्रो भवति । कीटक् सत्

कालसे कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अनुद्ध भावोंसे परिणमता रहता है । अतः इन भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल अपनी ही उपादान शक्तिसे आठ प्रकार कर्मरूप हो जाते हैं । और जैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम या मन्द, मन्दतर और मन्दतम परिणाम होते हैं उसीके अनुसार कर्मोंमें अनुभाग शक्ति पड़जाती है । अनुभाग शक्तिके त्वरतमांशकी उपमा चार विकल्पोंके द्वारा दी गई है । चातिया कर्मोंमें तो लतारूप, दारुरूप, अस्थिरूप और शैलरूप अनुभाग शक्ति होती है । अघातिया कर्मोंके दो भेद हैं-गुभ और अनुगुभ । गुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतसे दी जाती है और अनुगुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा नीम, कंजीर, विष और हलाहल विषसे दी जाती है । जैसी अनुभाग शक्ति पड़ती है उसीके अनुरूप कर्म अपना फल देता है । हां तो, जीव और पुद्गल कर्म परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप होकर आपसमें बंध जाते हैं । कर्मका उदय काल आनेपर जब वे कर्म अपना फल देकर अलग होने लगते हैं तब निश्चयनयसे तो कर्म आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिमें निमित्त होते हैं तथा जीव निश्चयसे तो कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणामों को भोगता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको भोगता है, अतः जीव भोक्ता भी है । उसमें भोगनेका गुण है ॥१८९॥

अर्थ-जब यह जीव अति तीव्र कषायरूप परिणमन करता है तब यही जीव पापरूप होता है और जब उपशमभावरूप परिणमन करता है तब यह जीव पुण्यरूप होता है । **भावार्थ-**सदा अतितीव्र अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यात्व आदि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ जीव पापी है, और औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र तथा क्षाप्तिक सम्यक्त्व और क्षाप्तिक चारित्र रूप परिणामोंसे युक्त यही जीव पुण्यात्मा है । 'अपि' शब्दसे यही जीव जब अर्हन्त अथवा सिद्ध परमेष्ठी होजाता है तो यह पुण्य और पाप दोनोंसे रहित होजाता है । गोस्मटसारमें पापी जीव पुण्यात्मा जीव, पाप और पुण्यका स्वरूप बतलाते हुये लिखा है । 'जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावो सि होदि पुण्णं तु । सुह पयडीणं दण्वं पावं असुहाण दण्वं तु ॥ ६४३ ॥' अर्थात्-जीव पदार्थका वर्णन करते हुये सामान्यसे गुणस्थानमेंसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव तो पापी है । मिश्रगुणस्थानवाले जीव पुण्यपापरूप हैं; क्योंकि उनके एकसाथ सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिलेहुये परिणाम होते हैं । तथा असंयत सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्व सहित होनेसे, देशसंयत सम्यक्त्व और

पापस्वरूपो जीवः नित्यं सदा अतितीव्रकषायपरिणतः, अतितीव्राः अनन्तादुन्विक्लेशमानमायालोमकषायादयः मिथ्यात्वात्पञ्च तैः परिणतः तत्परिणामयुक्तः इत्यर्थः । अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । पुष्पा पुण्यरूपः स्यात् । कीदृक् । संयुक्तः सहितः । केन । उपशममत्वेन, उपशमसम्प्रकृतिउपशमवारिवारिणामहोग सहितः । उपसङ्गः येतत् । तेन क्षाधिकसम्यक्त्वक्षाधिकवारिनादिरूपेण परिणतः जीवः पुण्यरूपो भवति अपिशब्दाद्वा पुण्यपापरहितो जीवो भवति । कोऽसी । अहंन् सिद्धपरमेष्ठी जीवः । तथा गोम्मटसारे पापजीवाः पुण्यजीवाः पुण्यपाप वेति यदुक्तं तदुच्यते । “जीविदरे कम्मवये पुण्णं पावो ति होदि पुण्णं तु । सुहपयडीणं दब्बं पाव असुहणं दब्बं तु ॥” जीवपदार्थ-प्रतिपादने सामान्येन गुणस्वानेषु मिथ्यादृष्टयः सासादनाश्च पापजीवाः । मित्राः पुण्यपापमित्रजीवाः सम्यक्त्वमिथ्यास्व-मित्रपरिणामपरिणतत्वात् । असंयताः सम्यक्त्वेन, देशसंयताः सम्यक्त्वेन देशव्रतेन च युक्तत्वात् पुण्यजीवा एवेत्युक्ताः । अनन्तरम् अजीवपदार्थप्रकरणे कर्मवये कामं गस्तन्वे पुण्यं पापमित्यजीवपदार्थो द्रष्टव्यः । तत्र शुभप्रकृतीना सर्वेषामनुमान-युक्तमगोत्राणां द्रव्यं पुण्यं भवति । अशुभनाममद्वैद्यादिसर्वाप्रशस्तप्रकृतीना द्रव्यं तु पुनः पापं भवति ॥१६०॥ तथा जीवस्तीर्थभूतो भवति तदाह—

रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि ह्वेइ उत्तमं तित्थं ।

संसारं तरइ जवो रयणत्तय-विठ्व-णावाए' ॥१६१॥

छाया-रत्नत्रयसंयुक्तः जीवः अपि भवति उत्तमं तीर्थम् । संसारं तरति यतः रत्नत्रयविषयनावा ॥] अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । उत्तमं सर्वोत्कृष्टं तीर्थं, सर्वथा नीधाना मध्ये सर्वोत्कृष्टः अनुपमः तीर्थभूतो जीवो

व्रतसे सहित होनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त्व और महाव्रतसे सहित होनेसे पुण्यात्मा जीव है । अज्ञाव पदार्थका वर्णन करते हुये—चूंकि कामेगस्तन्व पुण्यरूपभी होता है और पापरूपभी होता है अतः अजीवके भी दो भेद हैं । उनमेंसे सातावेदनीय, नरकायुके सिवा शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र इन शुभ प्रकृतियोंका द्रव्य पुण्यरूप है । और चातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियां, असातावेदनीय, नरकायु, अशुभनाम, नीचगोत्र इन अशुभ प्रकृति-योंका द्रव्य पापरूप है । विशेषार्थ इस प्रकार है । क्रोध, मान, माया और लोभ कषायोंकी तीव्रतासे तो पापरूप परिणाम होते हैं, और इनकी मन्दतासे पुण्यरूप परिणाम होते हैं । जिस जीवके पुण्यरूप परिणाम होते हैं यह पुण्यात्मा है, और जिस जीवके पापरूप परिणाम होते हैं वह पापो है । इस तरह एक ही जीव कालभेदसे दोनों तरहके परिणाम होनेके कारण पुण्यात्मा और पापात्मा कहा जाता है । क्योंकि जब जीव सम्यक्त्व सहित होता है तो उसके तीव्र कषायोंकी जड़ कट जाती है अतः वह पुण्यात्मा कहा जाता है । और जब वही जीव मिथ्यात्वमें था तो उसके कषायोंकी जड़ बड़ी गहरी थी अतः तब वही पापी कहलाता था । आजकल लोग जिसको धनी और ऐश्वर्य-सम्पन्न देखते हैं भलेही वह पाप करता हो उसे पुण्यात्मा कहने लगते हैं, और जो निधन गरीब होता है भलेही वह धर्मात्मा हो उसे पापी समझ बैठते हैं । यह लोगोंकी समझका गलती है । पुण्य और पापका फल भोगनेवाला पुण्यात्मा और पापी नहीं है, जो पुण्यकर्म शुभभावपूर्वक करता है वही पुण्यात्मा है और जो अशुभ कर्म करता है वही पापी है । पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे है । ॥ १९० ॥ आगे कहते हैं कि वही जीव तीर्थरूप होता है । अर्थ—रत्नत्रयसे सहित यही जीव उत्तम तीर्थ है; क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नावसे संसारको पार करता है ॥ भावार्थ—जिसके

भवेदित्यर्थः । तीर्यते संसारोज्जेनेति तीर्यम् । कीदृक् सन् जीवः । रत्नत्रयसंयुक्तः, व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-
 क्परत्नत्रयेण सहितः आत्मा तीर्थं स्यात् । यतः यस्मात्कारणात् तरति । कम् । तं संसारं भवसमुद्रम् । संसारसमुद्रस्य
 पारं गच्छतीत्यर्थः । कया । रत्नत्रयदिव्यनावा रत्नत्रयसर्वात्कृष्टतरण्या सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपनौकया आत्मा
 भवसमुद्रं तरतीत्यर्थः ॥ १९१ ॥ अथातोऽप्येऽपि जीवप्रकारा मण्यन्ते—

जीवा हवन्ति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।

परमप्पा वि य बुविहा अरहन्ता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥

[छाया—जीवाः भवन्ति त्रिविधा बहिरात्मा तथा च अन्तरात्मा च । परमात्मानः अपि च त्रिधा अर्हन्तः
 तथा च सिद्धाः च ॥] जीवाः आत्मनः त्रिविधा त्रिप्रकारा भवन्ति । एके केचन बहिरात्मानः, बहिर्दृश्यविषये
 शरीरपुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे आत्मा येषां ते बहिरात्मनः । अन्तः अन्त्यन्तरे शरीरादेभिन्नप्रतिमासमानः आत्मा

द्वारा संसारको तिराजाये उसे तीथ कहते हैं । सो व्यवहार और निश्चय सम्यग्दर्शन; सम्यग्ज्ञान और
 सम्यक् चारित्ररूप रत्नत्रयसे सहित यह आत्मा ही सब तीर्थोंसे उत्कृष्ट तीर्थ है; क्योंकि यह आत्मा
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमय रत्नत्रयरूप नौकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार कर
 जाता है । आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये वह तीर्थ कहा जाता है, सो वह जीव
 रत्नत्रयको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रत्नत्रय तीर्थ कहलाया । किन्तु रत्नत्रय तो
 आत्माका ही धर्म है, आत्मासे अलग तो रत्नत्रय नाम की कोई वस्तु है नहीं । अतः आत्मा ही तीर्थ
 कहलाया । वह आत्मा संसारसमुद्रको स्वर्यही नहीं तिरता किन्तु दूसरोंके भी तिरनेमें निमित्त होता है
 अतः वह सर्वात्कृष्ट तीर्थ है ॥ १९१ ॥ अब दूसरी तरहसे जीवके भेद कहते हैं । अर्थ—जीव तीन
 प्रकारके हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । परमात्माके भी दो भेद हैं—अरहन्त और सिद्ध ॥
 भावार्थ—आत्मा तीन प्रकारके होते हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्य द्रव्य शरीर, पुत्र,
 स्त्री वगैरहमें ही जिनकी आत्मा है अर्थात् जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं वे बहिरात्मा हैं । जो शरीरसे
 भिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । अर्थात् जो परम समाधिमें स्थित होकर शरीरसे भिन्न
 ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । कहा भी है—जो परम समाधिमें स्थित होकर देहसे
 भिन्न ज्ञानमय परम आत्माको निहारता है वही पंडित कहा जाता है ॥ १ ॥ 'पर' अर्थात् सबसे
 उत्कृष्ट, 'मा' अर्थात् अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आदिरूप बाह्य लक्ष्मीसे
 विशिष्ट आत्माको परमात्मा कहते हैं । वे परमात्मा दो प्रकारके होते हैं—एक तो छियाळीस गुण
 सहित परम देवाधिदेव अर्हन्त तीर्थकर और एक सम्यक्त्व आदि आठ गुण सहित अथवा अनन्त
 गुणोंसे युक्त और स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठा, जो लोकके अग्रभागमें विराज-
 मान है ॥ १९२ ॥ अब बहिरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयरूप
 परिणत हो, तीव्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो और जीव तथा देहको एक मानता हो, वह बहि-
 रात्मा है ॥ भावार्थ—जिसकी आत्मा मिथ्यात्वरूप परिणत हो, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि तीव्र कषायसे
 जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है वह मूढ़ जीव बहिरात्मा है । गुण

१ ग जीवो । २ ब तिविहा ।

कार्तिके ० १७

येषां ते अन्तरात्मानः । परमसमाधिस्थितः सन्तः देहविमिश्रं ज्ञानमयं परमात्मानं ये जानन्ति ते अन्तरात्मानो भवन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । 'देहविमिण्णज्जाणमज्जो परमप्पु णिएइ । परमसमाहिपरिद्वियं पण्डित्तो जि ह्वेइ ॥' अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कृष्टा मा अन्तरङ्गबहिरङ्गलक्षणा अनन्तचतुष्टयविसमबसरणादिरूपा लक्ष्मी-येषां ते परमाः ते च ते आत्मानः परमात्मानः । ते द्विविधा अर्हन्तः षट्चत्वारिंशद्गुणोपेतास्तीर्थकरपरमदेवादयः । तथा च सिद्धिः स्वात्मोपलब्धयेषां ते सिद्धाः, सम्यक्वाचष्टगुणोपेता बान्तान्तगुणविराजमानाः लोकाग्रनिवासिनश्च ॥ १६२ ॥ कीदृशो बहिरात्मा इत्युक्तं चेदुच्यते—

मिच्छत्त-परिणवप्पा तिष्ठ-कसाएण सुट्ठु' आविडो ।

जीवं देहं एकं मण्णंतो होवि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥

[छाया—मिथ्यात्वपरिणतात्मा तीव्रकषायेण सुष्टु आविष्टः । जीवं देहम् एकं मन्यमान भवति बहिरात्मा ॥] होवि भवति । कः । बहिरात्मा । कीदृक् । मिथ्यात्वेन परिणतः आत्मा यस्मात्तो मिथ्यात्वपरिणतात्मा । पुनः किंभूतः । तीव्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन क्रोधादिना सुष्टु अतिशयेन आविष्टः शृहीतः । पुनरपि कीदृशः । बहिरात्मा जीवं देहम् एकं मन्यमानः, देहः शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकत्वं मन्यमानः अनुभवद् मूढात्मा भवतीत्यर्थः । गुण-स्थानमाश्रित्योत्कृष्टादिवहिरात्मानः । तत्कथमिति चेत्तदुच्यते । उत्कृष्टा बहिरात्मानो गुणस्थानादिमे स्थिताः, द्वितीये मध्यमाः, मिश्रे गुणस्थाने जघन्यका इति ॥ १६३ ॥ अन्तरात्मनः स्वरूपं गाथात्रिकेन दर्शयति—

जे जिण-वयणे कुसला मेयं' जाणंति जीव-देहाणं ।

णिज्जिय-वुट्ठु-मया अंतरप्पा' य ते तिचिहा ॥ १६४ ॥

[छाया—ये जिनवचने कुशलाः भेदं जानन्ति जीवदेहयोः । निजितवुष्टमदाः अन्तरात्मानः च ते त्रिविधाः ॥] ते प्रसिद्धा अन्तरात्मानः कथ्यते । ते के । ये जिनवचने कुशलाः, जिनानां तीर्थकरणधरादेवादीनां वचने द्वादशाङ्ग-

स्थानको अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—प्रथम गुणस्थानमें स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान वाले जघन्य बहिरात्मा हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । जो जीव शरीर आदि परद्रव्योंमें आत्मबुद्धि करता है वह बहिरात्मा है । और इस प्रकारकी बुद्धिका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्रव्योंमें उसका अहंकार और ममत्वभाव रहता है । शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशको अपना नाश मानता है । ऐसा जीव बहिरात्मा है । उसके भी तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है; क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय रहता है । दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है; क्योंकि वह अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो आनेके कारण सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे गुणस्थानमें आता है उसके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य बहिरात्मा है; क्योंकि उसके परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिथ्यात्वका उदय होता है और न अनन्तानुबन्धीका उदय होता है ॥ १९३ ॥ अब तीन गाथाओंसे अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव जिनवचनमें कुशल हैं, शीव और देहके भेदको जानते हैं तथा जिन्होंने आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा हैं । वे तीन प्रकारके हैं ॥ भावार्थ—अन्तरात्माओंका कथन

रूपसिद्धान्ते कुशला दक्षा निपुणाः, जिनाज्ञाप्रतिपालका वा, जीवदेहयोरात्मशरीरयोर्मैदं जानन्ति, जीवाचक्षुरीरं मित्रं पृथूपमिति जानन्ति विदन्ति । पुनः कीदृशास्ते । निजितदुष्टाष्टमदाः । मदाः के । 'ज्ञानं पूजा कुल जातिबलमृद्धिस्तपो वपुः' इत्यष्टौ मदा गर्वा अविमानरूपाः, अष्टौ च मदाश्च अष्टमदाः, दुष्टाः सम्यक्त्वमलहेतुत्वाद्, ते च ते अष्टमदाश्च, निजिता दुष्टाष्टमदा यैस्ते तथोक्ताः । ते त्रिविधाः त्रिप्रकारा अन्तरात्मानो भवन्ति जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदाद् ॥ १९४ ॥ अन्तरात्मनः तांश्च भेदाद् दर्शयति—

पञ्च-महव्यय-जुस्ता धम्मं शुक्ले वि संठिवा' णिच्चं ।

णिज्जिय-सयल-यमाया उक्किट्ठा अंतरा होंति ॥ १९५ ॥

[छाया-पञ्चमहाव्रतयुक्ताः धर्मं शुक्ले अपि संस्थिताः नित्यम् । निजितसकलप्रमादाः उत्कृष्टाः अन्तराः भवन्ति ॥]
होति भवन्ति । के । उत्कृष्टा अन्तरात्मानः । कीदृशास्ते पञ्चमहाव्रतयुक्ताः, हिसापुतस्तेयाक्कहाचर्यपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणैः महाव्रतैः सहिताः । पुनः कथंभूतास्ते । नित्य निरन्तरं धर्मं शुक्लेऽपि संस्थिता, धर्मध्याने आज्ञापायविपाकसंस्थान-

करते हैं । जो तीर्थङ्करके द्वारा प्रतिपादित और गणघर देवके द्वारा गूँथे गये द्वादशाङ्ग रूप जिनबाणोंमें दक्ष हैं, उसको जानते हैं अथवा जिन भगवानकी आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण करते हैं, और जीवसे शरीरको मित्र जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्यक्त्वमें दोष पैदा करनेवाले आठ दुष्ट मद्दोंको जीत लिया है । वे आठ मद्द इस प्रकार हैं—ज्ञानका मद्द, आदर सत्कारका मद्द, कुङ्का मद्द, जातिका मद्द, ताकतका मद्द, ऐश्वर्यका मद्द, तपका मद्द, और शरीरका मद्द । इन मद्दोंको जीतने वाले जीव अन्तरात्मा कहलाते हैं । उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन भेद हैं ॥ १९४ ॥ अब उत्कृष्ट अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव पाँच महाव्रतोंसे युक्त होते हैं, धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्त प्रमादोंको जीत लेते हैं वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । भावार्थ—जो हिंसा, शूठ, चोरी मैथुन और परिग्रह इन पाँच पापोंको निवृत्तिरूप पाँच महाव्रतोंसे सहित होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्था विचय हर दस प्रकारके धर्मध्यान और पृथक्त्व वितर्क विचार तथा एकत्व वितर्क व विचाररूप दो प्रकारके शुक्लध्यानमें सदा लीन रहते हैं । तथा जिन्होंने प्रमादके १५ भेदोंको अथवा ८० भेदोंको या सैंतीस हजार पाँच सौ भेदोंको जीत लिया है, ऐसे अग्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके सुनि उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । प्रमादवश अपने या दूसरोंके प्राणोंका घात करना हिंसा है । तिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचे, ऐसे वचनका बोलना शूठ है । बिना दिये पराये वृणमात्रको भी लेलेना अथवा उठाकर दूसरोंको देवेना चोरी है । कामके वशीभूत होकर कामसेवन आदि करना मैथुन है । शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि वस्तुओंमें ममत्व रखना परिग्रह है । ये पाँच पाप हैं । इसका एकदेशसे त्याग करना अणुवत् है और पूरी तरहसे त्याग करना महाव्रत है । ध्यानका वर्णन आगे किया जायेगा । अच्छे कामोंमें आलस्य करनेका नाम प्रमाद है । प्रमाद १५ हैं—४ विकथा अर्थात् खोटी कथा-स्त्रीकथा-स्त्रियोंकी चर्चा बातों करते रहना, भोजनकथा-खानेपीनेकी चर्चाबातों करते रहना, राष्ट्रकथा-देशकी चर्चाबातों करते रहना और राजकथा-राजाकी चर्चाबातों

विषयरूपे दशविषयसंख्याने वा शुक्लध्यानेऽपि । अपिशब्द चार्थे । पृथक्वितर्कबीचारकत्ववितर्कबीचारसङ्क्षेपे द्विके शुक्लध्याने च स्थिताः निष्कलं गताः स्थिरीभूता इत्यर्थः । पुनः कीदृक्षा । निजिताः नाभं नीताः सकलाः पञ्चदश प्रमादाः १५, अशीतिः प्रमादा वा ८०, सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमितप्रमादा वा ३७५००, यैस्ते तथोक्ताः । अप्रमत्तादिक्षीणकषाय-गुणस्थानवर्तिनो मुनय उक्तछान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पर्यम् ॥ १६५ ॥ के ते मध्यमा अन्तरात्मानः—

सावय-गुणोर्हि जुता पमत्त-विरदा य मज्झिमा होंति ।

जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १६६ ॥

[छाया-श्रावकगुणैः युक्ताः प्रमत्तविरताः च मध्यमाः भवन्ति । जिनवचने अनुरक्ताः उपशमशीलाः महा-सत्ताः ।] होति भवन्ति । के ते । मध्यमा अन्तरात्मानः । कीदृक्षास्ते । श्रावकगुणैर्युक्ताः, द्वादशव्रतैकादशप्रतिमात्रि-पञ्चाशत्क्रियाभिः सहिताः पञ्चमगुणस्थानवर्तिनो विरताविरताः । च पुनः । प्रमत्तविरताः अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनो मुनय पुनस्ते देशव्रतिनो मुनयश्च कीदृक्षाः । जिनवचने अनुरक्ताः, सर्वज्ञप्रणीतषट्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थादिरूपे अत्यन्तमासक्ता निष्कलत्व प्राप्ताः । पुनः कीदृक्षाः । उपशमशीलाः क्रोधाद्युपशमनस्वभावाः । मिथ्यात्वसम्यक्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्थानप्रत्याख्यानावरणकषायाणां यथासंभवमुपशमादि प्राप्ता इत्यर्थः । पुन कीदृक्षा । महासत्ताः उपसर्गपरीषदादिभिरखण्डितव्रता ॥ १६६ ॥ अथ जघन्यान्तरात्मान निगदति—

अविरय'-सम्मादिट्ठी' होंति जहण्णा जिणिद'-पय-मत्ता ।

अप्पानं णिंदता गुण-गहणे 'सुट्ठु' अणुरत्ता ॥ १६७ ॥

[छाया-अविरतसम्यग्दृष्टयः भवन्ति जघन्याः जिनेन्द्रपदमत्ताः । आत्मानं निन्दन्तः गुणग्रहणे सुष्ठु अनु-रक्ताः ॥] होति भवन्ति जघन्या जघन्यान्तरात्मनः । के ते । अविरतसम्यग्दृष्टयः, चतुर्धाविरतगुणस्थानवर्तिनः उपशमसम्यक्त्वाः वेदकसम्यग्दृष्टयः क्षायिकसम्यग्दृष्टयो वा । कीदृक्षास्ते । जिनेन्द्रपदमत्ताः जिनेश्वरचरणकमलासक्ताः ।

करते रहना, ४ कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ, ५ पांचों इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा और १ मोह ये पन्त्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादोंको परस्परमें मिलानेसे ($४ \times ४ \times ५ = ८०$) प्रमादके अस्सी भेद होजाते हैं । तथा २४ विकथा, सोलह कषाय और नौ नोकषाय इसतरह पचीस कषाय, पांच इन्द्रिय और एक मन ये छै, स्थानगृष्टि निद्रानिद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला ये पांच निद्रा, स्नेह और मोह ये दो, इनको परस्परमें गुणा करनेसे ($२५ \times २५ \times ६ \times ५ \times २$) प्रमादके सैंतीस हजार पांचसी भेद होते हैं ॥ १९५ ॥ अब मध्यम अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अयं—श्रावकके व्रतोंको पालने वाले प्रहृस्थ और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं । ये जिनवचनमें अनुरक्त होते हैं, उपशम स्वभाववाले होते हैं और महा पराकमी होते हैं ॥ **मावार्थ**—बारह व्रत, ग्यारह प्रतिमा और तरेपन क्रियाओं को पालनेवाले, पञ्चम गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक तथा प्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा होते हैं । ये देशव्रती श्रावक और महाव्रतो मुनि जिनभगवान के द्वारा कहे गये छै द्रव्यों, पांच अस्तिकायों, सात तत्त्वों और नौ पदार्थोंमें अत्यन्त श्रद्धा रखते हैं—कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकता । तथा उनकी मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक् मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व, मोहनीय, अनंतानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय यथासंभव शान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषद वगैरह होनेपर भी वे अपने

पुनः कीदृशाः । गुणग्रहणे अणुव्रतमहाव्रतादिगुणग्रहणे, सुष्ठु अतिशयेन अनुरक्ता प्रेमपरिणताः अकृत्रिमस्नेहाः । 'गुणिषु प्रमोदम्' इति वचनात् । तथा चोक्तम् । "जघन्या अन्तरात्मानो गुणस्थाने चतुर्थके । सन्ति द्वादशमे सर्वोत्कृष्टाः क्षीणकषायिणः ॥" अन्तरात्मान आत्मज्ञाः गुणस्थानेषु अनेकधा मध्यमा पञ्चमैकादशांतेषु गुणवृद्धिनाः इति ॥१९७॥
अथ परमात्मानं लक्षयति—

स-सरोरा अरहंता केवल-पाणेण मुणिय-सयलत्वा ।

पाण-सरोरा सिद्धा सव्वुत्तम-सुक्ख-संपत्ता ॥१९८॥

[छाया-सशरीराः अर्हन्तः केवलज्ञानेन ज्ञातसकलार्थाः । ज्ञानशरीराः सिद्धाः सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः ॥]
अर्हन्ता सर्वज्ञाः परमात्मानः कीदृशाः । सशरीराः परमीदारिकशरीरसहिताः । रसाभुक्मांसभेदोऽस्थि-आयुष्काणि धातवः सप्त, तथा मलमूत्रादिसप्तोपधातवः, ताम्रिविवाजितशरीराः चतुस्त्रिंशदतिशयाद्विप्रातिहार्यानिन्तचतुष्टयसहिताः । तथा गौतमस्वामिना उक्तं च । मोहादिसर्वदोषारिधातकेभ्यः सदा हतरजोभ्य विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजाहोभ्यो नमोहोभ्यः । अर्हन्तो जिनेन्द्राः त्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानवर्तिनः । मुण्डकेवल्यादयश्च परमात्मानो भवन्तीत्यर्थः । कीदृशास्ते । केवल-ज्ञानेन मुनित ज्ञातसकलार्था केवलज्ञानदर्शनाभ्या ज्ञातदृष्टगुणपदतीतानागतवर्तमानजीवादिपदार्थाः । सिद्धाः सिद्धपर-

व्रतोसे विचलित नहीं होते ॥ १९६ ॥ अब जघन्य अन्तरात्मा का स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव अविरत सम्यग्दृष्टि हैं वे जघन्य अन्तरात्मा हैं । वे जिन भगवानके चरणोंके भक्त होते हैं, अपनी निन्दा करते रहते हैं और गुणोंको ग्रहण करनेमें बड़े अनुरागी होते हैं ॥ भावार्थ—अविरत सम्यग्दृष्टि अर्थात् चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपरम सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यक् दृष्टि और ब्राह्मिक सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । वे जिन भगवानके चरणकमलोंके भक्त होते हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि गुणोंको ग्रहण करनेमें अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुणोंके अनुरागी होने के कारण गुणोंजनोंके बड़े प्रेमी होते हैं; क्योंकि गुणोंजनोंको देखकर प्रसुदित होना चाहिये ऐसा वचन है । कहा भी है—“चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य अन्तरात्मा है । और बारहवे गुणस्थान वर्ती क्षीणकषाय जीव सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा है तथा मध्यम अन्तरात्मा पांचवे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक गुणोंमें बढ़ते हुये अनेक प्रकारके होते हैं । विशेष स्पष्टिकरण इस प्रकार है । चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । ये जिनेन्द्रदेव, जिनवर्णा और निर्ग्रन्थ गुरुओंकी भक्ति करनेमें सदा तत्पर रहते हैं । अपनी सदा निन्दा करते रहते हैं; क्योंकि चरित्र मोहनीय का उदय होने से उनसे व्रत तो धारण किये नहीं जाते । किन्तु भावना सदा यही रहती है कि हम कब व्रत धारण करें अतः अपने परिणामोंकी सदा निन्दा किया करते हैं और जिनमें सम्यग्दर्शन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यन्त अनुराग रखते हैं । इस तरह अन्तरात्माके तीन भेद कहे । सो चौथे गुणस्थान वाला तो जघन्य अन्तरात्मा है, पांचवे गुणस्थान वाला मध्यम अन्तरात्मा है और सातवें गुणस्थानसे लगाकर बारहवें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । इनमें भी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा बारहवें गुणस्थान वर्ती हैं अतः उसकी अपेक्षासे पांचवेसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीवोंको भी मध्यम अन्तरात्मा कह सकते हैं ॥ १९७ ॥ अब परमात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—केवल ज्ञानके द्वारा सब पदार्थोंको जान लेनेवाले, शरीर सहित

मेष्ठिनः द्वितीयपरमात्मानः । ज्ञानं केवलज्ञानं तत्साहचर्यात् केवलदर्शनं च तदेव शरीरं येषां ते ज्ञानशरीराः । पुनः किंप्रताः । सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः, सर्वोत्कृष्टानन्तसातं तत्साहचर्यात् अनन्तवीर्यं च प्राप्ताः । तथा सम्यक्स्वाद्यगुणान् अनन्तगुणान् वा प्राप्ताः सिद्धाः । “अद्विहकम्ममुक्के अट्टगुणवृत्तेसरे वदे । अट्टमपुटविणिविट्ठं णिडुयकज्जे य वंदिमो णिच्चं ॥” इत्यादिगुणगणविशिष्टाः परमात्मानो भवन्ति ॥१९६॥ अब परशब्दं व्याख्याति—

णोत्तेसं'-कम्म-णासे अप्य-सहावेण जा समुपपत्ती ।

कम्मज-भाव-छए वि य सा वि य पत्ती परा होवि ॥१९६॥

[छाया-निःशेषकर्मनाशे आत्मस्वभावेन या समुत्पत्तिः । कर्मजभावक्षये अपि च सा अपि च प्राप्तिः परा भवति ॥] अपि च पुनः, सा पत्ती जीवानां प्राप्तिः परा उत्कृष्टा भवति । सा का । या आत्मस्वभावेन आत्मस्वरूपेण बुद्धबुद्धैकपरमानन्दस्वरूपेण समुत्पत्तिः सम्यग् निष्पत्तिः । क्व सति । निःशेषकर्मनाशे सति, समस्तज्ञानावरणाविकर्मणां

अरहन्त और सर्वोत्तम सुखको प्राप्त कर लेनेवाले तथा ज्ञानमय शरीरवाले सिद्ध परमात्मा हैं ॥ भावार्थ-रस, रक्त, मांस, मेद, हृद्दी, मज्जा और शुक्र ये सात धातुयें हैं और मल मूत्र वगैरह सात उपधातुयें हैं । इन धातु उपधातुओंसे रहित परम औदारिक शरीर वाले, तथा चौंतीस अतिशय, आठ प्राविहार्य और अनन्तचतुष्टयसे सहित अर्हन्तदेव होते हैं । गौतम स्वामीने भी कहा है- ‘मोह आदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वदा के लिये ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी रजको नष्ट कर डालनेवाले तथा अन्तराय कर्मसे रहित, अत एव पूजाके योग्य अर्हन्त भगवानको नमस्कार हो ।’ ये तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवली वगैरह, जिन्होंने कि केवल ज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी जीव आदि सब पदार्थोंकी पर्यायोंको एक साथ देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं । दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठो हैं, जिनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख, और उसके साथी अनन्तवीर्यसे युक्त हैं, और सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे अथवा अनन्तगुणोंसे सहित हैं । कहा भी है- “जो आठों कर्मोंसे मुक्त हो चुके हैं, आठ गुणोंसे विशिष्ट हैं और आठवीं पृथिवीके ऊपर सिद्धालयमें विराजमान हैं तथा जिन्होंने आप सब कर्तव्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा वन्दना करता हूँ ।” सारांश यह है कि अर्हन्त देव सकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं और सिद्ध विकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं ॥ १९८ ॥ अब ‘परा’ शब्दका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-समस्त कर्मोंका नाश होनेपर अपने स्वभावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते हैं । और कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले भावोंसे क्षयसे जो उत्पन्न होता है उसे भी परा कहते हैं ॥ भावार्थ-समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय होनेपर जीवको जो प्राप्ति होती है वह परा अर्थात् उत्कृष्ट है । तथा कर्म जन्य औद्यिक क्षायोपशमिक और औपशमिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनका पूरी तरहसे नाश हो जानेपर जो प्राप्ति होती है वह भी परा अर्थात् उत्कृष्ट है । वह ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् बाह्य और अभ्यन्तर रूप लक्ष्मी जिनके होती हैं वे परमात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् लक्ष्मी जिसके हो उस आत्माको परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा

नाशे क्षये सति । अपि पुनः, कर्मजभावक्षये, कर्मजा भावाः औदयिकसायाशोषशमिकोपशमिकाः रागद्वेषमोहादयो वा तेषां क्षये निःशेषनाशे सति । सा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीर्बाह्याभ्यन्तररूपा येषां ते परमात्मानो भवन्ति ॥१६६॥ अथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धस्वभावाः तेषां तपश्चरणविधानं निष्फलं भवतीति पूर्वपक्षं ग्राथाद्वयेन करोति—

जइ पुणं सुद्ध-सहावा सव्वे जीवा अणाइ-काले वि ।

तो तव-चरण-विहाणं सव्वेसि निष्फलं होवि ॥२००॥

[छाया—यदि पुनः शुद्धस्वभावाः सर्वे जीवाः अनादिकाले अपि । तत् तपश्चरणविधानं सर्वेषां निष्फलं भवति ॥] यदि चेत्, पुनः सर्वे जीवाः अनादिकालेऽपि अनाद्यनन्तकालेऽपि शुद्धस्वभावाः कर्ममलकलङ्काराहित्येन शुद्धस्वभावाः शुद्धबुद्धकटकुलोत्कीर्णकेवलज्ञानदर्शनस्वभावाः । तो तहि, सर्वेषां जीवानां तपश्चरणं ध्यानाध्ययनदानादिकं परीषहोपसमं सहनं च तस्य विधानं निष्पादनं कर्तव्यं निष्फलं न कार्यकारि भवति ॥२००॥ किं चेति दूषणान्तरे—

ता कहं गिण्हवि देहं णाणा-कम्माणि ता कहं कुणवि ।

सुहिदा वि य दुहिवां वि य णाणा-रूपां कहं होति ॥२०१॥

[छाया—तत् कथं गृह्णाति देहं नानाकर्मणि तत् कथं करोति । सुखिनः अपि च दुःखिताः अपि च नानारूपाः कथं भवन्ति ॥] पुनः यदि सर्वे जीवाः सदा शुद्धस्वभावाः, ता तहि, देहम् औदारिकादिशरीरं सप्तधातुमलमूत्रादिवमं कथं गृह्णाति । जीवानां शुद्धस्वभावेन शरीरग्रहणायोगात् । यदि पुनः सर्वे जीवाः सदा कर्ममलकलङ्कारहिताः, ता तहि नानाकर्मणि गमनागमनशयनभोजनस्थानादीनि असिमषिकृषिवाणिज्यादिकार्याणि ज्ञानावरणादीनि कर्मणि च कथं शब्दका अर्थे हे । सो घातिया कर्मोको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और समब-सरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं । वे ही समस्त कर्मोको तथा कर्मसे उत्पन्न होनेवाले औदयिक आदि भावोको नष्ट करके आत्म स्वभावरूप लक्ष्मीको पाकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं ॥ १९९ ॥ कोई कोई मतावलम्बी आत्माको सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं । तो गाथाओंसे उनका निराकरण करते ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो उनका तपश्चरण आदि करना व्यर्थ है । अर्थ—यदि अनादिकालसे सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो सबका तपश्चरण करना निष्फल होता है ॥ भावार्थ—यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव हैं तो सब जीवोंका ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना और परीषद् उपसर्ग वगैरह सहना तथा उसका विचार करना कुछभी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० ॥ और भी दूषण देते हैं । अर्थ—यदि जीव सर्वथा शुद्ध है तो वह शरीरको कैसे ग्रहण करता है ? अनेक प्रकारके कर्मोको कैसे करता है ? तथा कोई सुखी है, कोई दुःखी है इस तरह नाना रूप कैसे होता है ॥ भावार्थ—यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव ही हैं तो सप्तधातु और मलमूत्र आदिसे भरे औदारिक आदि शरीरको वे क्यों ग्रहण करते हैं ? क्योंकि सब जीवोंके शुद्धस्वभाव होनेके कारण शरीरग्रहण करनेका योग नहीं है । तथा यदि सब जीव सदा कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित हैं तो जानना, जाना, सोना, खाना, बैठना आदि, तथा तलवार चलाना, लेखन लेखी व्यापार आदि कार्योंको और ज्ञानावरण आदि कर्मोको कैसे करते हैं ? तथा यदि सब जीव शुद्ध बुद्ध स्वभाववाले हैं तो कोई दुःखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई मृत, कोई अश्वारोही कोई घोड़ेके आगे आगे चलने वाला कोई बालक कोई वृद्ध, कोई पुरुष कोई स्त्री १ व पुणु । २ व ते । ३ व किच । ४ ल म स ग किह । ५ व सुहिदा वि दुह्वा । ६ व रूवं (?) । ७ व हुंति, म ग होति । ८ व तदो एवं भवति । सव्वे इत्यादि ।

करोति केन प्रकारेण कुर्वन्ति । अपि पुनः, सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धस्वभावाः, ता तर्हि केचन सुखिताः केचन दुःखिताः । नानाकृष्याः केचन मरणयुक्ताः केचन अन्धारोहः केचनाम्नाये गामिनः केचन बालाः केचन वृद्धाः केचन नराः केचन स्त्रीनपुंसककृष्याः केचन रोगपीडिताः केचन निरामया इत्यादयः कथं भवन्ति ॥२०१॥ तदो^१ एवं भवति, तत एवं बध्यमाणगाद्यासूक्तो^२ भवति—

सव्ये कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्ह ।

पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा सुद्धा^३ धुवं^४ होंति ॥२०२॥

[छाया—सर्वे कर्मनिबद्धा संसरमाणाः अनादिकाले । पश्चात् श्रोतयित्वा बन्धं सिद्धाः शुद्धाः ध्रुवं भवन्ति ॥]
अनादिकाले सर्वे संसारिणो जीवाः संसरमाणा चतुर्विधसंगारे पञ्चप्रकारसंगारे वा परिभ्रमन्तः बहुकर्मणं कुर्वन्तः कर्मनिबद्धाः ज्ञानावरणादिकर्मनिबन्धनैः शूलखामि^५ बद्धाः बन्धनं प्राप्ताः । पश्चात् बन्धं कर्मबन्धं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश-बन्धं तोडिय श्रोतयित्वा विनाश्य निद्धा भवन्ति कर्ममलकलङ्कारहिनाः स्युः । कीदृशाः । शुद्धाः शुद्धबुद्धैकस्वरूपाः । पुनः कीदृशाः । ध्रुवा नित्याः शाश्वताः जन्मजरामरणविवर्जिताः अनन्तानन्तकालस्थायिनः ॥२०२॥ अथ येन बन्धेन जीवा इदृशा भवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते—

जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म-खंघाणं ।

सव्व-बंधाण वि लओ^१ सो बंधो होवि जीवस्स ॥२०३॥

कोई नपुंसक, कोई रोगी, कोई नीरोग इस तरहसे नाना रूप क्यों हैं ? ऐसा होनेसेही आगेकी गाथा में कही हुई बात घटित होती है ॥ २०१ ॥ आगे कहते हैं कि यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा माना जाये । अर्थ—सभी जीव अनादिकालसे कर्मोंसे बंधे हुये हैं इसीसे संसार में भ्रमण करते हैं । पीछे कर्मबन्धनको तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं । भावार्थ—अनादिकालसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चाररूप अथवा चारों गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रव्य क्षेत्र काल, भव और भाव की अपेक्षा पांचरूप संसार में भटकनेवाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी सांकलोंसे बंधे हुये हैं । पीछे प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धको अपेक्षासे चार प्रकार के कर्म बन्धनको तोड़कर कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित सिद्ध हो जाते हैं । तब वे शुद्ध बुद्ध स्वरूपवाले, और जन्म, बुढ़ाया और मृत्युसे रहित होते हैं । तथा अनन्तानन्त काल तक वहीं बने रहते हैं । अर्थात् फिर वे कभी भी लौटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२ ॥ आगे जिसबन्धसे जीव बंधता है उस बंधका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जीवके प्रदेशोंका और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें प्रवेश होनाही जीवका बन्ध है । इस बन्धमें सब बन्धोंका विलय हो जाता है । भावार्थ—जीवके लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशि^२के अनन्तवें भाग अथवा अभयराशिसे अनन्तगुणी कामेजबर्गणाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है । अर्थात् एक आत्माके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त पुद्गल स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्ध है । इसीमें प्रकृतिबन्ध और अनुभागबन्धका लय होता है । कहा भी है—“जाव राशि अनन्त दे और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा एक एक आत्मप्रदेशपर अनन्त कर्मप्रदेश होते हैं । आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका

१ ग तथा । २ ल ग पुस्तकपोरेया गाथा नास्ति संस्कृतव्याख्या तुवर्तते । ३ म सुद्धा सिद्धा । ४ व ध्रुवं (?) म ध्रुवा, स ध्रुवा । ५ व को वधो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि । ६ म वलित ।

[छाया-यः अन्योन्यप्रवेशः जीवप्रदेशानां कर्मस्कन्धानाम् । सर्वबन्धानाम् अपि लयः स बन्धः भवति जीवस्य ॥ जीवस्य संसारिप्राणिनः स प्रसिद्धः बन्धो भवति कर्मणा बन्धः स्यात् । स कः । यः जीवप्रदेशानां लोकमात्राणाम् असंख्यातप्रमितानां कर्मस्कन्धानां कार्मण्यवर्गेणानां सिद्धान्तैकभाषाणाम् अभ्यसिद्धादनन्तगुणानाम् अन्योन्यप्रवेशः परस्परं प्रवेश एकस्मिन्नात्मप्रदेशे अनन्तानां पुद्गलस्कन्धानां प्रवेशः स प्रदेशबन्धो भवति । अपि पुनः, सर्वबन्धानां प्रकृतिस्यित्यनुमागबन्धानां लओ लयः लीनश्च । उक्तं च । “जीवपएसेकेकेके कम्मपएसा हुं अंतपरिहीणा । होति घणा णिविड्भुवो संबंधो होइ णायव्वो ॥” जीवराशिरनन्तः प्रत्येकमेकैकस्य जीवस्यासंख्याताः प्रदेशा आत्मनः एकैकस्मिन् प्रदेशे कर्मप्रदेशा, द्रु स्फुटम्, अंतपरिहीणा इति अनन्ता भवन्ति । एतेषाम् आत्मकर्मप्रदेशानां सम्यग्बन्धो भवति । स बन्धः किलज्जणो ज्ञातव्यः । घनः निविडभूतः घनवत्, लोहमुद्गरवत् निविडभूतः दृढतर इत्यर्थः । इति तथा च नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः इति बन्धः ॥२०३॥ अथ सर्वेषु द्रव्येषु जीवस्य परमतत्त्व निगदति—

उत्तम-गुणाण धामं सब्ब-दब्बाण उत्तमं दब्बं ।

तच्चवाण परम-तत्त्वं जीवं जाणेहं णिच्छपदो ॥२०४॥

[छाया—उत्तमगुणानां धाम सर्वद्रव्याणाम् उत्तमं द्रव्यम् । तत्त्वानां परमतत्त्वं जीव जानीत निश्चयतः ॥] निश्चयत निश्चयनयमाश्रित्य जानीहि । कम् । उत्तमगुणानां धाम जीवम्, केवलज्ञानदर्शनान्तमुल्लसीयादिगुणानां सम्यक्त्वाद्यगुणानां चतुरशीतिलसगुणानाम् अनन्तगुणानां वा धाम स्थानं ग्रहमाधारभूतम् आत्मानं बुध्यस्व त्वम् । सर्वेषां द्रव्याणां मध्ये उत्तमं द्रव्यम् उत्कृष्टं वस्तु जीवं जानीहि । अजीवधर्मधर्माकाशकालानां जडत्वमचेतनत्वं च

लोहेके मुद्गरकी तरह मजबूत जो सम्बन्ध होता है वही बन्ध है । तत्त्वार्थ सूत्रमें प्रदेशबन्धका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियाँ ही हैं, उन्हींकी वजहसे कर्मबन्ध होता है । तथा वह योगके द्वारा होता है और सब भवोंमें होता है । जो कर्मस्कन्ध कर्मरूप होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है । बन्धनेपर वे आत्मामें आकर ठहर जाते हैं और आत्माके सब प्रदेशोंमें रिलमिल जाते हैं तथा अनन्तानन्त प्रदेशो होते हैं । जो आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ है उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका बन्ध हुआ करता है । बन्धके चार भेद हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम स्वभावका है । कालकी मर्यादाकी स्थिति कहते हैं । फलदेनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और प्रदेशोंकी संख्याका परिमाण प्रदेशबन्ध है । ये चारों बन्ध एक साथ होते हैं । जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है तत्कालही उनमें ज्ञानकी घातने आदिका स्वभाव पड़ जाता है, वे कक्षत आत्माके साथ बंधे रहेंगे इसकी मर्यादा बन्धजाती है और फलदेनेकी शक्ति पड़ जाती है । अतः प्रदेशबन्धके साथही शेष तीनों बन्ध हो जाते हैं । इसीसे यह कहा है कि प्रदेशबन्धमें ही सब बन्धोंका लय है ॥२०३॥ आगे कहते हैं कि सब द्रव्योंमें जीव ही परम तत्त्व है । अर्थ—जीव ही उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्रव्योंमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है, यह निश्चयसे जानो ॥ भाषार्थ—निश्चयनयसे अपनी आत्माकी जानो । यह आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख, अनन्तवीर्य आदि गुणोंका, अथवा सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्य अन्याबाध इन आठ गुणोंका, अथवा चौरासी लाख गुणों अथवा अनन्त गुणोंका आधार है । सब द्रव्योंमें यही उत्तम द्रव्य है क्योंकि अजीव द्रव्य—धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल तो जड़ हैं

१ [सबद्रव्याण] । २ व जाणेहि (?) ।

कात्तिके० १८

वर्तते। जीवद्रव्यस्य तु चेतनत्वं सर्ववस्तुप्रकाशकत्वम् उपयोगलक्षणत्वं च वर्तते। अत एव जीवद्रव्यमुत्तमं जानीहि। तत्त्वानां सर्वतत्त्वानां मध्ये परमतत्त्वं जीव जानीहि ॥२०४॥ जीवस्त्वौत्तमद्रव्यत्वरूपमत्त्वं कथमिति चेदाह—

अंतर-तत्त्वं जीवो बाहिर-तत्त्वं हवन्ति सेसाणि ।

गाण-विहोणं द्रव्यं हियाहियं'णैय' जाणेदि ॥२०५॥'

[छाया—अन्तस्तत्त्वं जीवः बाह्यतत्त्वं भवन्ति शेषाणि। ज्ञानविहीनं द्रव्यं हिताहितं नैव जानाति ॥] जीव आत्मा अन्तरतत्त्वं अन्तस्तत्त्वम् आभ्यन्तरतत्त्वम्। शेषाणि तत्त्वानि अजीवास्त्रयबन्धादीनि पुत्रमित्रकलत्रशरीरगृहादिवैतनानि च बाहिरतत्त्वं बाह्यतत्त्वं भवति। जीव एव अन्तस्तत्त्वम्। कुतः। यतः शेषद्रव्याणामचेतनत्वम्। ज्ञानेन विहीनं द्रव्यं पुद्गलधर्माधमकाशकालरूप द्रव्यं हिताहितं हेयोपादेयं पुण्य पापं सुखदुःखादिकं नैव जानाति। शेषाणां तु अज्ञस्वभावात्, जीवस्य ज्ञस्वभावात् सर्वोत्तमत्वम्। परमात्मप्रकाशे प्रोक्तं च। “जं गियदव्वहं मिण्णु जडु त परदव्वु बियाणि। पोगल धम्माधम्मं गह्णु कान्हु वि पचमु जाणि ॥” इति ॥२०५॥ जीवणिरूपं जीवद्रव्यस्य निरूपणं समाप्तम् ॥ अथ पुद्गलद्रव्यस्वरूपं गायापट्ठकेन विवृणोति—

सब्बो लोयायासो पुगल-वव्वेहि सम्बदो भरिदो' ।

सुहुमेहि बायरेहि य गाणा-विह-सत्ति-जुत्तोहि ॥२०६॥

[छाया—सर्वः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्योः सर्वतः भूतः। सूक्ष्मं बादरं च नानाविधशक्तिपुक्तं ॥] सर्वं जग-
च्छ्रेणिघनप्रमाणः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्योः सर्वतः भूतः। कीदृशः। पुद्गलद्रव्योः सूक्ष्मं बादरं स्फूर्जः। पुनः कीदृशः।

अचेतनं है किन्तु जीवद्रव्यं चेतनं है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अर्थात् जानने देखनेवाला है; क्योंकि उसका लक्षण उपयोग है। इसीसे जीवद्रव्य ही सर्वोत्तम है। तथा जीव ही सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है ॥ २०४ ॥ आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परमतत्त्व क्यों ? अर्थ—जीव ही अन्तस्तत्त्व है, बाकी सब बाह्य तत्त्व हैं। ये बाह्यतत्त्व ज्ञानसे रहित हैं अतः वे हित अहितको नहीं मानते ॥ **भावार्थ—**आत्मा अभ्यन्तर तत्त्व है बाकीके अजीव, आस्रव, बन्ध वगैरह पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर, मकान आदि चेतन और अचेतन द्रव्य बाह्य तत्त्व हैं। एक जीव ही ज्ञानवान् है बाकीके सब द्रव्य अचेतन होनेके कारण ज्ञानसे शून्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और कालद्रव्य हित अहित, हेय, उपादेय, पुण्य पाप, सुख दुःख वगैरहको नहीं जानते। अतः शेष सब द्रव्योंके अज्ञस्वभाव होनेसे और जीवके ज्ञानस्वभाव होनेसे जीव ही उत्तम है। परमात्मप्रकाशमें कहा भी है—‘जो आत्म पदार्थसे जुदा जड़ पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और पांचवाँ कालद्रव्य ये सब परद्रव्य जानो।’ जीवद्रव्यका निरूपण समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥ अब छै गायत्रीके द्वारा पुद्गल द्रव्यका स्वरूप कहते हैं। अर्थ—अनेक प्रकारकी शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्गल द्रव्योंसे समस्त लोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है ॥ **भावार्थ—**यह लोकाकाश जगतश्रेणिके घनरूप अर्थात् २४३ राज्ञु प्रमाण है। सो यह पूराका पूरा लोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस प्रकारकी वर्गणा रूप पुद्गलद्रव्योंसे, जो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं, भरा हुआ है। उन पुद्गलोंके सूक्ष्म और बादर भेद इस प्रकार कहे हैं—‘जिनवर देवने पुद्गल द्रव्यके छै भेद बतलाये हैं—पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु। इनमेंसे पृथ्वीरूप पुद्गल द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा मेदा जा मके तथा एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके

१ ल स ग हेयहेयं। २ व गेव। ३ व जीवणिरूपं। ४ सब्बो इत्यादि। ५ व भरिदो।

नानाविधशक्तियुक्तः त्रयोविंशतिवर्णनाभिरनेकशरीरादिकार्यकरणशक्तियुक्तः । तेषां पुद्गलानां सूक्ष्मत्वं बादरत्वं च कथमिति चेत् । “पृथ्वी जलं च छाया च उररिदियवितयकम्मपरमापू । छव्विहभेयं मणिं पोमलदब्बं जिणवरैहि ॥” पृथ्वी १ जलं २ छाया ३ चक्षुर्बजितेषचतुरिन्द्रिय विषयः ४ कर्म ५ परमाणुश्च ६ इति पुद्गलद्रव्यं षोढा जितवरैर्मणि-
तम् । “बादरबादर १ बादर १ बादरसूक्ष्मं ३ च सूक्ष्मबूलं ४ च । सूक्ष्मं च ५ सूक्ष्मसूक्ष्मं ६ धरादिषां होदि छब्बेयं ॥” पृथ्वीरूपपुद्गलद्रव्यं बादरबादरम्, छेत् भेत् मन्थय नेतु शक्यं तद्बादरबादरमित्यर्थः १ । जलं बादरम्, यच्छेत् भेत् मन्थय मन्थय नेतु शक्यं तद्बादरमित्यर्थः २ । छाया बादरसूक्ष्मम्, यच्छेत् भेत् मन्थय नेतुम् अशक्यं तद्बादरसूक्ष्ममित्यर्थः ३ । यश्चक्षुर्वजितचतुरिन्द्रियविषयो बाह्यार्थस्तत्सूक्ष्मस्थूलम् ४ । कर्म सूक्ष्मम्, यद्द्रव्यं देशावधि-

वसे बादर बादर कहते हैं । जल बादर है; क्योंकि जो छेदा भेदा ता न जा सके किन्तु एक जगत्से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं । छाया बादर सूक्ष्म है; क्योंकि जो न छेदा भेदा जा सके और न एक जगहसे दूसरी जगह लेजाया जा सके, उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं । चक्षुके सिवा शेष इन्द्रियोंका विषय जो बाह्य द्रव्य है जैसे. गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्मबादर हैं । कर्म सूक्ष्म है; क्योंकि जो द्रव्य देशावधि और परमावधिका विषय होता है वह सूक्ष्म है । और परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है; क्योंकि वह सर्वावधि ज्ञानका विषय है ।” और भी कहा है—“जो सब तरहसे पूर्ण होता है उस पुद्गलको स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आगे भागको देश कहते हैं और उम आगेके भी आगे भागको प्रदेश कहते हैं । तथा जिसका दूसरा भाग न होसके उसे परमाणु कहते हैं । अर्थात् जो आदि और अन्त विभागसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्धका उपादान कारणहो यानी जिसके भेदसे स्कन्ध बनता हो और जो इन्द्रिय गोचर न हो उस अलण्ड अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं । आचार्य नेमिचन्द्र बगैरहने पुद्गल द्रव्यकी विभाव व्यञ्जनप-
र्याय अर्थात् विकार इस प्रकार कहे हैं—“शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये पुद्गलद्रव्यकी पर्यायो हैं ।” इन पर्यायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं । शब्दके दो भेद हैं—भाषात्मक और अभाषात्मक । भाषात्मक शब्दके भी दो भेद हैं—अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । संस्कृत भाषा, प्राकृतभाषा, अरण्य भाषा, पेशाविक भाषा आदिके भेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक प्रकारका है, जो आर्य और म्लेच्छ—मनुष्योंके व्यवहारमें सहायक होता है । दो इन्द्रिय आदि त्रियंश्च जीवोंमें तथा सर्वज्ञकी दिव्यध्वनिमें अनक्षरात्मक भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक शब्दभी प्रायोगिक और वैज्ञानिकके भेदसे दो प्रकारका है । जो शब्द पुरुषके प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं । उसके चार भेद हैं—तत्, वितत, घन और सुषिर । बाँणा बगैरहके शब्दको तत् कहते हैं । ढोल बगैरहके शब्दको वितत कहते हैं । कासेके बाजेके शब्दको घन कहते हैं । और बांसुरी बगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । जो शब्द स्वभावसे ही होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं । स्निग्ध और रुक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि घन जाते हैं, उनके शब्दको वैज्ञानिक कहते हैं जो अनेक प्रकारका होता है । इस प्रकार शब्द पुद्गलका ही विकार है । अब बन्धको कहते हैं । मिट्टीके पिण्ड आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है वह केवल पुद्गल पुद्गलका बन्ध है । कर्म और नोकर्मरूपसे जो जीव और पुद्गलका संयोगरूप बन्ध होता है वह द्रव्यबन्ध है और रागद्वेष आदि रूपसे भावबन्ध होता है । बेर बगैरहकी अपेक्षा बेल बगैरह

जं इविर्हि गिक्तं रवं-रस-गंध-कास-परिणामं ।

तं वियं पुद्गल-द्रव्यं अर्णत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥

[छाया—यत् इन्द्रियैः ग्राह्यं रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामम् । तत् एव पुद्गलद्रव्यम् अनन्तगुणं जीवराशितः ॥]
अथ पुद्गलद्रव्यस्य ग्राहित्वमस्तित्वं च कथमिति चेदाह । तदेव पुद्गलद्रव्यं जानीहीत्यध्याहार्यम् । तत् किम् । यद्विन्द्रियैः स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राक्षीर्घ्राह्यं विषयभावं नीतम् । यतः रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामम् । अत्र हेत्वर्थं प्रथमा । हेतौ सर्वाः प्रायः । इति जैनेन्द्रव्याकरणे प्रोक्तत्वात् । यथा 'गुरवो राजभाषा' न मक्षणीयाः' इति यथा तथा चार्थं पुद्गलद्रव्यम् इन्द्रियग्राह्यं रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामत्वात् पुद्गलपर्यायत्वात् । यथा शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुकर्कशागुरु-सप्तसंज्ञाः अष्टौ स्पर्शाः, स्पर्शनेन्द्रियेण स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा स्पर्शनेन्द्रियेण ग्राह्या इत्यर्थः १ । तित्कटुककषायाम्ल-मधुरसंज्ञाः पञ्च रसाः, रसनन्द्रियेण रस्यन्ते रसाः रसनन्द्रियेण ग्राह्याः इत्यर्थः २ । सुगन्धदुर्गन्धसंज्ञौ द्वौ गन्धौ, गन्धेते तौ गन्धौ घ्राणेन्द्रियस्य विषयो ३ । श्रोतपीतनीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः, चक्षुर्न्द्रियेण वर्ण्यन्ते इति चक्षु-रिन्द्रियेण गोचराः ४ । जवद्यत इति शब्दः, कर्णेन्द्रियविषयः ५ । व्यतिरेकेण जीववत् । तत्किमन्यात्र जीवराशितः । सर्वजीवराशेरनन्तान्तस्त्वाप्तयुक्तत्वात् १६ अनन्तगुण पुद्गलद्रव्यं १६ ख ॥ २०७ ॥ अथ पुद्गलस्य जीवोपकार-कारित्वं गायद्वायेन दर्शयति—

अर्थ—जो रूप, रस, गन्ध, और स्पर्शपरिणाम वाला होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य होता है वह सब पुद्गलद्रव्य है । उनकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुणी है ॥ भावार्थ—अब ग्रन्थकार पुद्गलद्रव्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं—'इसीतरह पुद्गलद्रव्यको जानो' यह वाक्य ऊपरसे ले लेना चाहिये । पुद्गलद्रव्य स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होता है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाया जाता है । इस गायार्थमें 'रूपरसगंधकासपरिणामं' यह प्रथमा विभक्ति हेतुके अर्थमें है । क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरणमें हेतुके अर्थमें प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है । जैसे किसीने कहा—'गुरवो राजभाषा न मक्षणीयाः ।' अर्थात् गरिष्ठ उहड़ नहीं खाना चाहिये । इसका आशय यह है कि उहड़ नहीं खाना चाहिये क्योंकि वे गरिष्ठ होते हैं—कठिनतासे हजम होते हैं । इस वाक्यमें 'गुरवः' प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु वह हेतुके अर्थमें है । इसी तरह यहाँ भी जानना चाहिये कि पुद्गलद्रव्य इन्द्रियग्राह्य है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं । जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, कठोर, भारी, हल्का ये आठ स्पर्श हैं । जो स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अर्थात् स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होते हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं । तित्क, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुर ये पाँच रस हैं । जो रसनन्द्रियके द्वारा अनुभूत किये जाते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्ध नामके दो गन्ध गुण हैं । वे गन्ध गुण घ्राण इन्द्रियके विषय हैं । सफेद, पीला, नीला, लाल और काला, ये पाँच वर्ण अर्थात् रूप हैं । जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखे जाते हैं अर्थात् चक्षु इन्द्रियके विषय होते हैं, उन्हें वर्ण या रूप कहते हैं । जो सुना जाता है उसे शब्द कहते हैं । शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय होता है । इस तरह पुद्गलद्रव्यमें रूप स्पर्श आदिके होनेसे वह इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है । अब यह बतलाते हैं कि पुद्गलद्रव्य कितने हैं ? समस्त जीवराशि की संख्या अनन्तानन्त है । उससे भी

१ प राजा भाषा । १ ल स स्वरस । २ ब ते विय, म स तं विय ।

जीवस्स बहु-पयारं^१ उवयारं कुणदि पुग्गलं दब्बं ।

वेहं च इंदियाणि य वाणी उस्तास-णिस्तासं^२ ॥ २०८ ॥

[छाया जीवस्य बहुप्रकारम् उपकार करोति पुद्गल द्रव्यम् । देहं च इन्द्रियाणि च वाणी उच्छ्वासनिःश्वासम् ॥)
पुद्गलद्रव्यम् उपकारं करोति । कस्य जीवस्यात्मनः । कीदृशम् उपकारम् । बहुप्रकारम् अनेकभेदमिन्नं सुखदुःखजीवित-
मरणादिकम् । देहम् औदारिकादिशरीरनिष्पादनम्, च पुनः, इन्द्रियाणि स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणीति निष्पादनं
च । वाणी शब्दः तत्तद्विततघनमुषिरादिरूपा सप्तस्वरूपद्रापञ्चाशदक्षररूपानक्षररूपा वा । उच्छ्वासनिःश्वासं प्राणा-
पानोदानव्यानस्यमुपकारं जीवस्य विदधाति ॥ २०८ ॥

अण्णं पि एवमाई उवयारं कुणदि जाव^३ संसारं^४ ।

मोह-अणाण-मयं^५ पि य परिणामं कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥

[छाया-अयमपि एवमादि उपकारं करोति यावत् संसारम् । मोहाज्ञानमयम् अपि च परिणामं करोति जीवस्य ॥]
पुद्गलः एवमादिकमन्यमपि उपकार शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपद्रवाश्च इत्याद्युपकारं
जीवानां करोति । तथाहि । पुद्गला देहादीनां कर्मनोक्तर्मवाङ्मनउच्छ्वासनिःश्वासानां निवर्तनकारणभूतः नियमेन
भवन्ति । ननु कर्मपौद्गलिकमनाकारत्वात्, वा आकारवतामौदारिकादीनामेव तथास्य युक्तमिति । तन्न । कर्मपि
पौद्गलिकमेव सगुडकण्टकादिमूर्तद्रव्यसंबन्धेन पच्यमानत्वात् उदकादिमूर्तसंबन्धेन श्रीह्लादिवत् । वाय्वे वा द्रव्यमावभेदात्
तत्र भाववान् वीर्यान्तरायमतिश्रुतावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामकर्मलाभमितिस्तत्वात् पौद्गलिका । तदभावे तद्वृत्त्य-
भावात् । तत्सामर्थ्येति त्वेन क्रियावतात्मना प्रेर्यमाणाः पुद्गलाः वाक्त्वेन परिणमन्तीति द्रव्यवागपि पौद्गलिकैव श्रोत्रे-
न्द्रियविषयत्वात् । मनोऽपि तथा द्वे वा । तत्र भावमनः लब्ध्युपयोगलक्षण पुद्गलालम्बनत्वात् पौद्गलिकम् । द्रव्यमनोऽपि
ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामकर्मलाभप्रत्ययगुणदीपविचारस्मरणादितावधानाभिमुखस्यात्मनोऽनुग्राहकपु-
द्गलानां तथात्वेन परिणमनात् पौद्गलिकम् । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामोदयापेक्षेणात्मनोऽदस्यमान-

अनन्तरागे पुद्गलद्रव्यं है । यहां सोलह १६ का अंक अनन्तानन्त संख्याका सूचक है और 'ख' अनन्तका सूचक है । अतः जबकि जीवराशिका प्रमाण १६ है तब पुद्गल राशिका प्रमाण १६ ख है ॥ २०७ ॥ अब दो गाथाओंसे पुद्गलका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ—पुद्गल द्रव्य जीवका बहुत तरहसे उपकार करता है—शरीर बनाता है, इन्द्रियां बनाता है बचन बनाता है और श्वासोच्छ्वास बनाता है । भावार्थ—पुद्गलद्रव्य जीवका अनेक प्रकारसे उपकार करता है । उसे सुख देता है, दुःख देता है, जिलाता है, मारता है, औदारिक आदि शरीरोंको रचता है, स्पृशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियोंको बनाता है, तत्तद्वितत घन और सौख्यरूप शब्दोंको, अथवा सात स्वरूप शब्दोंको अथवा बाबन अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वाणीको रचता है । और श्वास निश्वास या प्राण अपान वायुको रचता है इस तरह पुद्गल अनेक उपकार करता है ॥ २०८ ॥ अर्थ—जब तक जीव संसारमें रहता है तब तक पुद्गल द्रव्य इस प्रकारके और भी अनेक उपकार करता है । मोह परिणामको करता है तथा अज्ञानमय परिणामको भी करता है । भावार्थ—पुद्गल द्रव्य जीवके अन्य भी अनेक उपकार करता है; क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रमें पुद्गलका उपकार बतलाते हुए लिखा है—'शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्' 'सुख-दुःखजीवितमरणोपद्रवाश्च' जिसका आशय यह है कि पुद्गल द्रव्य नियमसे

१ म ग बहुपयारं । २ म णीसासं । ३ व जाव । ४ स ग संसारे । ५ व मोहं नाण (?), म अणाण—, स मोहं, म मोहं अणाणमिय पिय, [मोहणाण-मया] ।

कम्पवायुश्छ्वासलक्षणः स प्राणः, तेनैव वायुनात्मनो बाह्यवायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वासलक्षणोऽपानः, तौ चात्म-
नोऽनुवाहिणौ जीवितहेतुत्वात् । ते च मनःप्राणापानाः मूर्तिमन्तः मनसः प्रतिमंयहेत्वशनिपातादिभिः, प्राणापानयोश्च
श्चाद्विपुलग्न्वप्रतिमयेन हस्ततलपुटादिभिर्मुल्लसंवरणेन मूलेष्मणा वा प्रतिचातवर्धनात् । अमूर्तस्य मूर्तिमद्भिः तदसं-
वाच्य । तथा सदसद्वैद्योदयान्तरज्जुहेतौ सति बाह्यद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तद्वेनोत्पद्यमानश्रीतिपरितापरूपपरिणामी
सुखदुःखे । आयुरुदयेन भवस्थिति विभक्तौ जीवस्य प्राणापानक्षियाविक्षेप्यदुःखेदो मरणम् । तानि सुखदुःखप्राणापान-
जीवितमरणान्यपि पौद्गलिकानि मूर्तिमद्वैद्युसनिधाने सति तदुत्पत्तिसंभवात् । न केवलं शरीरादीनामेव निर्वृत्तकारणभूताः
पुद्गलानामपि, कास्यादीनां भस्मादिभिर्जलादीनां कतकादिभिर्लोहादीनां अवसनादिभिश्चोपकारवर्धनात् । एवमीदारिक-
वैक्रियिकाहारकनामकर्मोदयादाहारवर्गण्या श्रीणि शरीरायुच्छ्वासनिश्वातो च, तज्जसनामकर्मोदयात् तेजोवर्गण्या तेजस-
शरीरम्, कार्यणामकर्मोदयात् कार्यणवर्गण्या कार्यणशरीरम्, स्वरनामकर्मोदयात् सूत्रावावर्गण्या वचनम्, मनोइन्द्रियावर-
णक्षयोपशमोपेतमज्ञिनोऽङ्गोपाङ्गनामकर्मोदयात् मनोवर्गण्या द्रव्यमनश्च भवतीत्यर्थः । उक्तं च । “आहारवमणादो
तिष्ठिणं सरीराणि होति उत्सामो । णिस्सातो वि य तेजोवग्गणल्लंघादु तेजं ॥” जीदारिकवैक्रियकाहारकनामानि श्रीणि

शरीर, कर्म, नोकर्म, वचन, मन उच्छ्वास निश्वास वगैरहमे कारण होता है । शब्दा-कर्म पौद्गलिक नहीं
हैं; क्योंकि वे निराकार हैं । जो आकारवाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्हींको पौद्गलिक मानना
उचित है ? समाधान-ऐसा कहना उचित नहीं है, कर्म भी पौद्गलिक ही है; क्योंकि उसका विपाक
लाठी, काण्टा वगैरह मूर्तिमान द्रव्यके सम्बन्धसे ही होता है । जैसे धान वगैरह जल, वायु, धूप
आदि मूर्तिक पदार्थोंके सम्बन्धसे पकते हैं अतः वे मूर्तिक हैं वैसे ही पैरमें काण्टा लग जानेसे असाता
वेदनीय कर्मका विपाक होता है और गुड़ वगैरह मिष्टान्नका भोजन मिलनेपर साता वेदनीय कर्मका
विपाक होता है । अतः कर्म भी पौद्गलिक ही है । वचन दो प्रकारका होता है-भाव वचन और
द्रव्यवचन । भाववचन अर्थात् बोलनेकी सामर्थ्य मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके
क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नामकर्मके लाभके निमित्तसे होती है अतः वह पौद्गलिक है; क्योंकि
यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्मका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता ।
और भाववाक् रूप शक्तिसे युक्त क्रियावान् आत्माके द्वारा प्रेरित पुद्गलही वचनरूप परिणमन
करते हैं अर्थात् बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयत्न करता है तो उसके
तालु आदिके संयोगसे पुद्गलस्कन्ध वचनरूप हो जाते हैं उसीको द्रव्यवाक् कहते हैं । अतः
द्रव्यवाक् भी पौद्गलिक ही है क्योंकि वह श्रोत इन्द्रियका विषय है । मन भी दो प्रकारका होता
है-द्रव्यमन और भावमन । भावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग है । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषका
नाम लब्धि है और उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता है वह उपयोग है ।
अतः भावमन लब्धि और उपयोगरूप है । वह पुद्गलका अवलम्बन पाकर ही होता है अतः पौद्ग-
लिक है । ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्मके उदयसे जो पुद्ग-
लमन रूप होकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि व्यापारके अभिमुख हुए आत्माका
उपकार करते हैं उन्हें द्रव्यमन कहते हैं । अतः द्रव्य मन पौद्गलिक है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण
कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकर्मके उदयके निमित्तसे जो व जो अन्दरकी वायु बाहर निष्का-
लता है उसे उच्छ्वास अथवा प्राण कहते हैं । और वही जीव जो बाहरकी वायु अन्दर लेजाता है उसे
निश्वास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छ्वास और निश्वास आत्माके उपकारी हैं; क्योंकि उसके

शरीरणि उच्छ्वासनिःश्वासी बाहारवर्गणाया भवन्ति । तेजोवर्गणास्कन्धैस्तेजःशरीरं भवति । “मासमणवगणाद्यो कमेण मासासमं च कम्माद्यो । अट्टविहकम्मदण्व होदि त्ति जिणेहि णिदिट्ठ ॥ भाषावर्गणास्कन्धैश्चतुर्विधभाषा भवन्ति । मनोवर्गणास्कन्धैर्द्रव्यमनः । कार्माणवर्गणास्कन्धैरुद्विषं कमेत्ति जिननिदिष्टम् इति । जाव ससार यावत्कालं संसारं मर्यादीकृत जीवानां पुद्गला उपकारं कुर्वन्ति । संसारमुक्तानां न । अपि पुनः, जीवस्य मोह ममत्वलक्षणं परिणामं परिणतिं पुद्गलः शरीरसुवर्णरूप्यगृहवस्त्राभरणविशेषः करोति । च पुनः, अज्ञानमय अज्ञाननिकृता मूढ बहिरात्मानं करोति ॥ २०६ ॥ जीवजीवानामुपकारं प्रकटीकरोति—

जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणवि सव्व-पक्खक्खं ।

तत्थ वि पहाण-हेऊं पुण्णं पावं च णियमेणं ॥ २१० ॥

जीवित रहने में कारण होते हैं । तथा ये मन, प्राण और अपान मूर्तक हैं; क्योंकि भयको उत्पन्न करने वाले वज्रपात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है । और भयंकर दुर्गन्धके भयसे जब हम हथेलीसे अपना मुँह और नाक बन्द करलेते हैं अथवा जुखाम होजाता है तो प्राण अपान रुक जाते हैं यानी हम श्वास नहीं ले सकते । अतः ये मूर्तक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा अमूर्तिकका प्रतिघात होना असंभव है तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपर और बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीतिरूप और संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें सुख और दुःख कहते हैं । आयुक्रमके उदयसे किसी एक भवमें स्थित जीवकी श्वासोच्छ्वास क्रियाका जारी रहना जीवन है और उसका नष्ट होजाना मरण है । ये सुख दुःख जीवन और मरण भी पौद्गलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते हैं । ये पुद्गल केवल शरीर बगैरहकी उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका ही उपकार नहीं करते, किन्तु पुद्गल पुद्गलका भी उपकार करते हैं—जैसे राखसे कांसेके बर्तन साफ होजाते हैं, निर्मली डालनेसे गदला पानी साफ हो जाता है और आगमें गर्म करनेसे लोहा शुद्ध हो जाता है । इसी तरह औदारिक नामकर्म, वैक्रियिक नामकर्म और आहारक नामकर्मके उदयसे आहार वर्गणाके द्वारा तीनों शरीर और श्वासोच्छ्वास बनते हैं । तैजस नामकर्मके उदयसे तेजोवर्गणाके द्वारा तैजस शरीर बनता है, कार्मण नामकर्मके उदयसे कामेण वर्गणाके द्वारा कामेणशरीर बनता है । स्वरनाम कर्मके उदयसे भाषावर्गणाके द्वारा वचन बनता है । और मन इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे युक्त संज्ञीजीवके अंगोपांग नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके द्वारा द्रव्यमन बनता है । गोम्मटसारमें भी कहा है—“आहार वर्गणासे औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर तथा श्वास उच्छ्वास बनते हैं । तेजोवर्गणासे तैजसशरीर बनता है । भाषा वर्गणासे भाषा बनती है, मनोवर्गणासे द्रव्यमन बनता है और कार्मण वर्गणासे आठों द्रव्यकर्म बनते हैं । ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।” इस तरह जब तक जीव संसारमें रहते हैं तब तक पुद्गल जीवोका उपकार करते रहते हैं । किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं तब पुद्गल उनका कुछ भी उपकार नहीं करते । तथा जीवमें जो ममत्वरूप परिणाम होता है वह भी शरीर, सोना, चांदी, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि पुद्गलोंके निमित्तसे ही होता है । पुद्गल ही अज्ञानमयी भावोंसे बहिरात्माको मूढ बनाता है ॥ २०९ ॥ जीवका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ—जीव भी जीवोका उपकार

पुद्गलद्रव्यस्य । ईदृशी कीदृशी शक्तिः । यया पुद्गलद्रव्यस्य शक्त्या जीवस्यात्मनः केवलज्ञानस्वभावं विनाशितो याति जायते वा । जीवस्य स्वरूपम् अनन्तचतुष्टयं विनाशयतीत्यर्थः । मोहाज्ञानोत्पादस्वभावात् पुद्गलज्ञानम् । उक्तं च । “कम्माद् विदग्धणविक्कणद् गच्छद् मेरुसमागि । गाणवियक्खण जीवडउ उप्पहि पाळ्हि ताद्” इति पुद्गलद्रव्यनिरूपणाधिकारः ॥२११॥ अथ धर्माधर्मयोः कृतमुपकारं निरूपयति—

धम्ममधम्मं दब्बं गमण-ट्टाणाण कारणं कमसो ।

जीवान पुद्गलानां विणिज्ज वि लोग-प्पमाणाणि ॥२१२॥

[छाया—धर्मम् अधर्मं द्रव्यं गमनस्थानयोः कारणं क्रमशः । जीवानां पुद्गलानां द्वे अपि लोकप्रमाणे ॥] जीवानां पुद्गलानां च गमनस्थानयोर्धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च क्रमेण कारणं भवति । गतिपरिणतानां जीवपुद्गलानां धर्मद्रव्यं गमनसहकारिका कारणं भवति । दृष्टान्तमाह । यथा मत्स्यानां जलं गमनसहकारिका कारणं तथा धर्मास्तिकायाः । स्वयं तान् जीवपुद्गलान् तिष्ठतः नैव नयति । तथाहि, यथा सिद्धो भगवान् अमूर्तो निःक्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्ध-चदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽहमित्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धमति युक्तानां निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपादान-

कर्मोका बन्ध होता है । ये कर्म पौद्गलिक होते हैं । इन कर्मोका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना पड़ता है । नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण करता है विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे द्वेष होता है । इस तरह राग-द्वेषसे कर्मबन्ध और कर्मबन्धसे राग-द्वेषकी परम्परा चलती है । इसके कारण जीवके स्वभाविक गुण विकृत होजाते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोंसे आवृत हो जाते हैं । कर्मोंसे ज्ञानादिक गुणोंके आवृत होजानेके कारण एक साथ समस्त द्रव्य पर्यायोंको जाननेकी शक्ति रखने-वाला जीव अल्पज्ञानी हो जाता है । एक समयमें वह एक द्रव्यकी एक ही स्थूल पर्यायको मामूली तौरसे जान पाता है । इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुद्गलकी शक्ति तो देखो जो जीवकी शक्तिको भी कुण्ठित कर देता है । पौद्गलिक कर्मोकी शक्ति बतलाते हुये परमात्मप्रकाशमें भी कहा है—‘कर्म बहुत बलवान हैं, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है, वे मेरुके समान अचल होते हैं और ज्ञानादि गुणसे युक्त जीवको खोटे मार्गमें में डाल देते हैं ॥ २११॥ आगे धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके उपकारको बतलाते हैं । अर्थ—धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलोंके क्रमसे गमनमें तथा स्थितिमें कारण होते हैं । तथा दोनों ही लोकाकाशके बराबर परिमाणवाले हैं ॥ **प्रावार्थ**—जैसे मछलियोंके गमनमें जल सहकारी कारण होता है वैसे ही गमन करते हुये जीवों और पुद्गलोंके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । किन्तु वह ठूढ़े हुये जीव-पुद्गलोंको जबरदस्ती नहीं चलाता है । इसका सुलासा यह है कि जैसे सिद्ध परमेष्ठो अमूर्त, निर्विकल्प और अप्रेरक होते हैं, फिर भी ‘सिद्धकी तरह मैं अनन्त ज्ञानादि गुणस्वरूप हूँ’ इत्यादि व्यवहार रूपसे जो सिद्धोंको सविकल्प भक्ति करते हैं, अथवा निश्चयसे निर्विकल्प समाधिरूप जो अपनी उपादान शक्ति है, उस रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्राप्तिमें वह सहकारी कारण होते हैं, वैसे ही अपनी उपादान शक्तिके गमन करते हुये जीव और पुद्गलोंकी गतिका सहकारी कारण धर्मद्रव्य है । अर्थात् गमन करनेकी शक्ति तो जीव और पुद्गल द्रव्यमें स्वभावसे ही है । धर्मद्रव्य उनमें वह शक्ति पैदा

कारणपरिणताना भव्यानां सिद्धयतेः सहकारिकारणं भवति, तथा निःक्रियोऽमूर्तोऽप्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादि-
बदित्यभिप्रायः । अपि पुनः, स्थितिवता जीवानां पुद्गलानां च स्थितेः अधर्मद्रव्य सहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तः । छाया पथिकानाम् । स्वयं गच्छतः जीवपुद्गलान् सो अधर्मास्तिकायः नैव धरति । तद्यथा । स्वसंवित्सिन्धुसमुत्पन्नमुत्थामृतकृत्यं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिकारणं भवति । तथा "सिद्धो हं बुद्धो हं अणतणानादिगुणसमिद्धो हं । देहपमा-
णो गिच्छो असंखदो अमृतो य ॥" इति गाथाकथितसिद्धमतिरूपेणह पूर्वसत्त्विकत्वावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां बहिरङ्गसहकारिकारणं भवति, तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठता जीवपुद्गलानाम् अधर्मद्रव्यं स्थितेः सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायाबद्धा पृथिवीबद्धेति सूत्रार्थः । विणिणं वि द्वे अपि धर्माधर्मं द्रव्ये लोकप्रमाणे लोकाकाशप्रदेशप्रमाणे स्तः । धर्मद्रव्यमसंख्येयप्रदेशप्रमितम् । अधर्मद्रव्यम् असंख्यातप्रदेशप्रमाणं च भवति ॥ २१२ ॥ अथाकाशस्वरूपं निरूपयति—

सयलाणं दव्याणं जं दातुं सक्कदे हि अवगासं ।

तं आयासं बुविहं लोयालोयाण मेणं ॥२१३॥

[छाया—सकलानां द्रव्याणां यत् दातुं शक्नोति हि अवकाशम् । तत् आकाशं द्विविधं लोकालोकयोः भेदेन ॥] तत्प्रसिद्धं लोकाकाशं जानीहि । हि इति स्फुटम् । यत् लोकाकाशं सकलानां समस्तानां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्मादिद्रव्याणां षण्णाम् अवकाशम् अवकाशदानम् अवगाहनं दातुं शक्नोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति । तदपि आकाशं द्विविधं द्विप्रकारं लोकालोकयोर्भेदेन । धर्माधर्मकालाः पुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्पाकाशे स लोकाकाशः, लोकव्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोकः अवकाशते इति आकाशं लोकाकाश इत्यर्थः ॥ ननु सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिरस्ति

नहीं कर देता । अतः गमनके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र धर्मद्रव्य है । अर्थात् जब वे स्वयं चलनेको होते हैं तो वह उनके चलनेमें निमित्त होजाता है । इसी तरह गमन करते हुये जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है । जैसे पथिकोंके ठहरनेमें वृक्षकी छाया सहकारी कारण होती है । किन्तु जैसे वृक्षकी छायाको देखकर भी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती वैसे ही अधर्म द्रव्य चलते हुये जीवों और पुद्गलोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता है । आशय यह है कि जैसे निश्चयनयसे स्वसंवेदनसे उत्पन्न सुखाभूतरूपी परमस्वास्थ्य ही जीवकी स्वरूपमें स्थितिका उपादान कारण होता है । किन्तु 'मैं सिद्ध हूं, मुद्ध हूं, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूं, शरीरके बराबर हूं, नित्य हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, अमूर्तिक हूं' इस सत्त्विकत्व अवस्थामें स्थित भव्यजीवोंकी स्वरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी भी सहकारी कारण है, वैसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे स्वयं ही ठहरे हुये जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । धर्म और अधर्म नामके दोनोंही द्रव्य लोकाकाशके बराबर हैं । अर्थात् जैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है वैसे ही धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥ २१२ ॥ आगे आकाश द्रव्यका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो समस्त द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्रव्य है । वह आकाश लोक और अलोकके भेदसे दो प्रकारका है ॥ **आवायं**—जैसे मकान उसमें रहने-वाले प्राणियोंको स्थान देता है वैसे ही जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे

नास्ति वा । नास्ति चेत्, किं केतावकाशः क्रियते यथा पाषाणाद्भिन्नात् पाषाणादिपिण्डस्य प्रवेशो व । वष्णां द्रव्याणाम् आकाशस्यावगाहनाशक्तिरस्ति चेत्, तर्हि तदुत्पत्तिर्दंशनीया । तथा अन्येन तदस्थेन पुसा पुच्छपते । भो, भगवन् केवलज्ञानस्यानन्तमागप्रमिताकाशद्रव्यम्, तथाप्यनन्तमागे सर्वमध्यमप्रदेशो लोकस्तिष्ठति सोऽसंख्यातप्रदेशः, तथा-
 तदसंख्यलोकैऽन्तान्तजीवाः १६, तेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्गलाः १६ ख, लोकाकाशप्रमितासंख्येयकालगुणद्रव्याणि, प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाण धर्मैर्बन्धनं, इत्युक्तवत्तयाः पदार्थाः कथमवकाशं लभन्ते इति ॥२१३॥ भगवान् स्वामी नायाद्वयेन प्रत्युत्तरमाह—

सब्बाणं दब्बाणं अवगाहण-सत्ति अत्थि परमत्थं ।

जह् मसम-पाणिपाणं जीव-पएसणं बहुपाणं ॥२१४॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिः अस्ति परमार्थतः । यथा मसमपानीययोः जीवप्रवेशानां जानीहि बहुकानाम् ॥] परमार्थतः निश्चयतः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्मविभक्तिगणकालानां पूर्वोक्तप्रमितसंख्योपेतानाम् अवगाहनशक्तिरस्ति, अवकाशदानसमर्थता विद्यते । यथा मसमपानीययोः यथा मसमध्ये पानीयस्यावगाहोऽस्ति तथा बहुकानां जीवप्रदेशानाम् आकाशे अवकाशकं जानीहि । तथाहि, यथा घटाकाशस्य मध्ये घटभृत् मसमं माति तावन्मात्रजलं माति तावन्मात्रा शर्करा माति तावन्मात्रा सूचिमाति, तथा सर्वद्रव्याणि लोकाकाशे परस्परम् अवकाशन्ते संमान्ति । तथा, एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवत्, एकगूढरसनागमद्याणके बहुसुवर्णवत्, पारदगुटिकाया दम्भवत्, इत्यादिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातप्रदेशेऽपि लोके सर्वद्रव्याणामवस्थानमवगाहो न विरुध्यते इति ॥२१४॥

आकाशं द्रव्यं कहते हैं । लोक और अलोकके भेदसे एक ही आकाश द्रव्यके दो भाग होगये हैं । त्रितये आकाशमें धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल और काल द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं । क्योंकि जहाँ जीवादि द्रव्य पाये जावें वह लोक है ऐसी लोक शब्दको व्युत्पत्ति है । और जहाँ जीवादि द्रव्य न पाये जायें, केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अलोकाकाश कहते हैं ॥ २१३ ॥ यहाँ शङ्काकार शङ्का करता है कि सब द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है या नहीं ? यदि नहीं हैं तो कौन किसको अवकाश देता है ? और यदि है तो उसकी उत्पत्ति बतलानी चाहिये । दूसरी शङ्का यह है कि आकाश द्रव्यको केवलज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदके अनन्तत्वं भाग बतलाया है । और उसके भी अनन्तत्वं भाग लोकाकाश है । वह असंख्यात प्रदेशी है । उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त जीव, जीवोंमें भी अनन्तगुणे पुद्गल, लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालगु, लोकाकाशके ही बराबर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं ? ग्रन्थकार स्वामी कार्तिकेय दो गाथाओंके द्वारा वन शङ्काओंका समाधान करते हैं । अर्थ—वास्तवमें सभी द्रव्योंमें अवकाश देनेकी शक्ति है । जैसे मसमें और जलमें अवगाहन शक्ति है वैसे ही जीवके असंख्यात प्रदेशोंमें जानों ॥ भावाद्यं-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी द्रव्योंमें निश्चयसे अवगाहन शक्ति है । जैसे पानीसे भरे हुये घड़ेमें राख समा जाती है वैसे ही लोकाकाशमें सब द्रव्य परस्परमें एक दूसरेको अवकाश देते हैं । तथा जैसे एक दीपकके प्रकाशमें अनेक प्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक प्रकारके रसमें बहुतसा सोना समाया रहता है अथवा पारदगुटिकामें दूध होकर अनेक वस्तुयें समाविष्ट रहती हैं, वैसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्तिके होनेसे असंख्यात प्रदेशी भी लोकमें सब द्रव्योंके रहनेमें कोई

१ व सत्ती, स अवगाहणदाणसत्ति परमत्थ, ग सत्ति परमत्थं । २ म स पएसणं जाण बहुपाणं, ग पयेसाणं जाण बहुपाणं

अदि णं हवदि सा सत्ती सहाव-भुवा हि सम्ब-दब्बाणं ।

'एक्केक्कास-पएसे कह' ता सम्बाणि वट्ट'ति ॥ २१५ ॥

[छाया—यदि न भवति सा शक्तिः स्वभावभूता हि सर्वद्रव्याणाम् । एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कथं तत् सर्वाणि वर्तन्ते ॥] यदि नन्वहो सर्वद्रव्याणां, हीति स्फुटं निश्चयतो, वा, सा अवगाहनशक्तिः अवकाशदानसमर्पता स्वभावभूता स्वभाविकी चेत् तो तर्हि सर्वाणि द्रव्याणि एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कथं वर्तन्ते सन्ति । पुनरपि यथा जलपूर्णं घटे लवणं माति, अन्यच्च सोहृष्यादिकं माति, तथा एकस्मिन् आकाशप्रदेशे सर्वद्रव्यकदम्बं माति । स च क्रियान्मात्रः प्रदेशः द्रष्टुं, आगमे प्रोक्तं च । “जेत्ती वि खेतमिलं अणुणा रुढं खु गयणवब्बं च । तं च पदेसं मणियं अवराबरकारणं चत्स ॥” यस्य परमाणोः परापरकारणं गगनद्रव्यं यावत् जेत्रमात्रं परमाणुना व्याप्तं स्फुटं स प्रदेशो मणित इति ॥ २१५ ॥ अथ कालद्रव्यं लक्षयति—

सम्बाणं दब्बाणं परिणामं जो करेवि सो कालो ।

एक्केक्कास-पएसे सो वट्टवि एक्कको' चेव ॥ २१६ ॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां परिणामं यः करोति स कालः । एकैकाकाशप्रदेशे स वर्तते एकैकः एव ॥] स जबल्ल-सिद्धः कालः निश्चयकालः कथ्यते । स च : । यः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनां परिणामं पर्यायं नवजीर्णतादिलक्षणम् उत्पादव्ययप्रोच्यलक्षणं च । जीवानां स्वभावपर्यायं विभावपर्यायं क्रोयमानमायालोभरागद्वेषादिकं नरनारकतिर्गन्धेवादि-रूप्य च, पुद्गलानां स्वभावपर्यायं रूपरसगन्धादिपर्यायं विभावपर्यायं व्यायुक्त्र्यगुणादिसकन्धपर्यन्तपर्यायं करेदि कारयति उत्पादयतीत्यर्थः । स च निश्चयकालः । एकैकाकाशप्रदेशे एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कालाणु वर्तते एव रत्न-

विरोध नहीं आता ॥ २१४ ॥ अर्थ—यदि सब द्रव्योंमें स्वभावभूत अवगाहन शक्ति न होती तो एक आकाशके प्रदेशमें सब द्रव्य कैसे रहते ॥ भावार्थ—सब द्रव्योंमें अवगाहनशक्ति स्वभावसे ही पाई जाती है । यदि अवगाहनशक्ति न होती तो आकाशके प्रत्येक प्रदेशमें सब द्रव्य नहीं पाये जाते । किन्तु जैसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता है, सूईयां समा जाती हैं, वैसे ही आकाशके एक प्रदेशमें सब द्रव्य रहते हैं । आकाशके जितने भागको पुद्गलका एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । उस प्रदेशमें धर्म अधर्म, काल, आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविकी अवगाहन शक्ति है । शङ्का—यदि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविकी अवगाहन शक्ति है तो अवकाश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्यों कि असाधारण गुण उसे कहते हैं जो दूसरोंमें न पाया जाये ? समाधान—यह आपत्ति उचित नहीं है । सब पदार्थोंको अवकाश देना आकाशका असाधारण लक्षण है, क्योंकि अन्यद्रव्य सब पदार्थोंको अवकाश देनेमें असमर्थ हैं । शङ्का—अलोका-काश जे किसी भी द्रव्यको अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवकाशदानकी शक्ति नहीं माननी चाहिये । समाधान—अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । किन्तु इससे वह अपने स्वभावको नहीं छोड़ देता ॥ २१५ ॥ अब काल द्रव्यका लक्षण कहते हैं । अर्थ—जो सब द्रव्योंके परिणामका कर्ता है वह कालद्रव्य है । वह कालद्रव्य एक एक आकाशके प्रदेशपर एक एक ही रहता है ॥ भावार्थ—जीव पुद्गल आदि सब द्रव्योंमें नयापन और पुरानापनरूप अथवा उत्पादन व्यय और प्रौढ्यरूप परिणाम यानी पर्याय प्रतिसमय हुआ करती है । वह पर्याय दो प्रकारकी

राशिबद्ध मिश्रमिश्र एव । तथाहि, बह्वद्रव्याणां वर्तनाकारणं वर्तयिता प्रवर्तनलक्षणमुख्यकालः । वर्तनागुणो द्रव्यनिश्चये एव । तथा सति कालाधारणैव सर्वद्रव्याणि वर्तन्ते स्वस्वपर्यायैः परिणमन्ति । ननु कालस्यैव परिणामक्रियापर-
त्वापरत्वोपकारो जीवपुद्गलस्योः दृश्यते । धर्माद्यभूतद्रव्येषु कथमिति चेदुक्तं च । "धर्माद्यधर्मादीनां अगुणलक्षणं तु ब्रह्म
विबुद्धीहि । हापीहि विबुद्धं तो ह्ययतो बट्टदे जम्हा ॥" यतः धर्माधर्मादीनामगुणलक्षणं पुण्यविभागप्रतिच्छेदाः
स्वद्रव्यद्रव्यस्य निमित्तभूतशक्तिविशेषाः बह्वृद्धिमिवैवंमानाः बह्वहानिमिश्र हीयमानाः परिणमन्ति । ततः कारणात्
तथापि मुख्यकालस्यैव कारणत्वात् इति । तथा च । "लोगमासपदेसे एक्के के जे ठिया हु एक्के का । रयणाणं रासी इव
ते कालाणु सुयेयव्वा ॥" एकैकलोकाकाशप्रदेशे ये एकैके भूत्वा रत्नानां राशिखिन्न मिश्रमिश्रव्यक्त्या तिष्ठन्ति ते काला-
णवो मन्तव्याः । धर्माधर्माकाशा एकैक एव अलण्डद्रव्यात्वात् । कालाणवो लोकप्रदेशमात्रा इति ॥ २१६ ॥ यथा
कालाणूनां परिणमनशक्तिरस्ति तथा सर्वेषां द्रव्याणां स्वभावभूता परिणामशक्तिरस्तीत्यावेदयति—

णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दब्बं पि कारणं होदि ।

अण्णं बाहिर-दब्बं णिमित्त-मित्तं विद्याणेह ॥ २१७ ॥

[छाया-निजनिजपरिणामानां निजनिजद्रव्यम् अपि कारणं भवति । अन्यत् बाह्यद्रव्यं निमित्तमात्रं विजानीत ॥]
निजनिजपरिणामानां स्वकीयस्वकीयपर्यायाणां जीवानां क्रोधमानमायालोभमद्वेषादिपर्यायाणां नरनारकादिपर्यायाणां
च पुद्गलानाम् औदारिकादिशरीरादीनां क्लृप्तकृष्ण्यकादिस्कन्धपर्यन्तानां परिणामानां पर्यायाणां च । निजनिजद्रव्य-
मपि, न केवलं कालद्रव्यम् इत्यपिशब्दार्थः, कारणं हेतुर्भवति, उपादानकारणं स्यात् । उक्तं च । "ण य परिणमदि

होता है एक स्वभावपर्याय और एक विभावपर्याय । बिना पर निमित्तके जो स्वतः पर्याय होती है उसे
स्वभावपर्याय कहते हैं । जैसे जीवकी स्वभावपर्याय अनन्तचतुष्टय बगैरह और पुद्गलकी स्वभावपर्याय
रूप, रस, गन्ध बगैरह । स्वभावपर्याय सभी द्रव्योंमें होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गल
द्रव्यमें ही होती है क्योंकि निमित्त मिलनेपर इन दोनों द्रव्योंमें विभावरूप परिणमन होता है ।
क्रोध, मान, माया और लोभ बगैरह तथा नर, नारक, तिर्यञ्च, और देव बगैरह जीवकी विभावपर्याय
हैं और द्रव्यगुण त्र्यगुण प्रादि स्कन्धरूप पुद्गलकी विभावपर्याय है । इन पर्यायोंके होनेमें जो सहायक
कारण है वह निश्चयकाल है । आशय यह है कि सब द्रव्योंमें वर्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु
काल द्रव्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायरूप परिणमन करते हैं । अंका-काल
द्रव्यके परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं । धर्म आदि
अमूर्त द्रव्योंमें ये उपकार कैसे होते हैं ? समाधान-धर्म आदि अमूर्त द्रव्योंमें अगुणलघु नामक जो
गुण पाये जाते हैं इन गुणोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंमें छै प्रकारकी हानि और छै प्रकारकी वृद्धि होती
रहती है । उसमें भी निश्चयकाल ही कारण है । अतः द्रव्योंमें होनेवाले परिणमनमें जो सहायक
है वही निश्चयकाल है । वह निश्चयकाल अणुरूप है और उसकी संख्या असंख्यात है; क्योंकि
लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक एक कालाणु रत्नोंकी राशिकी तरह अलग अलग स्थित है । सारांश
यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही है किन्तु कालद्रव्य लोकाकाशके प्रदेशोंकी
संख्याके बराबर असंख्यात है ॥ २१६ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्योंमें स्वभावसे ही परिणमन
करनेकी शक्ति है । अर्थ—अपने अपने परिणामोंका उपादान कारण अपना द्रव्य ही होता है । अन्य
जो बाह्य द्रव्य है वह तो निमित्त मात्र है ॥ **बाबाबं**—कारण दो प्रकारका होता है एक उपादान

समं सो ण य परिणामेइ यणमण्णेहि । विविहपरिणामियाणं हववि हु कालो सम हेहु ॥" स कालः संक्रमविधानेन स्वगुणैर्नान्यद्रव्ये परिणमति, न च परद्रव्यगुणाद् स्वस्मिन् परिणामयति, नापि हेतुकृतत्वेनान्यद्रव्यमन्यगुणैः सह परिणामयति । किं तर्हि विविधपरिणामिकानां द्रव्याणां परिणमनस्य स्वयमुदासीननिमित्तं भवति । यथा कासद्रव्यं तथा सर्वद्रव्यमपि इति । अण्ण बाहिरदब्बं णिमिसमिस्स वियाणेहु, अन्यदपि बाह्यद्रव्यं बहिरङ्गद्रव्यं निमित्तमात्रं निमित्तहेतुकं जानीहि त्वम्, हे महानुभाव इति । यथा एकमृत्तिकाद्रव्यं घटघटीशरावोवञ्चनादीनां पर्यायाणामुपादनकारणं कुम्भकारचक्रचीवरदण्डदोरकजलादिबहिरङ्गनिमित्तकारणं च भवति । अथवा इन्धनाग्निसहकारिकाणोत्पन्नस्योदन-पर्यायस्य तण्डुलोपादानं कारणं यथा । अथवा नरनारकाविजीवपर्यायस्य जीवोपादानकारणवत् । तथा द्रव्यमपि स्वस्व-पर्यायाणामुत्पादने उपादानकारणम्, अन्यद्रव्यक्षेत्रकालादिकं निमित्तकारणं च ज्ञातव्यम् । यथा च लोहघातवः सुवर्ण-शक्तिमुक्ताः सन्तो रसोपविद्धाः सन्तः सुवर्णता याप्ति । तथा सर्वार्थपि द्रव्याणि स्वकीयपरिणाममुक्तास्तपि कालादि-सहकारिद्रव्यप्रेरितानि स्वस्वपर्यायान् जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यर्थः ॥२१७॥ अथ सर्वेषां द्रव्याणां परस्परमुपकारः, सोऽपि सहकारिभावेन कारणभाव लभते इत्यावेदयति—

सब्बाणं दब्बाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।

सो चिय कारण-भावो हववि हु सहयारि-भावेण ॥२१८॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां यः उपकारः भवति अन्योन्यम् । स एव कारणभावः भवति अस्तु सहकारिभावेन ।] सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनाम् अन्योन्य परस्पर यः उपकारो भवति । हु इति स्फुटम् । सो चिय स एव उपकारः सहकारिकारणभावेन निमित्तकारणभावेन कारणभावो भवति कारणं जायते इत्यर्थः । यथा गुरुः शिष्यादीनां विद्यादि-पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यस्तु गुरोः पाठमदनादिकमुपकारं करोति स उपकारः शिष्यादीनां शास्त्राध्ययनशक्ति-मुक्तानां गुरुकृतविद्याध्ययपानाद्युपकरणं सहकारिकारणता लभते । यथा कुम्भकारचक्रस्याद्यस्तनशिला सहकारिकारणत्वेन

कारण और एक निमित्तकारण । जो कारण स्वयं ही कार्यरूप परिणमन करता है वह उपादान कारण होता है जैसे संसारी जीव स्वयं ही क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष आदि रूप परिणमन करता है अतः वह उपादान कारण है । और जो उसमें सहायक होता है वह निमित्तकारण होता है । सब द्रव्योंमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक शक्ति है । अतः अपनी अपनी पर्यायके उपादान कारण तो स्वयं द्रव्यही हैं । किन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निमित्त मात्र होता है । जैसे कुम्हारके चाकमें घूम-नेकी शक्ति स्वयं होती है, किन्तु चाक कीलका आश्रय पाकर ही घूमता है । इसीसे गोमटसार जीव-काण्डमें काल द्रव्यका वर्णन करते हुये कहा है—‘वह काल द्रव्य स्वयं अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं करता और न अन्य द्रव्योंको अपने रूप परिणमाता है । किन्तु जो द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं उनके परिणमनमें वह उदासीन निमित्त होता है’ ॥ २१७ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह भी सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । अर्थ—सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । भाषार्थ—उपर बतलाया है कि सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । सो यह उपकारभी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं । जैसे गुरु शिष्योंको विद्याध्ययन कराता है । यहां विद्याध्ययनकी शक्ति तो शिष्योंमें है । गुरु उसमें केवल निमित्त होता है । इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अग्नि सहायक होती है, कुम्हारके चाकको घूमनेमें कील सहायक होती है । पुद्गल, शरीर, वचन, मन, खासोच्छवास, सुख, दुःख, जीवन, मरण, पुत्र, मित्र, स्त्री, मकान, हवेली आदिके रूपमें जीवका उपकार करता है, गमन करते हुये जीव और पुद्गलों—

कारणभाष उपकारो भवति । वा यथा जीवकाले पठता पुंसाम् अन्वयने अग्निः सहकारिकारणत्वेन उपकारः । तथा च जीवानां पुद्गलः शरीरवचनमनःश्वासोच्छ्वाससुखदुःखजीवितमरणपुनर्जन्मकलत्रादियुहहृद्वादिकसहकारिकारणत्वेन उपकारं करोति । जीवानां पुद्गलानां च गमनवतां गतेः निमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । स्थितिवतां जीवपुद्गलानां स्थितेः बाह्यनिमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । अत्रकाशदाने आकाशस्य सर्वेषां द्रव्याणां सहकारिकारणत्वेन उपकारः । जीवपुद्गलानां नवजीर्णतोत्सादने सहकारिकारणत्वेन कालस्वोपकारः । यथाकाशद्रव्यम् अवोषद्रव्यम् अवोषद्रव्याणामाभावरः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यं परेषां द्रव्याणां परिणतिपर्यायत्वेन सहकारिकारणं स्वस्यापि यथा इन्धनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्वोदनपर्यायस्य तण्डुलोदानकारणम्, कुम्भकारवक्रवीवरादिबाह्यकारणोत्पन्नस्य मुष्टिपिण्डपर्यायस्य मुष्टिपिण्डोपादानकारणवत् ॥ २१८ ॥ अथ द्रव्याणां स्वभावभूता नानाशक्ति कोऽपि निवेदुं न शक्नोतीत्यावेदयति—

कालाद्—लब्धि-जुता जाणा-सतोहि' संजुदा अत्या ।

परिणममाणा हि सयं' ण सक्कदे को वि वारेदुं' ॥ २१९ ॥

[क्षाया-कालादिलब्धियुक्ताः नानाशक्तिभिः संयुता अर्थाः । परिणममानाः हि स्वयं न शक्यते कः अपि वारयितुम् ॥] अर्थाः जीवादिपदार्थाः, हीति स्फुटम्, स्वयमेव परिणममाणा परिणमन्तः पर्यायान्तरं गच्छन्तः सन्तः कैरपि इन्द्रवरुणैश्चक्रवर्त्यैरिति वारयितुं न शक्यन्ते । वीटक्षास्तेऽर्थाः । कालादिलब्धियुक्ताः कालद्रव्यतेजसवमावाधिसामग्रीप्राप्ताः । पुनरपि कीटक्षास्ते अर्थाः । नानाशक्तिभिः, अनेकममर्षनाभिः । नानाप्रकारस्वभावयुक्ताभिः संयुक्ताः । यथा जीवाः भग्यत्वादिशक्तियुक्ताः रत्नव्याविकाललब्धिं प्राप्य निर्वाति, यथा तण्डुलाः ओदनशक्तियुक्ताः इन्धनाग्निसंस्थालादिसामग्रीं प्राप्य भक्तपरिणामं लभन्ते । तत्र भक्तपर्यायं तण्डुलानामुपकारणे मतिं कोऽपि निवेदुं न शक्नोतीति भावः ॥ २१९ ॥ अथ व्यवहारकालं निरूपयति—

जीवाण पुग्गलाणं जे सुहमा बावरा' य पज्जाया ।

तोदाणागद-भूदा सो व्यवहारो ह्वे कालो ॥ २२० ॥

की गतिमें सहायक धर्म द्रव्य होता है, और ठहरनेमें सहायक अधर्म द्रव्य होता है । सब द्रव्योंको अवकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्रव्य होता है, परिणमन में सहायक काल द्रव्य होता है । ये सब द्रव्य अपना अपना उपकार सहकारिकारण के रूपमें ही करते हैं । तथा जैसे आकाशद्रव्य सब द्रव्योंका आधार है और अपना भी आधार है वैसेही काल द्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणमनमें भी सहकारी कारण है और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है तथा जैसे अग्निकी सहायतासे उत्पन्न हुई भात पर्यायका उपादान कारण चावल है और कुम्हारकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाली बट पर्यायका उपादान कारण मिट्टी है वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायका उपादान कारण होता है ॥ २१८ ॥ आगे कहते हैं कि द्रव्योंकी स्वभावभूत जो नाना शक्तियां है उनका निषेध कौन कर सकता है ? अर्थ—काल आदि लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थोंको स्वयं परिणाम करते हुए कौन रोक सकता है ॥ **साकार्यं**—सभी पदार्थोंमें नाना शक्तियां हैं । वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवरूप सामग्रीके प्राप्त होनेपर स्वयं परिणमन करते हैं उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता । जैसे, भग्यत्व आदि शक्तिसं युक्त जीव काललब्धिके प्राप्त होनेपर सुख हो जाते हैं । भावरूप होनेकी शक्तिसं युक्त चावल, ईधन, आग, बटलोही, जल आदि सामग्रीके मिलनेपर भावरूप होजाते हैं । ऐसी स्थितिमें जीवको सुख होनेसे और चावलको भावरूप होनेसे कौन रोक सकता है ॥ २१९ ॥ आगे व्यवहार-

१ ग सतीहि संजुदा । २ म सया । ३ व बायरा ।

[छाया-जीवाना पुद्गलाना ये सूक्ष्माः बादराः च पर्यायाः । अतीतानागतभूताः स व्यवहारः भवेत् कालः ॥]
 स व्यवहारकालो भवेत् । व्यवहर्तुं योग्यो व्यवहारः विकल्पः भेदः पर्याय इत्येकार्थः । व्यवहारकालस्वरूपं गोम्मतसारं
 उक्तमस्ति तदुच्यते । 'आवलिअसलसमया सखेजावलि सभूहमुत्सासो । सत्तुस्सासो थोथो सत्तत्थोथो सवो भणिओ ॥'
 जघन्ययुक्तसंख्यातसमयराशिः आवलिः स्यात् । स समयः किरूपः । 'अवरा पजायठिदी क्षणमेत्ता होदि तं च समयो
 ति । दोण्हमणुणमदिक्कमकालपमाण हवे सो तु ॥' द्रव्याणां जघन्या पर्यायस्थितिः क्षणमात्र भवति, सा च समय इत्युच्यते ।
 स च समयः द्रव्योपमनपरिणतपरमाण्वोः परस्परानतिक्रमकालप्रमाण स्यात् । तथा च 'णमएयपएसत्थो परमाणू
 मवगइपवटंतो । बीयमणंतरखेत जावदिय जादि त समयकालो ॥' आकाशस्थैकप्रदेशस्थितपरमाणुः । मन्दगतिपरिणतः
 सद् द्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावद्याति स समयस्थः कालो भवति । स च प्रदेशः क्रियाद् । 'जितीवि खेतमिन्ता अणुणा
 रुद्ध खु गयणदव्व च । त च पदेस भणिय अवरावरकारणं जस्स ॥' इति समयलक्षणं कथितम् । संख्यातावलिसमूह
 उच्छवासः । स च किरूपः । 'अहुस्स अणलसस्स य णिरुवहयस्स य हवेज जीवस्स । उत्सासाणिस्सासो एगो पाणो ति
 आहोदो ॥' सुतिनः अनलसस्य निरुपहतस्य जीवस्योच्छवासनिःश्रामः स एवैकः प्राणः उक्तो भवेत् । सतोच्छवासाः स्तोकाः ।
 सप्तस्तोकाः लवः । 'अट्टसीमद्वलवा णाली वेणालिया मुहुत्ता तु । एक्कमएण हीण मिणमुहुत्ता तदो सेसं ॥'
 साधोष्टानिश्चलत्वा नाली घटिका इे नाल्यो मुहुतः । स च एकसमयेन हीनो मित्रमुहुतः, उत्कृष्टान्तमुहुत इत्यर्थः ।
 ततोऽप्ये द्विसमयोनाद्या आवल्यमक्यानैकमागान्ता सर्वेऽन्तमुहुताः । अत्रोपयोगिमाथासूत्रम् । 'समयमावलि
 अवर समऊणमुहुत्तया तु उक्कस्स । मज्जासखविपयं वियाण अतोमुहुत्तमिणं ॥' समयमाधिकावलिजघन्यान्त-
 मुहुतं समयोनमुहुतः उत्कृष्टान्तमुहुतः मध्यमाः अमक्यातविकल्पाः मध्यमान्तमुहुताः इति जानीहि ॥ 'दिवसो
 पक्खो मासो उडु अयणं वस्सेमवमादी हु । सखेजासंखेजाणताओ होदि ववहारो ॥' दिवसः पक्षो मासः
 ऋतुः अयन वर्षं युगं पक्षोपममागरोपमकल्पादयः स्फुटम् आवल्यादिभेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपर्यायं क्रमजः
 श्रुतावधिकेवलज्ञानविषयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकालो भवति । स व्यवहारकालः कथ्यते । स कः । जीवपुद्गलाना ये
 जीवानां पुद्गलाना च सूक्ष्मा बादराश्च पर्यायाः, तत्र जीवानां सूक्ष्मपर्यायाः केवलज्ञानदर्शनादिरूपाः, बादरपर्यायाः
 मतिभूतावधिमनःपर्यायकोधमानमायालोमानादिरूपाः नरनारकादिपर्यायाः च । पुद्गलानां सूक्ष्माः पर्यायाः, अणु-
 व्जगुक्त्यणुकादयः सूक्ष्मनिगोदादिशरीररूपाश्च, बादरपर्यायाः पृथ्व्येजोवायुवनस्पतिशरीरादयः घटपटमुकुटशकटगृहा-
 वासपर्वतमरुविमानादिमहास्थानवर्गणपर्यायान्ताः । पुनः कीदृशास्ते । अतीतानागतभूताः । अतीतकालमविष्यत्कालवर्तमान-
 कालरूपाः ये केचन अतीतकाले पर्यायाः जाताः, भविष्यत्काले भविष्यन्तः पर्यायाः, वर्तमानकाले समस्तिरूपाः

कालका निरूपण करते हैं । अर्थ-जीव और पुद्गल द्रव्यकी जो सूक्ष्म और बादर पर्याय अतीत, अना-
 गत और वर्तमानरूप हैं वही व्यवहार काल है ॥ भावार्थ-गोम्मतसार जीवकाण्डमें द्रव्योंका वर्णन
 करते हुये लिखा है कि एक द्रव्यकी जितनी अतीत, अनागत और वर्तमान अर्थ पर्याय तथा व्यञ्जन
 पर्याय होती हैं उसनी ही द्रव्यकी स्थिति होनी है । आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिमय परिणमन
 होता है । वह परिणमन ही पर्याय है । एक पर्याय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है । एक
 समयके पश्चात् वह पर्याय अतीत हो जाती है और उसका स्थान दूसरी पर्याय ले लेती है । इस तरह
 पर्यायोंका क्रम अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक चलता रहता है । अतः प्रत्येक द्रव्य अनादि
 अनन्त होता है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं । एक अर्थ पर्याय और एक व्यञ्जन पर्याय । गुणोंके
 विकारको पर्याय कहते हैं । सो प्रदेशवत्त्व गुणके विकारका नाम व्यञ्जन पर्याय है और अन्य
 गुणोंके विकारका नाम अर्थ पर्याय है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश, और कालमें केवल अर्थ पर्याय
 ही होता है और जीव तथा पुद्गल दोनों प्रकारकी पर्यायें होती हैं । तथा व्यञ्जन पर्याय स्थूल होती
 है और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है । एक अर्थ पर्याय एक समयतक ही रहती है । आकाशके एक प्रदे-

पर्यायास्त एव कालस्वरूप इति भावः । तथोक्तं च । 'छद्मबाधट्टाण सरिसं तियकालअत्थपज्जाये । विजणपज्जाये वा मिलिदे ताणं ठिबिदासो ॥' बहुद्रव्याणाम् अवस्थानं सट्ठमेव भवति । त्रिकालमवेतु सूक्ष्मावाग्योचराधिरस्थाभ्यर्थ-पर्यायेषु तद्विपरीतस्फुल्लबाग्योचराधिरस्थाभ्यर्थव्यञ्जनपर्यायेषु वा मिलितेषु तेषां स्थितत्वात् । इदमेव समर्थयति 'एय-वविदम्मि जे अत्थपज्जाया वंजणपज्जाया चावि । तीदाणागदबूदा तावविम तं हवदि दव्व ॥' एकस्मिन् द्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यञ्जनपर्यायाश्चातीतानामताः अपिगम्माद्वर्तमानाश्च सन्ति तावद्द्रव्यं भवति । तयोः स्वरूपमाह । 'भूतो व्यञ्जनपर्यायो वाग्यम्यो नञ्जरः स्थिरः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणव्यसि पर्यायश्चार्थसंज्ञकः ।' 'धर्माधर्ममःकाला अर्थपर्यायोचराः । व्यञ्जनार्थस्य विज्ञेयो द्वावन्वो जीवपुद्गलौ ॥' ॥ २२०॥ अथ अतीतानागतवर्तमानपर्यायाणां सख्या व्यवहरति—

तेषु अतीदा अन्ता अणंत-गुणिदा य भावि-पक्खजाया ।

एक्को वि वट्ठमाणो एत्तिय-मेत्तो वि सो कालो ॥ २२१॥

[छाया-तेषु अतीताः अनन्ताः अनन्तगुणिताः च भाविपर्यायाः । एकः अपि वर्तमानः एतावन्मात्रः अपि स कालः ॥] तेषु जीवपुद्गलादीनाम् अतीतानागतवर्तमानपर्यायेषु मध्ये अतीताः पर्यायाः अनन्ताः, संख्यातावलिगुणित-सिद्धराशिप्रमाणः ३।२१। तु पुनः, भाविपर्यायाः अनन्तगुणिताः अतीतपर्यायात् अनन्तानन्तगुणाः ३।२१ ख । वर्तमानः पर्यायः एकोऽपि एकसमयमात्रः । तत्कालपर्यायाक्रान्तवस्तुमाबोऽभिधीयते इति वचनात् । अपि पुनः, स कालः स वर्तमानकालः एतावन्मात्रः समयमात्र इत्यर्थः । अतीतानागतवर्तमानकालरूपः कथितः । तथा गोम्मटसारोक्तं तदुच्यते 'ववहारो पुण कालो माणुसत्तेत्तन्हि जाणिदव्वो दु । जोइसियाणं चारे ववहारो खलु समाणो ति ॥' व्यवहार-

शब्दे स्थित परमाणु मन्दगतिसे चलकर उस प्रदेशसे लगे हुये दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुंचता है उतने कालका नाम समय है । व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं अतः व्यवहार या पर्यायके ठहरनेको व्यवहार काल कहते हैं । समय, आवली, उच्छ्वास, स्तोक, लघ, नाली, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ये सब व्यवहारकाल हैं । अस्ख्यात समयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलीके समूहको उच्छ्वास कहते हैं । सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है और सात स्तोकका एक लघ होता है । साढ़े अड़तीस लघकी एक नाली होती है । दो नाली अथवा चढ़ीका एक मुहूर्त होता है । और एक समय कम मुहूर्तको भिन्न मुहूर्त कहते हैं । यही उच्छ्वाह अन्तर्मुहूर्त है । तीस मुहूर्तका एक दिनरात होता है । पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है । दो पक्षका एक मास होता है और दो मासकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुका एक अयन होता है । दो अयनका एक वर्ष होता है । यह सब व्यवहारकाल है । यह व्यवहारकाल प्रकटरूपसे मनुष्य लोकमें ही व्यवहृत होता है क्योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देवोंके चलनेके कारण दिन रात आदिका व्यवहार पाया जाता है ॥ २२० ॥ आगे, अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—द्रव्योंकी उन पर्यायोंसे अतीत पर्याय अनन्त हैं, अनागत पर्याय उनसे अनन्तगुनी हैं और वर्तमान पर्याय एक ही है । सो जितनी पर्याय हैं उतना ही व्यवहारकाल है ॥ **आधार्य-द्रव्योंकी** अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या इस प्रकार है—अतीत पर्याय अनन्त हैं । अर्थात् सिद्धराशिको संख्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतनी ही एक द्रव्यकी अतीत पर्याय होती है । भावि पर्याय अतीत पर्यायोंसे भी अनन्तगुनी होती हैं और वर्तमान पर्याय एक ही होती है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें व्यवहार कालके तीन भेद बतलाये हैं—अतीत, अनागत और वर्तमान ।

कालः पुनः मनुष्यक्षेत्रे स्फुटं ज्ञातव्यः । कुतः । ज्योतिष्काणं चारे स समान इति कारणात् । 'ववहारो पुण तिविहो तीवो वट्ट'तयो भविस्सो दु । तीवो संखेज्जावसिहदसिद्धाणं पमाणो दु ॥' व्यवहारकालः पुनस्त्रिविधः । अतीतानागतवर्तमानश्चेति । तु पुनः, तत्रातीतः संख्यातावसिगुणितसिद्धराशिर्भवति ३२१ । कुतः । अष्टोत्तरषट्शतजीवानां मुक्तिमन-कालोऽसमयाधिकपण्यासाः तदा सर्वजीवराश्यनस्तेकमागमुक्तजीवानां क्रियानिति त्रैराशिकायतस्य तत्प्रमाणत्वात् । प्र ६०० फ मा ३ इ ३ लब्धं ३२ ३ । 'समयो दु वट्टमाणो जीवावो सव्वपोगल्लावो वि । भावी अणंतगुणो इवि ववहारो हवे कालो ॥' वर्तमानकालः सलु एकसमयः, भाविकालः सर्वजीवराशितः १६ सर्वपुद्गलराशितो १६ ल, अप्यनन्तगुणः १६ खल इति व्यवहारकालस्त्रिविधो भणितः । इति धर्माधर्माकाशकालद्रव्यचतुष्टयनिरूपणं समाप्तम् ॥ २२१ ॥ अथ द्रव्याणां कार्यकारणपरिणाममात्रं निरूपयति—

पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्टवे दव्वं ।

उत्तर-परिणाम-जुत्तं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥२२२॥

[छाया-पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुक्तं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥]
द्रव्य जीवादिबस्तु पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । तदेव द्रव्य जीवादिबस्तु उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्यायाविष्टं तदेव द्रव्य पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभूतं मणिमन्त्रादिना अप्रतिबद्धसामर्थ्या कारणात्-रावंकत्वेन उत्तरक्षणे कार्यं निष्पादयत्येव । यथा आतानवितानात्मकास्तत्त्वतः अप्रतिबद्धसामर्थ्याः कारणात्तरावंकत्वाच्च अन्यक्षणं प्राप्ताः पटस्य कारणम्, उत्तरक्षणे पटस्तु कार्यम् । तथा चोक्तमष्टसहस्रयाम् । 'कार्योत्पादः अयो द्वेतेनियमात् नञाणात् पृथक्' इति ॥ २२२ ॥ अथ त्रिष्वपि कालेषु वस्तुनः कार्यकारणमात्रं निश्चिनोति—

कारण-कज्ज-विसेसा तीसुं वि कालेसु हुंति' बट्ठणं ।

एक्केक्कम्मि य समए पुव्वुत्तर-भावमासिज्जं ॥२२३॥

संख्यात आवलीसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण आये वही अतीतकालका प्रमाण है । इसकी उपपत्ति इस प्रकार है—यदि ६०८ जीवोंके मुक्तिगमन का काल छे माह और आठ समय होता है तो समस्त जीवराशिके अनन्तर्वं भाग प्रमाण युक्त जीवोंके मुक्तिगमनका काल कितना है ? इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर जो प्रमाण आता है वही अतीतकालका प्रमाण है । वर्तमानकालका प्रमाण एक समय है । और समस्त जीव राशि और समस्त पुद्गल राशिसे अनन्तगुणा भाविकाल है । इस प्रकार व्यवहार कालका प्रमाण जानना चाहिये । इस तरह धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य-का वर्णन समाप्त हुआ ॥ २२१ ॥ अब द्रव्योंके कार्यकारण भावका निरूपण करते हैं । अर्थ—पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य नियमसे कार्यरूप है ॥ **भावाद्यं—** प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणामन होता रहता है, यह पहले कहा है । उसमेंसे पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती द्रव्य कार्य होता है । जैसे लकड़ी जलनेपर कोयला होजाती और कोयला जलकर राख होजाती है । यहाँ लकड़ी कारण है और कोयला कार्य है । तथा कोयला कारण और राख कार्य है क्योंकि आप्तमीमांसामें भगवान् समन्वमन्त्रने कहा है कि कारणका विनाश ही कार्यका उत्पाद है । अतः पहली पर्याय नष्ट होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है । इसलिये पूर्वपर्याय उत्तर पर्यायका कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इस तरह प्रत्येक द्रव्यमें कार्य कारण भावकी परस्परता समझ लेना चाहिये ॥ २२२॥ आगे तीनों कालोंमें वस्तुके कार्य कारण

१ ल म स तित्सु, ग तत्सु । २ ल स होंति (?) । ३ म °भातेज्जा ।

[छाया-कारणकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभावमासाद्य ॥] वस्तूना जीवादिद्रव्याणां, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानसंश्लेषु, कालेषु एकैकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् समये समये अग्रे अग्रे कारणकार्यविशेषाः हेतुफलभावाः द्रव्यपर्यायरूपा भवन्ति । किं कृत्वा । पूर्वोत्तरभावमाश्रित्य, पूर्व-पर्यायम् उत्तरपर्यायं च आश्रित्य श्रित्वा, एकैकस्मिन् समये वस्तुत्वादव्ययध्रौव्यात्मकं भवति । 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' इति उमास्वामि'तिवचनात् । यथा एकस्मिन् समये मृत्पिण्डस्य विनाश एव घटस्योत्पादः मृदद्रव्येण ध्रौव्यम् इत्येकस्मिन्-समये समये पूर्वोत्तरभावेन कारणकार्यरूपेण उत्पादविनाशो मृतः ॥ २२३ ॥ अथानन्तधर्मात्मकं वस्तु निर्णयति-

सन्ति अण्ताणन्ता तीसु वि कालेषु सव्व-दव्वाणि ।

सव्वं पि अण्येयं तत्तो मणिवं जिण्णेहे' ॥ २२४ ॥

[छाया-सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि कालेषु सर्वद्रव्याणि । सर्वम् अपि अनेकान्तं ततः मणितं जिनेन्द्रः ॥] तत्तो ततः तस्मात्कारणात् जिनेन्द्रः सर्वज्ञः सर्वमपि वस्तु तत्वेकम् अनेकान्तम् अनेकान्तात्मकं नित्यनित्याद्यनेकान्तरूपं, यतः सर्वद्रव्याणि सर्वाणि जीवपुद्गसादीनि वस्तूनि, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानकालेषु, अनन्तानन्ताः सन्ति अनन्तानन्तपर्यायात्मकानि भवन्ति अनन्तानन्तमदसन्नित्यानित्याद्यनेकधर्मविशिष्टानि भवन्ति । अतः सर्व जीवपुद्गलादिक द्रव्या जिनेन्द्रः सप्तमङ्गला कृत्वा अनेकान्तं भणितम् । तत्कथमिति चेदुच्यते । 'एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकल्पना याच सप्तमङ्गीति सा मता ॥' न्यादस्ति । स्यात्कर्णचित् विवक्षितप्रकरणं स्वद्रव्यस्यैवैव्यकालस्वभावचतु-

भावका निश्चय करते हैं । अर्थ-वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणामको लेकर तीनोंही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्यभाव होता है । भावार्थ-वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक होती है । तत्त्वार्थसूत्रमें उसे ही सत् कहा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और ध्रौव्य होता है । जैसे, मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है । यहाँ मिट्टीके पिण्डका विनाश और घटका उत्पादन एक ही समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद होनेपर भी मिट्टी मौजूद रहती है । इसी तरह एकही समयमें पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होता है । अतः तीनों कालोंमें प्रत्येक द्रव्यमें कारण कार्यको परस्पर चालू रहती है जो पर्याय अपनी पूर्व पर्यायका कार्य होती है वही पर्याय अपनी उत्तर पर्यायका कारण होती है । इस तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य होता है ॥ २२३ ॥ आगे यह निश्चित करते हैं कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है । अर्थ-सब द्रव्य तीनोंही कालोंमें अनन्तानन्त हैं । अतः जिनेन्द्र-देवने सभीको अनेकान्तात्मक कहा है ॥ भावार्थ-तीनोंही कालोंमें प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्योंकि प्रति समय प्रत्येक द्रव्यमें नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होजाती है फिर भी द्रव्यकी परम्परा सदा चालू रहती है । अतः पर्यायोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रव्य भी अनन्तानन्त है । न पर्यायोंका ही अन्त आता है और न द्रव्यका ही अन्त आता है । इसीसे जैनधर्ममें प्रत्येक वस्तुको अनेक धर्मवाली कहा है । इसका खुलासा इस प्रकार है । जैनधर्ममें सत् ही द्रव्यका लक्षण है; असत् या अभाव नामक कोई स्वतंत्र तत्त्व जैन धर्ममें नहीं माना । किन्तु जो सत् है वही दृष्टि बदलनेसे असत् हो जाता है । न कोई वस्तु केवल सत् ही है और न कोई वस्तु केवल असत् ही है । यदि प्रत्येक वस्तुको केवल सत् ही माना जायगा तो सब वस्तुओंके सर्वथा सत् होनेसे उनके बीच में जो भेद देखा जाता है उसका लोप हो जायगा । और उसके लोप होनेसे सब वस्तुएं परस्परमें

१ क्वचित् 'उमास्वामि' इति पाठः । २ ल स ग जिण्णेहे ।

द्वयापेक्षया द्रव्यमस्तीत्यर्थः ॥१॥ स्यान्नास्ति । स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यपरलोचनपरकालपरमावचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः ॥२॥ स्यादस्तिनास्ति । स्यात्कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्तिनास्तीत्यर्थः ॥३॥ स्यादवक्तव्यम् । स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण युगपदत्तमशक्यत्वाद्, कमप्रवर्तिनी मारतीति वचनात्, युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थः ॥४॥ स्यादस्त्यवक्तव्यम् । स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया [युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च स्यादस्त्यवक्तव्यम् इत्यर्थः ॥५॥ स्यान्नास्त्यवक्तव्यम् । स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च [द्रव्यं नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थः ॥६॥ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यम् । स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्ति नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थः ॥७॥ तथा एकस्मिन् समये एकमपि द्रव्यं स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कर्षचित् परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कर्षचित् असत्, तद्द्रव्यापेक्षया

एकमेक हो जायेंगी। उदाहरण के लिये, घट और पट ये दोनों वस्तु हैं। किन्तु जब हम किसीसे घट लानेको कहते हैं तो वह घट ही लाता है। और जब हम पट लानेको कहते हैं तो वह पट ही लाता है। इससे सिद्ध है कि घट घट ही है पट नहीं है, और पट पट ही है घट नहीं है। अतः दोनोंका अस्तित्व अपनी २ मर्यादा में ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है। यदि वस्तुयें इस मर्यादाका उल्लंघन कर जायें तो सभी वस्तुयें स्वरूप हो जायेंगी। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् है और पररूपकी अपेक्षासे असत् है। जब हम किसी वस्तुको सत् कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् कही जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंकी स्वरूपकी अपेक्षा संसारकी प्रत्येक वस्तु असत् है। देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं है और न देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है। इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र है और नहीं भी है। इसी तरह देवदत्त पिता है और नहीं भी है। अतः संसारमें जो कुछ सत् है वह किसी अपेक्षासे असत् भी है। सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है। अतः एक ही समयमें प्रत्येक द्रव्य सत् भी है और असत् भी है। स्वरूपकी अपेक्षा सत् है और परद्रव्यकी अपेक्षा असत् है। इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, क्योंकि द्रव्यका विनाश नहीं होता, और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है; क्योंकि पर्याय नष्ट होता है। तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु एक भी है और अनेक भी है। पर्यायकी अपेक्षा अनेक है क्योंकि एक वस्तुकी अनेक पर्यायें होती हैं और द्रव्यकी अपेक्षा एक है। तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है। गुणों होनेसे अभेदरूप है और गुणोंकी अपेक्षा भेदरूप है; क्योंकि एक वस्तुमें अनेक गुण होते हैं। इस तरह वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उस अनन्त धर्मात्मक वस्तुको जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दके द्वारा उसका कहना कठिन है; क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मोंको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें वस्तुके एक ही धर्मको कह सकता है। इसपर भी शब्दकी प्रवृत्ति बन्ताके अधीन है। बन्ता वस्तुके अनेक धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचनव्यवहार करता है। जैसे देवदत्तको एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता है और उसका पुत्र भी पुकारता है। पिता उसे 'पुत्र' कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे 'पिता' कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। किन्तु पिता भी है और पुत्र भी है। इस लिये पिताकी दृष्टिसे देवदत्तका पुत्रत्वबोध मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं

नित्यत्वं पर्यायापेक्षयानित्यत्वम्, द्रव्यापेक्षया एकत्वं पर्यायापेक्षयानेकत्वम्, गुणगुणिभावेन मिश्रत्वं तयोरभ्यतिरेकेष्व
कथञ्चित् अनिश्चयत्वम् इत्याद्यनेकधर्मात्मकं वस्तु अनन्तानन्तपर्यायात्मकं द्रव्यं कथ्यते ॥ २२४ ॥ अथ वस्तुनः
कार्यकारित्वमिति निगदति—

अं वस्तु अपेक्ष्यं तं चिय कञ्च करेदि' णियमेण ।

बहु-धम्म-सुव अत्थं कञ्च-करं दीसवे' लोए ॥ २२५ ॥

और पुत्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पितृत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं। क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहा जाता है और शेष धर्म गौण। अतः वस्तुके अनेक धर्मात्मक होने और शब्दमें पूरे धर्मोंको एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामर्थ्य न होने के कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्यात्' शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे सुनने वालोंको कोई खोला न हो। यह 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्ममें इतर धर्मोंका श्रोतक या सूचक होता है। 'स्यात्' का अर्थ है 'कथञ्चित्' या किसी अपेक्षासे'। यह बतलाता है कि जो सत् है वह किसी अपेक्षासे ही सत् है। अतः प्रत्येक वस्तु 'स्यात् सत्' और 'स्यात् असत्' है। इसीका नाम स्याद्वाद् है। वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर अविरोध पूर्वक विधिप्रतिषेधका कथन सात भङ्गोंके द्वारा किया जाता है। उसे सप्तभंगी कहते हैं। जैसे वस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह इस प्रकार होगा—'स्यात् सत्' अर्थात् वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है १। 'स्यात् असत्'—वस्तु पररूपकी अपेक्षा नहीं है २। 'स्यात् सत् स्यात् असत्'—वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है और पररूपकी अपेक्षा नहीं है ३। इन तीनों वाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाया है, दूसरा वाक्य नास्तित्व बतलाया है, और तीसरा वाक्य अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंको क्रमसे बतलाता है। इन दोनों धर्मोंको यदि कोई एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि और निषेधमेंसे एकका ही कथन कर सकता है। अतः ऐसी अवस्थामें वस्तु अवच्छन्न ठहरती है, अर्थात् उसे शब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता। अतः 'स्यात् अवच्छन्न' यह चौथा भङ्ग है ४। सप्तभंगीके मूल ये चार ही भंग हैं। इन्हींको मिलानेसे सात भंग होते हैं। अर्थात् चतुर्थ भंग 'स्यात् अवच्छन्न' के साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पांचवाँ, छठा और सातवाँ भंग बनता है। यथा, स्यात् सदवच्छन्न ५, स्यादसदवच्छन्न ६, और स्यात् सदसदवच्छन्न ७। यानी वस्तु कथञ्चित् सत् और अवच्छन्न है, ५, कथञ्चित् असत् और अवच्छन्न है ६, तथा कथञ्चित् सत्, कथञ्चित् असत् और अवच्छन्न है ७। इन सात भंगोंमेंसे वस्तुके अस्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे प्रथम भंग है, नास्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे दूसरा भंग है। क्रम से 'अस्ति' 'नास्ति' दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे तीसरा भंग है। एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे चौथा भंग है। अस्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे पांचवाँ भंग है। नास्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे छठा भंग है। और क्रमसे तथा युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे सातवाँ भंग है। इसी तरह एक अनेक, नित्य अनित्य आदि धर्मोंमें भी एककी विधि और दूसरेके निषेधके द्वारा सप्तभंगी लगा लेनी चाहिये ॥ २२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक वस्तु ही अर्थ-

[छाया—यत् वस्तु अनेकान्तं तत् एव कार्यं करोति नियमेन । बहुधर्मयुतः अर्थः कार्यकारः दृश्यते लोके ॥] तदेव वस्तु द्रव्यं जीवादिपदार्थं नियमेन अवश्यमायेन कार्यं करोति । बह्वस्तु अनेकान्तस्य अनेकस्वरूपस्य अनन्तधर्मात्मिकस्य अनन्तानन्तगुणपर्यायैक्यस्य । तथा चोक्तं जैनेन्द्र श्रीपूज्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्तात्' । लोके अवति, अर्थः जीवादि-पदार्थः, बहुधर्मयुक्तः सवसन्तिस्थानित्यभिन्नाभिन्नास्तित्वाद्यनेकस्वभावयुक्तः, कार्यकारः अर्थक्रियाकारी, दृश्यते अव-लोक्यते । [एकमपि द्रव्यं कथं सप्तमङ्गात्मकं भवति । प्रश्नपरिहारमाह ।] यथा एकोऽपि देववत्सः पुमान् गौणमुख्य-विषयावधेन बहुप्रकारो भवति । पुत्रापेक्षया पिता भण्यते । सोऽपि स्वकीयपिषपेक्षया पुत्रो भण्यते । मातुलापेक्षया मागिनियो भण्यते । स एव मागिन्यापेक्षया मातुलो भण्यते । मायपेक्षया भर्ता भण्यते । मगिन्यपेक्षया भ्राता भण्यते । विपक्षापेक्षया शत्रुमण्यते । इष्टापेक्षया मित्रं भण्यते, इत्यादि । तथैकमपि द्रव्यस्य अनेकात्मकस्य इत्याद्यनेक-धर्माविष्टः पुरुषः अनेककार्यं कुर्वन् दृष्टः । एवं सर्वं वस्तु अनेकान्तात्मकं सत्त्वात् इत्ययं हेतुः सर्वस्य वस्तुनः अनेक-धर्मत्व साधयत्येव ॥२२५॥ अथ सर्वैकान्तवस्तुनः कार्मकारित्वं प्रतिरूप्यद्वि—

एयंतं पुणु' दब्बं कज्जं न करेदि तेस-नेरा' पि ।

जं पुणु' न करदि कज्जं तं बुच्चवि केरिसं दब्बं ॥२२६॥

क्रियाकारी है । अर्थ—जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही नियमसे कार्यकारी है; क्योंकि लोकमें बहुत धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है ॥ भावार्थ—अनेक धर्मात्मक वस्तु ही कोई कार्य कर सकती है । इसीसे पूज्यपादेन अपने जैनेन्द्र व्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात्' रखा है । जो बतलाता है किसी भी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है । उदाहरणके लिये जो बादी वस्तुको नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं उनके मतमें अर्थक्रिया नहीं बनती । कार्य करनेके दो ही प्रकार हैं एक क्रमसे और एक एकसाथ । नित्यवस्तु क्रमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब कार्यका एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामर्थ्य है । यदि कहा जाये कि सहायकोंके मिलनेपर नित्य पदार्थ कार्य करता है और सहायकोंके अभावमें कार्य नहीं करता । तो इसका यह मतलब हुआ कि पहले वह नित्यपदार्थ कार्य करनेमें असमर्थ था, पीछे सहायकारियोंके मिलनेपर समर्थ हुआ । तो असमर्थ स्वभावको छोड़कर समर्थ स्वभावको ग्रहण करनेके कारण वह सर्वथा नित्य नहीं रहा । सर्वथा नित्य तो वही हो सकता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो । यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ सब काम कर लेता है तो प्रथम समयमें ही सबकाम करनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ भी काम शेष न रहेगा । और ऐसी अवस्थामें वह असत् हो जायेगा; क्योंकि सत् वही है जो सदा कुछ न कुछ किया करता है । अतः क्रमसे और एक साथ काम न कर सकनेसे नित्यवस्तुमें अर्थक्रिया नहीं बनती । इसी तरह जो वस्तुको पर्यायकी तरह सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके मतमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती । क्योंकि क्षणिक वस्तु क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती होता है, अतः वहाँ क्रम बन ही कैसे सकता है । क्रमसे तो वही कार्य कर सकता है जो कुछ क्षणों तक ठहर सके । और यदि वह कुछ क्षणों तक ठहरता है तो वह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक वस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि बैसा होनेसे कारणके रहते हुये ही कार्यकी उत्पत्ति हो जायेगी, तथा उस कार्यके कार्यकी भी उत्पत्ति उसी क्षणमें हो जायेगी । इस तरह सब गड़बड़ हो जायेगी । अतः वस्तुको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य मानना ही उचित है । तभी वस्तु अर्थक्रियाकारी बन सकती है ॥ २२५ ॥ आगे कहते हैं कि सर्वथा एकान्त रूप

[छाया—एकान्तं पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति लेशमात्रम् अपि। यत् पुनः न करोति कार्यं तत् उच्यते कीदृशं द्रव्यम् ॥] पुनः एकान्तं द्रव्यं जीवादिबस्तु सर्वथा नित्यं सर्वथा सत् सर्वथा भिन्नं सर्वदेकं सर्वथानित्यमित्यादिभिर्म-
विशिष्टं वस्तु लेशमात्रमपि [एकमपि] कार्यं न करोति, तुच्छमपि प्रयोजनं न विवधति। कुतः। सत्स-
मित्यानित्याद्येकान्तेषु क्रमयोगपद्याभावात् कार्यकारित्वाभावः। यत्पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति तत्कीदृशं द्रव्यमुच्यते।
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्। यद्वस्तु क्रमेण युगपच्च अर्थक्रिया करोति तदेव वस्तु उच्यते। यदर्थक्रिया न
करोति स्वरविषाणवत्, वस्त्वेव न स्यादिति। तथा चोक्तं च। 'दुर्नयैकान्तमाकूडा भावा न स्वाधिकारि हि ते। स्वाधि-
काश्च विपर्यस्ताः सकलकूटा नया यतः।' तत्कथम्। तथाहि। सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्था सकरादि-
दोषत्वात्। तथाऽसद्रूपस्य सकलशून्यताप्रसंगान्, नित्यस्यैकरूपत्वान् एकरूपमर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारि-
त्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वान्, अर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य-
भावः। एकरूपस्वरूप्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वैकरूपत्वान्। विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः। 'विशेषो हि सामान्य
भवेत् स्वरविषाणवत्। सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥' इति श्रेयः। अनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्यमात्रो निराधार-
त्वात् आधारार्थेयामाभावाच्च। भेदपक्षेऽपि विशेषस्वभावाना निराधारत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारित्वाभावे
द्रव्यस्याप्यभावः। अभेदपक्षेऽपि सर्वधामिकत्वम्। सर्वधामिकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारित्वाभावे

वस्तु कार्यकारी नहीं है। अर्थ—एकान्त स्वरूप द्रव्य लेशमात्र भी कार्य नहीं करता। और जो कार्य
नहीं करता उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकता है। भावार्थ—यदि जीवादि वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा
सत् या सर्वथा भिन्न, अथवा सर्वथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो वह कुछ
भी कार्य नहीं कर सकती। और जो कुछ भी कार्यकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा
सकता है; क्योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वास्तवमें सत् है। सत् का लक्षण ही अर्थक्रिया
है। अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गव्हेके सींगकी तरह अवस्तु ही है। कहा भी है—
'दुर्नयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं है' क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक हैं, वे
अन्य नयोंकी ओरपक्षान न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो स्वार्थिक अत एव विपरीत
होते हैं वे नय सदोष होते हैं'। इसका खुलासा इस प्रकार है। यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे
सद्रूप माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी। अर्थात्
जब प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत् स्वरूप मानी जायेगी तो वह सब रूप होगी! और ऐसी स्थितिमें
जीव, पुद्गल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जीव पुद्गलका भेद ही समाप्त हो जायेगा।
इसी तरह जीव जीव और पुद्गल पुद्गलका भेद भी समाप्त हो जायेगा। तथा वस्तुको सर्वथा
असद्रूप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा। इसी तरह वस्तुको सर्वथा नित्य मानने से
वह सदा एकरूप रहेगी। और सदा एक रूप रहनेसे वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अर्थक्रिया
न करनेसे वस्तुका ही अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही वस्तुका
सर्वथा विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य कैसे कर सकेगी। और कुछ भी कार्य न कर सकनेसे वस्तु-
का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसी तरह वस्तुको सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें
विशेष धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि वह सर्वथा एकरूप है। और विशेष धर्मका अभाव होनेसे
सामान्य धर्मका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गव्हेके सींगकी तरह असत्
है और बिना सामान्यका विशेष भी गव्हेके सींगकी तरह असत् है। अर्थात् न बिना सामान्यके

द्रव्यस्याप्यभावः । सर्वथा नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथम् । तथा सर्वथात्मनः अचेतन्यपक्षेऽपि सकल-
चेतन्योच्छेदः स्यात् । मूर्तस्वैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्यात् । सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसारविशेषः
स्यात् । एकप्रदेशस्वैकान्तेनाखण्डपरिपूर्णस्यात्मनो अनेककार्यकारित्वमेव हासिः स्यात् सर्वथानेकप्रदेशत्वेऽपि तथा
तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्वभावधून्यताप्रसंगात् । शुद्धस्वैकान्तेन आत्मनो न कर्ममलकलङ्कारलेपः । सर्वथा निरञ्जन-
त्वात् । इति सर्वैकान्तं नास्तीति ॥२२६॥ अथ नित्यैकान्तेऽर्थक्रियाकारित्वं निरुणद्धि—

परिणामेण विहीणं णिरुचं द्रव्यं विणस्सदे जेव' ।

णो उत्पज्जेवि सया' एवं कज्जं कहं कुणवि ॥२२७॥

[छाया-परिणामेन विहीन नित्य द्रव्य विनश्यति नैव । न उत्पद्यते सदा एव कार्यं कथं कुर्वते ॥] नित्यं द्रव्य
धोष्य, जीवादिवस्तु सर्वथा अविनश्वर वस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिपर्यायेण विहीनं रहितं विमुक्तं वस्तु सत् नैव
विनश्यति न विनाश गच्छति । पूर्वपर्यायस्मरणे विनश्यति चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात्, सदा नोत्पद्यते । उत्तरपर्यायस्मरणे
नित्य वस्तु नोत्पद्यते । उत्पद्यते चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात् । यदि नित्य वस्तु अर्थक्रिया न करोति तदा वस्तुत्वं न

विशेष रह सकता है और बिना विशेषके सामान्य रह सकता है । अतः दोनोंका ही अभाव हो
जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा अनेकरूप माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा; क्योंकि उस अनेक
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते । तथा आधार और आधेयका ही अभाव हो जायेगा ।
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्य नहीं रह सकता । सामान्य
और विशेषमें सर्वथा भेद मानने पर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकेंगे, और
कुछ भी क्रिया न करनेपर द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । सर्वथा अभेद माननेपर सब एक हो
जायेंगे, और सबके एक होजाने पर अर्थक्रिया नहीं बन सकती । अर्थक्रियाके अभावमें
द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । इस तरह सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा
अनेक, सर्वथा भेद, सर्वथा अभेदरूप एकान्तोंके स्वीकार करनेपर वस्तुमें अर्थक्रिया
नहीं बन सकती । तथा आत्माको सर्वथा अचेतन माननेसे चैतन्यका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा
मूर्त माननेसे कभी उसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । सर्वथा अमूर्त माननेसे संसारका ही लोप हो जायेगा ।
सर्वथा अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अर्थक्रियाकारित्व नहीं बनेगा; क्योंकि उस अवस्थामें घट
पटकी तरह आत्माके प्रदेशभी पृथक् पृथक् हो सकेंगे और इस तरह आत्मा स्वभाव शुन्य हो
जायेगा । तथा आत्माको सर्वथा शुद्ध माननेसे कभी वह कर्ममलसे लिप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि वह
सर्वथा निर्मल है । इन कारणोंसे सर्वथा एकान्त ठीक नहीं है ॥ २२६ ॥ अब सर्वथा नित्यमें अर्थ-
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं । अर्थ-परिणामसे रहित नित्य द्रव्य न तो कभी नष्ट को सकता है
और न कभी उत्पन्न हो सकता है । ऐसी अवस्थामें वह कार्य कैसे कर सकता है ॥ **भावायर्थ-**
यदि वस्तुको सर्वथा ध्रुव माना जायेगा तो उसमें उत्पाद और व्ययरूप पर्याय नहीं हो सकेंगे ।
और उत्पाद तथा व्ययके न होनेसे वह वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी । यदि उसकी पूर्व पर्यायका
बिनाश माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । इसी तरह उस वस्तुमें कभी भी नवीन
पर्याय उत्पन्न नहीं होगी । यदि होगी तो वह नित्य नहीं ठहरेगी । और पूर्व पर्यायका बिनाश तथा

१ छ म स ग जेव । २ ण उत्पज्जेवि सया, छ स ग णो उत्पज्जेवि सया, म णो उत्पज्जेवि सया ।

कार्तिके ० २१

व्यतिष्ठते, शरविषाणवत्, बन्ध्यासुतवत्, गगनकुसुमवत् । एवम् अर्थक्रियाकारित्वाभावे नित्यम् आत्मादिवस्तु कथं कार्यं करोति चेत्, यत्कर्म न करोति तदेव वस्तु न स्यात् ॥ २२७ ॥

पञ्चय-मिसं तत्त्वं विणस्तरं खणे खणें वि अण्णणं ।

अण्ण'इ-द्रव्य-विहीणं ण य कज्जं किं पि साहेवि ॥ २२८ ॥

[छाया-पर्यायमात्रं तत्त्वं विनश्वरं क्षणे क्षणे अपि अन्यत् अन्यत् । अन्वयिद्रव्यविहीनं न च कार्यं किम् अपि साधयति ॥] यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु, पर्यायमात्रं मतिज्ञानादिपर्यायरूपं, जीवद्रव्यविहीनं मृदद्रव्यविहीनं च, शिवकस्यास-
कोशकुसुलघटकपासादिरूपं, क्षणे क्षणेऽपि समये समयेऽपि, अन्योक्त्यं परस्परम् अन्वयिद्रव्यविहीनम्, अन्वयाः शिवक-
स्यासकोशकुसुलादयः ते विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयि तच्च तद्द्रव्यं च, तेन विहीनं जीवादिव्यविहीनं विनश्वरं प्रति समयं
विनाशि अङ्गीक्रियते चेत्, तर्हि तद्द्रव्यं किमपि कार्यं न साधयति । तदुक्तमष्टसहस्र्याम् । 'संतानः समुदायश्च साधर्म्यं
च निरङ्कुशः । प्रेत्यभावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्वनिह्वये ॥' इति ॥ २२८ ॥ अथ नित्यैकान्ते क्षणिकैकान्ते च कार्याभावं
विभाव्यानेकान्ते कार्यकारणभाव विभावयति—

णवणव कज्ज-विसेसा तोसुं वि कालेसु होति वत्थूणं ।

एक्केवकम्म य समये पुब्बुत्तर-भावमासिज्जं ॥ २२९ ॥

[छाया-नवनवकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभाव-
मासाद्य ॥] वस्तूना जीवादिद्रव्याणां पदार्थानां त्रिवर्षि कालेषु अतीतानागतवर्तमानसमयेषु नवनवकार्यविशेषाः

उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति न होनेसे वह वस्तु कुछ भी कार्यं न कर सकेगी; क्योंकि कुछभी कार्य करनेसे
वस्तुमें परिणमन अवश्य होगा और परिणमनके होनेसे वस्तु सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । अतः नित्य
वस्तुमें अर्थक्रिया सम्भव नहीं है ॥ २२७ ॥ आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव
बतलाते हैं ॥ अर्थ-क्षण क्षण में अन्य अन्य होने वाला पर्यायमात्र विनश्वर तत्त्व, अन्वयी द्रव्यके
बिना कुछभी कार्यं नहीं कर सकता ॥ भावार्थ-यदि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एक द्रव्यको न
मानकर केवल पर्यायमात्रको ही माना जायेगा । अर्थात् मति ज्ञानादि पर्यायोंको ही माना
जाये और जीव द्रव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्थास, कोश, कुसुल, घट,
कपाल आदि पर्यायोंको ही माना जाये तो बिना जीव द्रव्यके मत्स्यादि पर्याय और बिना मिट्टीके स्थास
आदि पर्याय हो कैसे सकती हैं ? इसीसे आप्तमोक्षसामें कहा है कि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एकत्व
को न माननेपर सन्तान, समुदाय, साधर्म्य, पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता । इसका
खुलासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने वाली पर्यायोंकी परम्पराका नाम सन्तान है । जब
एकत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्तान कैसे बन सकेगी ? जैसे एकत्व परिणामको न माननेपर
एक स्कन्धके अवयवोंका समुदाय नहीं बन सकता वैसेही सदृश परिणामोंमें एकत्वको न मानने-
पर उनमें साधर्म्य भी नहीं बन सकता । इसी तरह इस जन्म और परजन्ममें रहने वाली एक आत्माको
न माननेपर पुनर्जन्म नहीं बनता तथा देने लेनेका व्यवहार भी एकत्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि
जिसने दिया और जिसने लिया वे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न
कोई लेनेवाला रहा । अतः नित्यैकान्तकी तरह क्षणिकैकान्तमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती ॥ २२८ ॥
आगे अनेकान्तमें कार्यकारणभावको बतलाते हैं । अर्थ-वस्तुओंमें तीनों ही कालोंमें प्रति समय पूर्व

नूतननूतनपर्यायलक्षणकार्यविशेषा भवन्ति । किं कृत्वा । एकैकस्मिन् समये एकस्मिन् क्षणे क्षणे पूर्वोत्तरमावम् आधिपत्य पूर्वोत्तरमावम् श्रित्वा कारणकार्यभावः समाश्रित्य ॥२२६॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयोः कारणकार्यभावः द्रव्ययति—

पुष्प-परिणाम-जुप्तं कारण-भावेन वट्टे बद्धं ।

उत्तर-परिणाम-जुप्तं तं चिय कज्जं हवे नियमा २३०॥

[छाया—पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुतं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥] द्रव्यं जीवपुद्गलादिवस्तु, पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाविष्टं, कारणभावेन उत्तरमावकार्यस्य कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । यथा मृद्द्रव्यस्य मृत्पिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यायस्योपादानकारणं तदेव द्रव्यम् उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्याय-सहितं नियमात् कार्यं भवेत्, साध्यं स्यात् । यथा मृद्द्रव्यस्य मृत्पिण्डः उपादानकारणभूतः घटलक्षणं कार्यं जनयति ॥२३०॥ अथ जीवस्यानादिनिधनत्व सामग्रीविशेषात्, कार्यकारित्वं द्रव्ययति—

जीवो आणाइ-णिहणो परिणममाणो हुं णव-णवं भावं ।

सामग्गोमु पवट्टवि कज्जाणि समासवे पच्छा ॥२३१॥

[छाया—जीवः अनादिनिधनः परिणममानः खलु नवनवं भावम् । सामग्रीषु प्रवर्तते कार्याणि समाश्रयते पश्चात् ॥] जीवः आत्मा, हु इति स्फुटम्, अनादिनिधनः आद्यन्तरहितः, सामग्रीषु द्रव्यश्रेष्ठकालमवमावादिलक्षणासु प्रवर्तते । जीवः कोहक् सद् । णवं नव भाव नूतन नूतन नरनारकादिपर्यायरूपं परिणममानः सन् परिणति पर्यायं गच्छन् सन् वर्तते । पश्चात् कार्याणि उत्तरोत्तरपर्यायाद् समस्ताद् प्राप्नोति करोतीत्यर्थः । यथा कश्चिज्जीवः नव नवं देवादियपर्याय

और उत्तर परिणामकी अपेक्षा नये नये कार्यविशेष होते हैं ॥ भावार्थ—वस्तुको सर्वथा अणिक् अथवा सर्वथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेसे कार्यकारणभाव अथवा अर्थक्रिया बनती है; क्योंकि वस्तुत्वरूपसे ध्रुव होते हुये भी वस्तुमें प्रतिसमय एक पर्याय नष्ट होती और एक पर्याय पैदा होती है । इस तरह पूर्व पर्यायका नाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रति समय होते रहनेसे नये नये कार्य (पर्याय) होते रहते हैं ॥ २२९ ॥ आगे पूर्व परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त द्रव्यमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं । अर्थ—पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप होता है । और वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है ॥ भावार्थ—अनेकान्तरूप एक ही द्रव्यमें कार्यकारणभाव नियमसे बनता है । पूर्व परिणामसे युक्त वही द्रव्य कारण होता है । जैसे मिट्टीकी पिण्डपर्याय कारणरूप होती है । और वही द्रव्य जब उत्तर पर्यायसे युक्त होता है तो कार्यरूप होता है । जैसे घटपर्यायसे युक्त वही मिट्टी पूर्व पर्यायका कार्य होनेसे कार्यरूप है क्योंकि मृत्पिण्ड घटकार्यका उपादान कारण होता है । इस तरह अनेकान्तरूप परिणामी नित्य द्रव्यमें कार्य-कारणभाव नियमसे बन जाता है ॥ २३० ॥ आगे अनादिनिधन जीवमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं ॥ अर्थ—जीव द्रव्य अनादि निधन है । किन्तु वह नवीन नवीन पर्यायरूप परिणमन करता हुआ प्रथम तो अपनी सामग्रीसे युक्त होता है, पीछे कार्योको करता है ॥ भावार्थ—जीव द्रव्य अनादि और अनन्त है अर्थात् न उसकी आदि है और न अन्त है । परन्तु अनादि अनन्त होते हुये भी वह सर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं । नई नई पर्यायोंको उत्पन्न करनेके लिये प्रथम वह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव आदि रूप सामग्री से युक्त होता है फिर नई नई

परिणमिष्यमाणः (?) सन् सामग्रीषु जिनाधारसम्बद्धधारणसामायिकधर्मध्यानादिलक्षणानु प्रवर्तमानः पश्चात् देवादि-पर्यायात् समाश्रयति, तथा कश्चिज्जीवः नरनारकतिर्यकपर्याय परिणमिष्यमाणः सन् पुनर्यापादिसस्यसनबद्धारम्भपरिग्रहादिमाया कूटकपटच्छलच्छादिसामग्रीषु प्रवर्तमानः पश्चात् नरनारकतिर्यकपर्यायात् प्राप्नोतीत्यर्थः ॥२३१॥ अथ जीवः स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकालस्वभावेषु स्थितिः एव कार्यं विदधाति इत्यावेदयति—

स-सरुवत्यो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।

लेस्ते एक्कम्मि ठिदो णिय-वब्बे संठिदो चेव ॥२३२॥

[छाया-स्वस्वरूपस्थः जीवः कार्यं साधयति वर्तमानम् अपि । क्षेत्रे एकस्मिन् स्थितः निजद्रव्ये संस्थितः चैव ॥]

जीवः इन्द्रियादिद्रव्यप्राणैः सुखसत्ताचैतन्यबोधभावप्राणैश्चाजिजीवत् जीवति जीविष्यतीति जीवः कार्यं तूतनतूतनर-नारकादिपर्याय वर्तमानम्, अपिशब्दादतीतानागत च, कार्यं साधयति निर्मिनोति निर्मापयति निष्पादयतीत्यर्थः । कथंभूतो जीवः । निजे द्रव्ये संस्थितः चेतनाविष्टस्वात्मद्रव्ये स्थितिं प्राप्नोति सन् नारमान्तरद्रव्ये संस्थित एवकारार्थः । एकस्मिन्नेव

पर्यायोको उत्पन्न करता है । जैसे, कोई जीव देव पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन व्रतोंका धारण, सामायिक, धर्मध्यान आदि सामग्रीको अपनाता है पीछे वर्तमान पर्यायको छोड़कर देवपर्याय धारण करता है । कोई जीव नारकी अथवा तिर्यक्ष पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले सात व्यसन, बहुत भ्राम्भ, वदूत परिग्रह, मायाचार कष्ट छल वृद्ध वगैरह सामग्रीको अपनाता है पीछे नारकी अथवा तिर्यक्ष पर्याय धारण करता है । इस तरह अनादि निवन जीवमें भी कार्यकारणभाव बन जाता है ॥ २३१ ॥ आगे कहते हैं कि जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यको करता है । अर्थ-स्वरूपमें, स्वक्षेत्रमें, स्वद्रव्यमें और स्वकालमें स्थित जीव ही अपने पर्यायरूप कार्यको करता है ॥ भावार्थ-जो इन्द्रिय आदि द्रव्यप्राणोंसे

या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञानरूप भाव प्राणोंसे जाता है, जिया था अथवा जियेगा उसे जीव कहते हैं । वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वर्तमान पर्यायका और 'अपि' शब्दसे अतीत और अनागत पर्यायोंका कर्ता है । अर्थात् वह स्वयं ही अपनी पर्यायोंको उत्पन्न करता है । किन्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें स्थित होकर ही जीव अपनी पर्यायोंको उत्पन्न करता है । अर्थात् अपने चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्यमें स्थित जीव ही अपने कार्यको करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपनी आत्मासे अवष्टब्ध क्षेत्रमें स्थित जीवही स्वकार्यको करता है, अन्य क्षेत्रमें स्थित जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता आदि स्वरूपमें स्थित जीवही अपनी पर्यायको करता है, पुद्गल आदि स्वभावान्तरमें स्थित जीव अपनी पर्यायको नहीं करता । तथा स्वकालमें वर्तमान जीव ही अपनी पर्यायको करता है, परकालमें वर्तमान जीव स्वकार्यको नहीं करता । आशय यह है कि प्रत्येक वस्तुका वस्तुपना दो बातोंपर निर्भर है- एक वह स्वरूपको अपनाये, दूसरे वह पररूपको न अपनाये । इन दोनोंके बिना वस्तुका वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता । जैसे, स्वरूपको तरह यदि पररूपसे भी वस्तुको सत माना जायेगा तो चेतन अचेतन हो जायेगा । तथा पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे भी वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु सर्वथा शून्य हो जायेगी । स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यसे भी यदि वस्तुको सत् माना

१ ल म स ग खिले । २ ब ल स ग एकम्मि ।

क्षेत्रे स्वात्मावहृष्यक्षेत्रशरीरे नान्यत्वेतिान्तरे । पुनः कथंभूतः । स्वस्वरूपस्यः स्वस्वरूपे ज्ञानदर्शनसुखसत्ताविस्वस्वरूपे स्थित एव, न परस्वरूपे स्थितः, न पुद्गलादिस्वभावान्तरे स्थितः । अपिशब्दात् स्वकाले वर्तमान एव न तु परकाले । अत एव स्वद्रव्यस्ववैश्वस्वकासस्वभावेषु स्थित एवात्मा स्वस्वपर्यायादिसक्षणानि कार्याणि करोतीति तात्पर्यम् ॥२३२॥ ननु यथा स्वस्वरूपस्यो जीवः कार्याणि कुर्यात् तदा परस्वरूपस्योऽपि किं न कुर्यादिति परोक्तिं दूषयति—

स-सरूपवत्थो जीवो अण्ण-सरूपम्मिं गच्छेद्वे जवि हि ।

अण्णोण्ण-मेलणावो एक-सरूपं हवे सव्वं ॥२३३॥

[छाया—स्वस्वरूपस्थः जीवः अन्यस्वरूपे गच्छेत् यदि हि । अन्योन्यमेलनात् एकस्वरूपं भवेत् सर्वम् ॥] हीति स्फुटम् । जीवः आत्मा स्वस्वरूपस्थः चेतनादिवक्षणे स्वस्वरूपे स्थितः सद्, अन्यस्वरूपे पुद्गलादीनामचेतनस्वभावे गच्छेत्

जायेगा तो द्रव्योंकी निश्चित संख्या नहीं रहेगी । तथा परद्रव्य की तरह स्वद्रव्यकी अपेक्षाभी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे । तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको सत् माना जायेगा तो किसी वस्तुका प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा । और पर क्षेत्रकी तरह स्वक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु निःक्षेत्र हो जायेगी । तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी यदि वस्तुका सत् माना जायेगी तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा । और परकालकी तरह स्वकालसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु किसी भी कालमें नहीं रहेगी । अतः प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है । सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है । वे चार भाग हैं द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश । [इन चारोंकी विशेष चर्चाके लिये पञ्चाध्यायी पढ़ना चाहिये । अनु० ।] अनन्त गुणोंके अखण्ड पिण्डको तो द्रव्य कहते हैं । उम अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश कल्पना की जाती है उसे द्रव्यांश कहते हैं । द्रव्यमें रहनेवाले गुणोंको गुण कहते हैं । और उन गुणोंके अंशोंको गुणांश कहते हैं । प्रत्येक वस्तुमें ये ही चार बातें होती हैं । इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी नहीं है । इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तुसे जुदी मानी जाती है । इन्हें ही स्वचतुष्टय कहते हैं । स्वचतुष्टयसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव लिये जाते हैं । अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्डरूप जो द्रव्य है वही स्वद्रव्य है । वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशोंमें स्थित है वही उसका स्वक्षेत्र है । उसमें रहनेवाले गुणही उसका स्वभाव है । और उन गुणोंकी पर्याय ही स्वकाल है । अर्थात् द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश ही वस्तुके स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हैं । वस्तुका स्वद्रव्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं है । वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशही है, न कि जहाँ वह रहती है । उस वस्तुके गुण ही उसका स्वभाव हैं और उन गुणोंकी कालक्रमसे होनेवाली पर्याय ही उसका स्वकाल है । प्रत्येक वस्तुका यह स्वचतुष्टय जुदा जुदा है । इस स्वचतुष्टयमें स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी पर्यायोंको करता है ॥ २३२ ॥ जैसे स्वरूपमें स्थित जीव कार्यको करता है वैसे पररूपमें स्थित जीव कार्यको क्यों नहीं करता ? इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ—यदि स्वरूपमें स्थित जीव परस्परमें चला जावे तो परस्परमें मिलजानेसे सब द्रव्य एक

प्राप्नुयात् परब्रह्मलोककालभावबहुव्यस्वरूपं प्राप्नुयादिति यदि चेत्तर्हि सर्वं ब्रह्मम् अन्योन्यसंख्येयात् एकस्वरूपं भवेत् । यदि चेतनब्रह्मम् अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनब्रह्म चेतनब्रह्मेण परिणमति, तदा सर्वं ब्रह्मम् एकात्मकम् एकस्वरूपं स्यात् । तथा चोक्तम् । 'सर्वस्योभयस्वरूपे तद्विशेषनिराकृते । नोदितो दधि खादेति किमुष्टो नाभिषाबति' ॥ २३३ ॥ अथ ब्रह्माद्वैतवादिनं दूषयति—

अहवा बंस-सखं एकं सखं पि मण्डे' जदि हि ।

चंडाल-बंसमाणं तो ण विसैतो हवे को बि' ॥२३४॥

[छाया—अथवा ब्रह्मस्वरूपम् एकं सर्वम् अपि मन्यते यदि हि । चाण्डालब्राह्मणानां ततः न विशेषः भवेत् कः अपि ॥] अथवा सर्वमपि जगत् ब्रह्मस्वरूपम् एकं मन्यते, एकमेव ब्रह्ममयं विश्वं स्वीकुरुते । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । 'नेह नानास्ति किंचन । 'आरामं तस्य पश्यति न त पश्यति कश्चन ।' इति श्रुतेः । इति सर्वं ब्रह्ममयं च यदि चेत् मन्यते तो तर्हि तेषां ब्रह्माद्वैतवादिनां कोऽपि चाण्डालब्राह्मणानां विशेषो न भवेत् । यदि चाण्डालोऽपि ब्रह्ममयः ब्राह्मणोऽपि चाण्डालमयः तर्हि तयोर्मैदः कथमपि न स्यात् । अथ अविद्यापरिकल्पितोऽयं भेद इति चेन्न, साविद्या ब्रह्मणः सकाशात् मित्राऽमित्रा वा, एकानेका, सद्रूपात्तरूपा वा, इत्यादिस्वरूपेण विचार्यमाणा न व्यथतिष्ठते ॥२३४॥ अथातो व्यापकं ब्रह्म मा भवतु, अनुमात्रं तत्त्वं भविष्यतीति वादिनं निराकरोति ॥

अणु-परिमाणं तत्त्वं अंस-विहोणं च मण्डे जदि हि ।

तो संबंघ-अभावो' तत्तो बि ण कज्ज-संसिद्धो' ॥२३५॥

स्वरूपं होजायेंगे ॥ भावार्थ—यदि अपने चैतन्य स्वरूपमें स्थित जीव चैतन्य स्वरूपको छोड़कर पुद्गल आदि द्रव्योंके अचेतन स्वरूप हो जाये अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भावको अपना ले तो सब द्रव्योंका कोई निश्चित स्वरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे । चेतन द्रव्य अचेतन रूप होजायेगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप होजायेंगी और किसी वस्तुका कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा तो किसी मनुष्यसे यह कहनेपर कि 'वही खाओ' वह ऊंटको भी खानेके लिये दौड़ पड़ेगा । क्योंकि उस अवस्थामें वही और ऊंटमें कोई भेद नहीं रहेगा । अतः स्वरूपमें स्थित वस्तु ही कार्यकारी है ॥ २३३ ॥ आगे ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण देते हैं । अर्थ—अथवा यदि सभी वस्तुओंको एक ब्रह्म स्वरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा । भावार्थ—ब्रह्माद्वैतवादी समस्त जगतको एक ब्रह्मस्वरूप मानते हैं । श्रुतिमें लिखा है—'इस जगतमें एक ब्रह्म ही है, नानात्व बिल्कुल नहीं है । सब उस ब्रह्मकी पर्यायोंको ही देखते हैं । किन्तु उसे कोई नहीं देखता' । इस प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्ममय है तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण भी ब्रह्ममय है और चाण्डाल भी ब्रह्ममय है । शायद कहा जाये कि यह भेद अविद्याके द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है । तो वह अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक है, सद्रूप है अथवा असद्रूप है इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं । यदि अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है तो अद्वैतवाद नहीं रहता और यदि अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है तो ब्रह्म भी अविद्याकी तरह काल्पनिकही ठहरेगा । तथा अद्वैतवादमें कर्ता कर्म पुण्य पाप, इहलोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विद्या अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते । अतः जगत्-को सर्वथा एक रूप मानना उचित नहीं है ॥ २३४ ॥ कोई कहता है कि एक व्यापक द्रव्य न

१ ष मण्डे, स मण्डे । २ ल ग कोह । ३ ल म स ग सबधामावो । ४ ल स ग संसिद्ध ।

[छाया-अणुपरिमाणं तत्त्वम् अश्विहीनं च मन्यते यदि हि । तत् संबन्धाभावः ततः अपि न कार्यसंसिद्धिः ॥]
हीति स्फुटम् । यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु । किन्तु तत् । अणुपरिमाणं परमाणुमानम् । पुनः किन्तु जीवतत्त्वम् । अश्विहीनं, निरंशं खण्डरहितं मन्यते अङ्गीक्रियते भवद्भिः, तो तर्हि संबन्धाभावः आत्मनः सर्वाङ्गैः सह संबन्धो न स्यात्, अथ संबन्धो मा भवतु, तर्हि सर्वाङ्गैः जायमानं सुखं दुःखं वेदनास्पर्शनादिजं ज्ञानं कथमनुभवयारता, ततो ततः संबन्धाभावात् कार्यसंसिद्धिरपि कार्याणां सुखदुःखपुण्यपापेह्लोकपरलोकादिवक्षणानां संसिद्धिः प्राप्तिः निष्पत्तिर्ज्ञेयार्था न भवेत् । आत्मनः शरीरात् सर्वथा भिन्नत्वात् । शरीरेण क्रियमाणानां यजनयाजनाभ्ययनाभ्यापनवानतपश्चरणादीनां अत्यन्तभिन्नत्वात् । ततः क्रियमाणफलं आत्मनः लभते इति सर्वं सुस्थम् ॥२३५॥ अथ द्रव्यस्य एकत्वमनेकत्वं निश्चिनोति—

सव्याणं दव्याणं दव्य-सख्येण होदि एयरां ।

णिय-णिय-गुण-भेएण हि सव्याणि वि ह्योति भिण्णाणि ॥२३६॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यस्वरूपेण भवति एकत्वम् । निजनिजगुणभेदेन हि सर्वाणि अपि भवन्ति भिन्नानि ॥]
निजनिजप्रदेशसमूहेरखण्डवृत्त्या स्वभावविभावपर्यायात् द्रवन्ति द्रोष्यन्ति अदुद्बलानि द्रव्याणि । सर्वेषां द्रव्याणां जीव-पुद्गलधर्माधर्माकाशकालानां पदार्थानां वस्तूनां द्रव्यस्वरूपेण द्रव्यत्वेन गुणपर्यायेण सह एकत्वं भवति, कर्वाचित् अभिन्नत्वं स्यात् । यथा मृदद्रव्यस्य घटादिपर्यायैः रूपादिगुणैः तौ द्वौ घटात् पृथक्त्वं न शक्यते । तेषां मृदद्रव्यघटरूपादीनां स्यादैकत्वम् । तथा जीवद्रव्यादीनां ज्ञातव्यम् । सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्वसामान्यापेक्षया च एकानि अपि पुनः सर्वाण्यपि द्रव्याणि निजनिजगुणभेदेन कर्वाचित्भिन्नानि पृथग्भूतानि भवन्ति । अथवा सर्वाण्यपि द्रव्याणि चेतना-चेतनादिभिर्गुणैः कर्वाचित्परस्परं भिन्नानि भवन्ति । यथा मृदद्रव्यं मिश्रम्, घटपर्यायो मिश्रः, रूपादिगुणो मिश्रः । अन्यथा इदं मृदद्रव्यम्, अयं घटः, अयं रूपादिगुणः इति वक्तुं न पार्यते । इति तेषां स्याद्भिन्नत्वम् । तथा च सहभूतो

मानकर यदि तत्त्वको अणुरूप माना जाये तो क्या हानि है ? उसका निराकरण करते हैं । अर्थ—यदि अणुपरिमाण निरंश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कार्यको सिद्धि नहीं हो सकती ॥ भावार्थ—यदि आत्माको निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । और समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध न होनेसे सर्वाङ्गमें होनेवाले सुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा । तथा उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, इहलोक परलोक आदि नहीं बनेंगे । क्योंकि आत्मा शरीरसे किये जाने वाले पूजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चरण वगैरहका अनुभव नहीं कर सकता । अतः उनका फल भी उसे नहीं मिल सकता ॥ २३५ ॥ आगे द्रव्यको एक और अनेक सिद्ध करते हैं । अर्थ—द्रव्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रव्य एक हैं । और अपने अपने गुणोंके भेदसे सभी द्रव्य अनेक हैं ॥ भावार्थ—जो अपने गुण पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्रव्य कहते हैं । वे द्रव्य छे हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । सभी द्रव्य द्रव्यरूपसे एक एक हैं, जैसे घटादि पर्याय और रूपादि गुणोंका समुदाय रूप मृदद्रव्य मिट्टीरूपसे एक है । इसी तरह जीवादि सब द्रव्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना चाहिये । तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पर्यायों—के भेदसे नाना हैं क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमें अनेक गुण और पर्याय होती हैं । जैसे मृदद्रव्य घटादि पर्यायों और रूपादि गुणोंके भेदसे अनेक रूप हैं । यदि द्रव्य गुण और पर्यायमें भेद न होता तो यह मिट्टी है, यह घट है और ये रूपादि गुण हैं ऐसा भेदव्यवहार नहीं हो सकता था । अतः

गुणाः । गुण्यते पृथक्क्रियते द्रव्यं द्रव्याद् यैस्ते गुणाः । जीवस्य चैतन्यज्ञानादिगुणः, पुद्गलस्य कषरसगन्धस्पर्शादिगुणः, धर्मस्य गतिलक्षणो गुणः, अधर्मस्य स्थितिलक्षणो गुणः, आकाशस्य अवकाशदानगुणः, कालस्य नवजीर्णतादिगुणः । स्वस्वगुणभेदेन पृथक्त्वेन षड्द्रव्याणि पृथग्भूतानि भवन्तीत्यर्थः ॥२३६॥ अथ द्रव्यस्य गुणपर्यायस्वभावत्वं दर्शयति-

जो अत्थो पडिसमयं उत्पाद-व्यव-धुवत्त-सवभावो ।

गुण-पञ्जय-परिणामो' सो संतो' मण्णदे समए ॥२३७॥

[छाया-यः अर्थः प्रतिसमयम् उत्पादव्यवधुवत्तस्वभावः । गुणपर्यायपरिणामः स सत् मण्यते समये ॥] यः श्रव्यं जीवपुद्गलादिपदार्थः वस्तु द्रव्यं, प्रतिसमय समय समय प्रति, उत्पादव्यवधौष्यैः सद्भावः अस्तित्वं स अर्थः पदार्थः वस्तु द्रव्यं समये सिद्धान्ते गुणपर्यायपरिणामः गुणपर्यायगतकः सन्तो सत् मद्रूप मण्यते कथ्यते । सद्द्रव्यलक्षणं सीदति स्वकीयान् गुणपर्यायान् व्याप्नोति इति सत् । 'उत्पादव्यवधौष्ययुक्तं सत्' । तथा सूत्रोक्तं च । चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निजां जातिम् अमुच्यतः कारणवशात् भवान्नरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः । यथा मृत्पिण्डनिवृत्ते घटपर्याय उत्पद्यते । पूर्वभावस्य व्ययन विद्यमानं विनयनं व्यय' उच्यते । यथा घटन्यां गोलवतो मर्या मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति । अनादि-परिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न बोदेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसंघटने यः न ध्रुवः, तस्य भाव कर्म वा धौव्यमुच्यते । यथा मृत्पिण्डस्य व्ययेऽपि घटपयायोत्पत्तावपि मृत्तिका मृत्तिकान्वय न मुञ्चति, एव पर्यायस्योत्पादे व्यये च जातेऽपि सति वस्तु ध्रुवत्वं न मुञ्चति । उत्पादव्यवधौष्ययुक्तं गुणपर्यायगतकं गुणः ज्ञानादयः पर्यायाः पूर्वभाव मुक्त्वा उत्तरं भावं प्राप्ताः तत्त्वस्वरूपं द्रव्यं कथ्यते । तथा च शुद्धमीव स्वयमेव द्रव्यं द्रव्यभावकर्मनोक्तमरहितः केवल-ज्ञानधर्मनशुद्धगुणः लोकप्रमाणोऽखण्डप्रदेशशुद्धपर्यायः, उत्पादः अगुरुलघुगुणस्य षड्गुणवृद्ध्या, व्ययः तस्य षड्गुणहान्या च ध्रुवः स्वभावेन शाश्वतः, अशुद्धजीवः संवारी कर्मादिभुक्तः स्वयमेव द्रव्यं मतिज्ञानादिगुणः कुमत्वादिजशुद्धगुणः नरनाराकादिपर्यायः पूर्ववशीरं मुक्त्वा उत्तरवशीरं गृह्णाति उत्पादः, त्यक्तमनुव्यादिशरीरः व्ययः, द्रव्यत्वे धौव्यं च । सिद्धः निष्कलो द्रव्यः सम्पक्त्वाद्यष्टगुणः किञ्चिदूनचरमशरीरप्रमाणपर्यायः, उत्पादः अगुरुलघुगुणस्य षड्गुणवृद्ध्या, व्ययः तस्य षड्गुणहान्या, धौव्यं द्रव्यस्वभावेन शाश्वतः । शुद्धपुद्गलद्रव्यम् अविभागी परमाणुः, स्पर्शरसगन्धस्पर्शलक्षणो गुणः,

द्रव्यमें और गुण पर्यायमें कथंचित भेद और कथंचित अभेद होता है । इस लिये द्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण गुण पर्यायभी एकरूप होते हैं । और गुण पर्यायोंसे अभिन्न होनेके कारण द्रव्य अनेक होता है ॥ २३६ ॥ आगे द्रव्यको गुणपर्याय स्वभाववाला बतलाते हैं । अर्थ-जो वस्तु प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धौव्य स्वभाव है उसे ही आगममें गुणपर्याय वाली और सत् कहा है । **भावाय-** तत्त्वार्थ सूत्रमें द्रव्यका लक्षण सत् कहा है । जो सत् है वही द्रव्य है । तथा सत् का लक्षण उत्पाद व्यय और धौव्य बतलाया है यानी जो प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धौव्यसे युक्त होता है वही सत् है । अपनी जातिको न छोड़ते हुये चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें कारणोंको बजहसे जो नहीं पर्याय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीका पिण्ड अपनी जाति मिट्टीपानेको न छोड़ते हुये वृण्ड, चक्र और कुम्हारका संयोग मिलनेपर पिण्ड पर्यायको छोड़कर घट पर्यायको अपनाता है । पूर्व पर्यायके नष्ट होनेको व्यय कहते हैं । जैसे मृत्पिण्डमें घट पर्यायके उत्पन्न होनेपर पिण्ड पर्याय नष्ट हो जाती है । और मूळ तत्त्वके स्थिर रहनेको ध्रुव कहते हैं और ध्रुवके भावका नाम धौव्य है । जैसे मिट्टीपना पिण्ड अवस्थाको तरह घट अवस्थामें भी कायम रहता है । ये उत्पाद व्यय और धौव्य प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होते हैं । तथा द्रव्यका दूसरा लक्षण गुण पर्याय वाला है । जो गुण और पर्याय वाला होता है वही द्रव्य है । ये

अणुकावित्स्वः पर्यायः । यत्परमाणुनामेकत्र मिश्रं स उत्पादः, यत्परमाणुना पृथग्मन्त्रं स व्ययः । स्कन्धोत्पत्तिविनाशो उत्पादव्ययौ इत्यर्थः । पृथग्परमाणुस्वरूपेण ध्रौव्यम् । धर्मः द्रव्य, स्वयमेव पतितहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः गत्या उत्पादः, तयोः स्थिरया व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम्, अथवा अगुल्लुपुगुणस्य षड्गुणहान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययाविति । अधर्मः द्रव्यम्, स्थितिसहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः स्थिरया उत्पादः, तयोः जीवपुद्गलयोः गत्या व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम्, अथवा अगुल्लुपुगुणस्य षड्गुणहान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययौ । आकाशं द्रव्यम्, स्वयम् अवकाशदानलक्षणो गुणः लोकोऽलौके च व्याप्तिस्वपर्यायः, घटाद्याकाशस्य उत्पादः, तदा पटाद्याकाशस्य व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम् अथवा अगुल्लुपुगुणस्य षड्गुणहानिर्वृद्ध्या उत्पादव्ययौ । कालः द्रव्यं कालाणुरूपः, नवजीर्णता-करणलक्षणो गुणः, समयमुहूर्तदिनपक्षमासवर्षादिरूपः पर्यायः, एकसमयोत्पत्ति उत्पादः, उत्पादपूर्वसमये गते व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम्, अथवा अगुल्लुपुगुणस्य षड्गुणहान्या वृद्ध्या उत्पादव्ययौ इति ॥ २३७ ॥ अथ जीवादिद्रव्यस्य व्ययोत्पादौ कौ ह्युक्ते प्राह—

‘पडिसमयं परिणामो पुब्बो णत्सेवि जायदे अण्णो ।

वस्तु-विनासो पडमो उववावो मण्णदे विविओ’ ॥२३८॥

[छाया—प्रतिसमय परिणामः पूर्वं नश्यति जायते अन्यः । वस्तुविनाशः प्रथमः उत्पादः मण्यते द्वितीयः ॥]
प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, परिणामः पूर्वं पूर्वापरिणामः प्रथमपर्यायः, यथा मृदद्रव्यस्य षटलक्षणा नश्यति विनश्यति अन्यः द्वितीयः परिणामः पर्यायः कपालमालादिलक्षणः जायते उत्पद्यते, तत्र तयोर्मध्ये प्रथमः जायो वस्तुविनाशः व्यय इत्यर्थः । ननु वस्तुनो विनाशः तर्हि सौगतमतप्रसंगः स्यात् इति चेन्न । वस्तुशब्देन वस्तुपर्यायस्वीव ग्रहणात्, पर्यायपर्यायिणोरभेदोपचारात् उत्पत्तिलक्षणः द्वितीयः उत्पादो मण्यते । पूर्वभावस्य व्ययनं विगमनं वितननं व्ययः, द्रव्यस्य निजा जातिमज्जतः निमित्तवशात् भावान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः इति द्वयोर्निश्चितः ॥ २३८ ॥ अथ द्रव्यस्य ध्रुवत्व निश्चिनोति—

दोनों लक्षण वास्तवमें दो नहीं हैं किन्तु दो तरहसे एकही बातको कहते हैं । गुण और पर्यायोंके समुदायका नाम द्रव्य है । यदि प्रत्येक द्रव्यसे उसके गुण और पर्यायोंको किसी रीतिसे अलग किया जा सके तो कुछ भी शेष न रहेगा । अतः गुण और पर्यायोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही द्रव्य है । उसमें गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय एक जाती और एक आती है । जैसे सोनेके कड़े अंगूठी और हार वगैरह जेवर बनानेपर भी उसका पीतता गुण कायम रहता है और कड़ा पर्याय नष्ट होकर अंगूठा पर्याय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी पर्यायको नष्ट करके हार आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं । अतः द्रव्य गुणवाला होता है या द्रव्य ध्रुव होता है ऐसा कहनेमें कोई अन्तर नहीं है । इसी तरह द्रव्य पर्यायवाला होता है अथवा उत्पादव्यययुक्त द्रव्य होता है इस कथनोंमें भी कोई अन्तर नहीं है । इसीसे ग्रन्थकारने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव हैं वही गुणपर्याय स्वभाव है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योंमें उत्पाद व्ययको बतलाते हैं । अर्थ—पति समय वस्तुमें पूर्व पर्यायका नाश होता है और अन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है । इनमेंसे पूर्व परिणामरूप वस्तुका नाश तो व्यय है और अन्य परिणामरूप वस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद है । भावार्थ—वस्तु तो न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । किन्तु वस्तुकी पर्याय नष्ट होती और उत्पन्न होती है । तथा पर्याय वस्तुसे अभिन्न है इसलिये पर्यायके नाश और उत्पादको वस्तुका नाश और उत्पाद कहा

१ व-पुस्तके णउ ज्जज्जदि इत्यादि नाया प्रथमं तदनन्तरं पडिसमयं इत्यादि । २ व मण्णदे विविड ।
कार्तिके० २२

णो' उत्पज्जवि जीवो दब्ब-सरूपेण णेव' णस्सेवि ।

तं चेव दब्ब-मिसं णिच्चरां जाण' जीवस्स ॥२३६॥

[छाया—न उत्पद्यते जीवः द्रव्यस्वरूपेण नैव नश्यति । तत् एव द्रव्यमात्रं नित्यत्वं जानीहि जीवस्य ॥] जाण जानीहि, जीवस्य आत्मनः तं चेव तदेव द्रव्यमात्रं सत्तास्वरूपं नित्यत्वं ध्रुवत्वं बिद्धि त्वम् । जीवः द्रव्यस्वरूपेण सत्तास्वरूपेण ध्रुवत्वेन जीवत्वेन पारिणामिकभावेन वा न उत्पद्यते न च नश्यति । उत्पादव्ययी जीवस्य भण्येते चेत् तर्हि नूतनतत्त्वोत्पत्तिः स्वाङ्गीकृततत्त्वविनाशश्च जायते इति तात्पर्यम् । अनादिपरिणामिकभावेन निश्चयनयेन वस्तु न भ्येति न बोधेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसंपद्यते यः स ध्रुवः तस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम् इति ॥२३६॥ अथ द्रव्यपर्याययोः स्वरूपं व्यनक्ति—

अण्णइ-रूढं दब्बं विसेस-रूढो हवेइ पज्जावो' ।

दब्बं पि विसेसेण हि उत्पज्जवि णस्सवे सबवं ॥२४०॥

[छाया—अन्वयिरूपं द्रव्यं विशेषरूपः भवति पर्यायः । द्रव्यम् अपि विशेषेण हि उत्पद्यते नश्यति सततम् ॥] द्रव्य जीवादिवस्तु अन्वयिरूपम् अन्वयाः नरनारकादिपर्यायाः विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयि तदेव रूपं स्वरूपं यस्य तत् । तथोक्तम् । द्रवति द्रोष्यति अदुद्रवत् स्वगुणपर्यायाद् इति द्रव्यम् । स्वभावविभावपर्यायरूपतया परि समन्तात् याति परिगच्छति परिप्राप्नोति परिणमतीति यः न पर्यायः स्वभावविभावपर्यायरूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थः । अथवा पर्येति समये

जाता है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योमें ध्रुवत्वको बतलाते हैं । अर्थ—द्रव्य रूपसे जीव न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है अतः द्रव्यरूपसे जीवको नित्य जानो ॥ भावार्थ—जीव द्रव्य अथवा कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । यदि द्रव्यका नाश और द्रव्यका ही उत्पाद माना जाये तो माने गये छै द्रव्योंका नाश हो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे । अतः अपने अनादि पारिणामिक स्वभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है । किन्तु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं । इसीका नाम ध्रौव्य है । जैसे मृत्पिण्डका नाश और घट पर्यायकी उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी ध्रुव रहती है । इसी तरह एक पर्यायका उत्पाद और पूर्व पर्यायका नाश होनेपर भी वस्तु ध्रुव रहती है । यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही द्रव्यका स्वरूप है ॥ २३९ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—वस्तुके अन्वयीरूपको द्रव्य कहते हैं और विशेषरूपको पर्याय कहते हैं । विशेष रूपकी अपेक्षा द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न होता और विनष्ट होता है ॥ भावार्थ—वस्तुकी प्रत्येक दशामें जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है वही अन्वयी रूप है और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है । जैसे जीवकी नर नारक आदि पर्याय तो आती जाती रहती हैं और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता है । अतः जीवत्व जीवका अन्वयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप हैं । जब किसी बालकका जन्म हुआ कहा जाता है वह वास्तवमें मनुष्य पर्यायका जन्म होता है, किन्तु वह जन्म जीव ही लेता है इस लिये उसे जीवका जन्म कहा जाता है । वास्तवमें जीव तो अजन्मा है । इसी तरह जब कोई मरता है तो वास्तवमें उसकी वह पर्याय कूट जाती है । इसीका नाम मृत्यु है । किन्तु जीव तो सदा अमर है । अतः पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और विनष्ट होता है किन्तु द्रव्यत्वकी

१ ष ण उ । २ ल म स ग णेय । ३ व जाणि । ४ न म स ग पज्जावो (उ)

समये उत्पादं विनाशं च गच्छतीति पर्यायः वा क्रमवर्ती पर्यायः पर्यायस्य श्रुत्यसिः । पर्यायः विशेषरूपो भवेत् । विशेष्यं द्वयं विशेषः पर्यायः । हीति यस्मात्, सततं निरन्तरं द्रव्यमपि विशेषेण पर्यायरूपेण उत्पद्यते विनश्यति च ॥२४०॥ अथ गुणस्वरूपं निरूपयति—

सरिसो जो परिणामो अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि ।

सो सामान्य-सरूबो उत्पज्जवि णस्सवे णेय ॥२४१॥

[छाया-सदृशः यः परिणामः अनादिनिधनः भवेत् गुणः स हि । स सामान्यस्वरूपः उत्पद्यते नश्यति नैव ॥] हीति निश्चितम् । स गुणो भवेत् यः परिणामः परिणमनस्वरूपमिति यावत्, सदृशः सर्वत्र पर्यायेषु सादृश्यं नतः । कीदृशो गुणः । अनादिनिधनः आद्यन्तरहितः, सोऽपि च गुणः सामान्यस्वरूपः परापरविवर्तव्यापी सद्रूपः द्रव्यस्वरूपः जीवत्वादि-रूपश्च स गुणः न उत्पद्यते नैव विनश्यति । यथा जीवे ज्ञानादयो गुणाः 'सहभाविनो गुणाः' इति वचनात्, तथा च जीवादिद्रव्याणां सामान्यविशेषगुणाः कथ्यन्ते ॥ अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ चेतनत्वम् ६ प्रदेशत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ जीवस्य सामान्यगुणाः । अनन्तज्ञानदर्शनमुखवीर्याणि ४ अमूर्तत्वं ५ चेतनत्वम् ६ एते षट् जीवस्य विशेषगुणाः । धर्माधर्माकाशकालानां प्रत्येकम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वम् ३ प्रमेय-त्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचेतनत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः । पुद्गलानाम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वम् ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचेतनत्वम् ७ मूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः ।

अपेक्षा नही । [यहाँ इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकारने जो अन्वयका अर्थ नरनारकादि पर्याय किया है वह ठीक नहीं है । अनु-अय=अन्वय का अर्थ होता है वस्तुके पीछे पीछे उसकी हर हालतमें साथ रहना यह बात नारकादि पर्यायमें नहीं है किन्तु गुणोंमें पाई जाती है । इसीसे सिद्धान्तमें गुणोंको अन्वयी और पर्यायीको व्यतिरेकी कहा है] ॥ २४० ॥ आगे गुणका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-द्रव्यका जो अनादि निधन सदृश परिणाम होता है वही गुण है । वह सामान्यरूप न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । सावार्थ-द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करत उसका स्वभाव है । किन्तु द्रव्यमें होनेवाला परिणाम दो प्रकारका है-एक सदृश परिणाम दूसरा विसदृश परिणाम । सदृश परिणामका नाम गुण है और विसदृश परिणामका नाम पर्याय है । जैसे जीव द्रव्यका चैतन्यगुण सब पर्यायोंमें पाया जाता है । मनुष्य मरकर देव हो अथवा तिर्यञ्च हो, चैतन्य परिणाम उसमें अवश्य रहता है । चैतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्योंकि चैतन्य गुण सबमें है । यह चैतन्य परिणाम अनादि निधन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । अर्थात् किसी जीवका चैतन्य परिणाम नष्ट होकर वह अजीव नहीं हो जाता और न किसी पुद्गलमें चैतन्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चेतन होजाता है । इस तरह सामान्य रूपसे वह अनादि निधन है । किन्तु विशेषरूपसे चैतन्यका भी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि गुणोंमें भी परिणमन होता है । यहाँ प्रकरणवश जीवादि द्रव्योंके सामान्य और विशेष गुण कहते हैं-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्योंके दस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; क्योंकि जीव द्रव्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते, और पुद्गल द्रव्यमें चेतनत्व और अमूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते । तथा धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमें चेतनत्व

स्पर्शरसगन्धवर्णाः ४ अचेतनत्वम् ५ मूर्तत्वम् ६ पुद्गलत्व विशेषगुणाः । गतिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ धर्मस्य विशेषगुणाः । स्थितिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ एते अधर्मस्य विशेषगुणाः । अवगाहनत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इत्याकाशस्य विशेषगुणाः । वर्तनाहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इति कालस्य विशेषगुणाः ॥२४१॥ अथ पर्यायस्वरूपं द्रव्यगुणपर्यायाणामेकत्वमेव द्रव्यं व्याचष्टे—

सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूपेण सव्व-दब्बेसु ।

दव्व-गुण-पज्जयाणं एयसं वत्थु' परमत्थं ॥२४२॥

[छाया-सः अपि विनश्यति जायते विशेषरूपेण सर्वद्रव्येषु । द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं वस्तु परमार्थम् ॥]
सर्वद्रव्येषु चेतनाचेतनसर्ववस्तुषु तोऽपि सामान्यस्वरूपः द्रव्यत्वसामान्यादिः विशेषरूपेण पर्यायस्वभावेन विनश्यति

और मूर्तत्व गुण नहीं होते । इस तरह दस सामान्य गुणोंमेंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ गुण होते हैं । तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेष गुण हैं । इनमेंसे अन्तर्के चार गुणोंकी गणना सामान्य गुणोंमें भी की जाती है और विशेष गुणोंमें भी की जाती है । उसका कारण यह है कि ये चारों गुण स्वजातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं । इन सोलह विशेष गुणोंमेंसे जीव द्रव्यमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छै गुण होते हैं । पुद्गल द्रव्यमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, मूर्तत्व, अचेतनत्व ये छै गुण होते हैं । धर्म द्रव्यमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । अधर्म द्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । आकाश द्रव्यमें अवगाहनहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । और काल द्रव्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं । जो गुण सब द्रव्योंमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण सब द्रव्योंमें न पाया जाये उसे विशेष गुण कहते हैं । सामान्यगुणोंमें ६ गुणोंका स्वरूप इस प्रकार है—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सर्वदा एकसा न रहे और उसकी पर्यायें बदलती रहें उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्रव्यके अनेक गुण बिखरकर जुड़े जुड़े न हो जाय उसे अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेसवत्व गुण कहते हैं । ये गुण सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं ॥ २४१ ॥ आगे कहते हैं कि गुण पर्यायोंका एकपनाही द्रव्य है । अर्थ-समस्त द्रव्योंके गुण भी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं । इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही परमार्थसे वस्तु है ॥ **प्राबार्थ-**उपर बतलाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । यहाँ कहते हैं कि विशेष रूपसे गुणभी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं । अर्थात् गुणोंमें भी

विनाशं गच्छति, जायते उत्पद्यते च । अत एव द्रव्यगुणपर्यायाणां द्रव्यम् उत्पादव्ययघोषव्युक्तं जीवादिभ्यः, गुणाः द्रव्य-
त्वादेवः सहभाविनः, गुणविकाराः पर्यायाः क्रमभाविनः परिणामाः । द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च द्रव्यगुणपर्यायाः तेषां
द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं समुदायः परमार्थसत्त्वमूत निश्चयेन वस्तु, वसन्ति द्रव्यगुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु, द्रव्यम्
अर्थः पदार्थः कथ्यते । तथा च षट्द्रव्येषु पर्यायाः कथ्यन्ते । गुणविकाराः पर्यायाः । ते द्वे वा । स्वभाव १ विभाव २
पर्यायभेदात् । अगुरुत्तुविकाराः स्वभावपर्यायाः, ते द्वादशधा । षट्द्रुद्धिहानिरूपाः । अनन्तभागवृद्धिः १ असंख्यात-
भागवृद्धिः २ संख्यातभागवृद्धिः ३ संख्यातगुणवृद्धिः ४ असंख्यातगुणवृद्धिः ५ अनन्तगुणवृद्धिः ६ इति षट्द्रुद्धिः । तथा
अनन्तभागहानिः असंख्यातभागहानिः २ संख्यातभागहानिः ३ संख्यातगुणहानिः ४ असंख्यातगुणहानिः ५ अनन्त-
गुणहानिः ६ एवं षट् द्रुद्धिहानिरूपाः स्वभावपर्यायाः ज्ञेयाः । विभावपर्यायाश्चगुणविभा नरनारकादिपर्यायाः, अथवा
चतुरशीतिलस्राश्च विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः । नरनारकादिकाः विभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः, मतिज्ञानादयः स्वभावद्रव्य-
व्यञ्जनपर्यायाः, चरमशरीराकारात् किञ्चित्पूतसिद्धपर्यायः स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः स्वभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः अनन्त-
षट्पदरूपाः जीवस्य । पुद्गलस्य तु षष्ठ्युपपादयो विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्यञ्जन-
पर्यायाः । अविभागी पुद्गलपरमाणुः स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः वर्णगन्धरसकैकाः अविरुद्धसंश्लेषं स्वभावगुणव्यञ्जन-
पर्यायाः । 'अनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥' 'गुण इति द्रव्यविहाणं
द्रव्यवियारोत्थ पञ्चो मण्डो । तेहि अणूणं दब्बं अजुदपसिद्ध ह्यदि णिच्चं ॥' स्वभावविभावपर्यायरूपतया याति
परिणमतीति पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । क्रमवर्तिनः पर्यायाः । सहसुको गुणाः । गुण्यते पृथक्क्रियते द्रव्यं द्रव्यात्
यैस्ते गुणा इति ॥२४२॥ ननु पर्याया विद्यमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इत्याशङ्का निराकृत्य गायान्तरमाह—

उत्पाद व्यय होता है । आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन जुड़े जुड़े नहीं हैं ।
अर्थात् जैसे सोंठ, मिर्च और पीपलको कूट छानकर गोली बनाली जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और
पर्यायको मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । वस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है । उसमें गुणोंके सिवा
अन्य कुछभी नहीं है । और वे गुण भी कभी अलग नहीं किये जा सकते, हाँ, उनका अनुभव
मात्र अलग अलग किया जा सकता है । ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी है तो गुण अपरिणामी
कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही तो वस्तु है । अतः गुणोंमें ही परिणमन
होता है । किन्तु परिणमन होनेपर भी ज्ञान गुण ज्ञानरूप ही रहता है, दर्शन या सुखरूप नहीं
हो जाता । इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंको अपरिणामी और विशेष रूपसे परिणामी कहा है । गुणोंके
विकारका नाम ही पर्याय है । पर्यायके दो भेद हैं—स्वभाव पर्याय और विभावपर्याय । यहाँ छै द्रव्योंकी
पर्याय कहते हैं । अगुरुलघु गुणके विकारको स्वभाव पर्याय कहते हैं । उसके बारह भेद हैं—
छै द्रुद्धिरूप और छै हानिरूप । अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि,
संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि ये छै द्रुद्धिरूप स्वभावपर्याय हैं ।
और अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात
गुणहानि, अनन्त गुणहानि ये छै हानिरूप स्वभावपर्याय हैं । नर नारक आदि पर्याय अथवा
चौरासी लाख योनियां विभाव द्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं । मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यञ्जनपर्याय हैं ।
अन्तके शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पर्याय है वह स्वभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय है । जीवका अनन्त
चतुष्टयस्वरूप स्वभावगुणव्यञ्जनपर्याय है । ये सब जीवकी पर्याय हैं । पुद्गलकी विभावद्रव्य-
व्यञ्जनपर्याय द्व्यणुक आदि स्कन्ध हैं । रससे रसान्तर और गन्धसे गन्धान्तर विभावगुणव्यञ्जन
पर्याय हैं । पुद्गलका अविभागी परमाणु स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय है । और उस परमाणुमें जो एक

जदि द्रव्ये पञ्जयाया वि विज्जमाणा' तिरोहिवा संति ।

ता उत्पत्ती विह्वला पडिपिहिवे देवदत्तं च्च' ॥२४३॥

[छाया—यदि द्रव्ये पर्यायाः अपि विद्यमानाः तिरोहिताः सन्ति । तत् उत्पत्तिः विफला प्रतिपिहिते देवदत्ते इव ॥] अथ सांख्यस्यः एव वदन्ति । द्रव्ये जीवादिवशात् सर्वे पर्यायाः तिरोहिताः आच्छादिताः विद्यमानाः सन्ति, त एव जायन्ते उत्पद्यन्ते, सर्वे सर्वत्र विद्यन्ते, इति तन्मतं समुत्पाद्य दूषयति । द्रव्ये जीवपुद्गलादिवस्तुनि पर्याया नरनारकादिबुद्ध्युत्पादयः स्कन्धादयः परिणामाः विद्यमानाः सद्रूपाः अस्तिरूपाः तिरोहिताः अन्तर्लीनाः अप्रादुर्भूताः सन्ति विद्यन्ते यदि चेत् तर्हि पर्यायाणामुत्पत्तिः उत्पादः निश्चयः । विफला निष्फला निरर्थका भवति । पटपिहिते देवदत्ते इव, यथा वज्राच्छादिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य वज्रं उत्पत्तिर्न घटते यथा तथा सर्वे नरनारकबुद्ध्युत्पादयः पदार्थाः प्रकृते लीनाः तर्हि अङ्गुल्यग्रे हस्तिगतयूयं कथं न जायत इति दूषणसूत्रावात् । अविद्यमानाः पर्यायाः जायन्ते ॥२४३॥

सव्याण' पञ्जयायां अविज्जमाणाण होवि उत्पत्ती ।

कालाई-लट्ठीए अणाइ-णिहणम्मि दव्वम्मि ॥२४४॥

[छाया—सर्वेषां पर्यायाणाम् अविद्यमानानां भवति उत्पत्तिः । कालादिलब्ध्या अनादिनिघने द्रव्ये ॥] सर्वेषां पर्यायाणां नरनारकादिपुद्गलादीनां द्रव्ये जीवादिवस्तुनि । किंभूते । अनादिनिघने अविनश्यरे पदार्थे कालादिलब्ध्या द्रव्यशेषकालमवमावसाने उत्पत्तिर्भवति उत्पादः स्यात् । किंभूतानाम् । अविद्यमानानाम्, असत्ता द्रव्ये पर्यायाणाम् उत्पत्तिः स्यात् । यथा विद्यमाने मृद्द्रव्ये घटोत्पत्त्युचितकाले कुम्भकारादौ सत्येव घटादयः पर्याया जायन्ते तथा ॥२४४॥ अथ द्रव्यपर्यायाणां कथंचिदभेदं कथंचिदभेदं दर्शयति—

वर्णः, एक गन्धः, एक रसः, और दो स्पर्श गुण रहते हैं पुद्गलकी स्वभावगुणव्यंजनपर्याय है । इस तरह जैसे जलमें लहरें उठा करती हैं वैसे ही अनादि और अनन्त द्रव्यमें प्रति समय पर्याय, उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२ ॥ यहां यह शङ्का होती है कि द्रव्यमें विद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं अथवा अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं ? इसका निराकरण दो माथात्रांके द्वारा करते हैं । अर्थ—यदि द्रव्यमें पर्याय विद्यमान होते हुयेभी ढकी हुई हैं तो वज्रसे ढके हुये देवदत्तकी तरह उसकी उत्पत्ति निष्फल है ॥ भावार्थ—सांख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीवादि पदार्थोंमें सब पर्याय विद्यमान रहती हैं । किन्तु वे छिपी हुई हैं, इसलिये दिखाई नहीं देती । सांख्यिके इस मतमें दूषण देते हुये आचार्य कहते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पीछे बैठा हुआ है । पर्देके हटते ही देवदत्त प्रकट होगया । उसको यदि कोई यह कहे कि देवदत्त उत्पन्न होगया तो ऐसा कहना व्यर्थ है, क्योंकि देवदत्त तो वही पहलेसे ही विद्यमान था । इसी तरह यदि द्रव्यमें पर्याय पहलेसे ही विद्यमान हैं और पीछे प्रकट हो जाती हैं तो उसकी उत्पत्ति कहना गलत है । उत्पत्ति तो अविद्यमानकी ही होती है ॥ २४३ ॥ अर्थ—अतः अनादि निघन द्रव्यमें काललब्धि आदिके मिलनेपर अविद्यमान पर्यायोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥ भावार्थ—द्रव्य तो अविनश्यर होनेके कारण अनादि निघन है । उस अनादि निघन द्रव्यमें अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके मिलनेपर जो पर्याय विद्यमान नहीं होती उसीकी उत्पत्ति होजाती है । जैसे विद्यमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न होनेका उचित-काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती है ॥ २४४ ॥

१ ल ग विवज्जमाणा । २ ल म स ग देवदत्तिव्व । ४ स सव्याण दव्वाणं पञ्जायाणं अविज्जमाणाणं उत्पत्ती ।

कावाइ....दव्वमिह् ।

द्व्यङ्गण पञ्जयाणं धम्म-विबक्खाएँ कीरएँ भेओ^१ ।

वस्तु-स्वरूपेण पुणो ण हि भेदो सक्कदे काउं ॥ २४५ ॥

[छाया-द्रव्याणां पर्यायाणां धर्मविबक्षया क्रियते भेदः । वस्तुस्वरूपेण पुनः न हि भेदः सम्भवते कर्तुं स ॥]
कारणकार्ययोः सर्वथा भेदः इति नैयायिकानां मतम्, तन्निरासार्थमाह । द्रव्याणां मृदद्रव्यादीनां कारणभूतानां पर्यायाणां घटादिपरिणतानां कार्यभूतानां भेदः क्रियते । कया । धर्मविबक्षया एव स्वभाव वस्तुमिच्छया एव । इदं मृदु, व्यादि कारणम् इदं घटादिपर्यायः कार्यमिति धर्मधर्मिणोर्भेदेन भेदः । न तु सर्वथा भेदः । हीति स्फुटम् । पुनः धर्मधर्मिणोर्भेदः कर्तुं न शक्यते । वस्तुस्वरूपेण द्रव्याधिकनयप्राधान्येन कार्यकारणयोर्द्वयं, तथा च गुणगुणिनो पर्यायपर्यायिणोः स्वभावस्वभाविकोः कारणकारणयोः भेदः । द्रव्ये द्रव्योपचारः गुणे गुणोपचारः पर्याये पर्यायोपचारः द्रव्य गुणोपचारः द्रव्ये पर्यायोपचारः गुणे द्रव्योपचारः गुणे पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचारः पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४५ ॥
अथ वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्यपर्याययोः सर्वथा भेदवादिनं दूषयति—

जदि वस्तुदो विभेदो^२ पञ्जय-द्व्यङ्गण मणसे^३ मूढ ।

तो निरपेक्खा सिद्धो दोण्ह^४ पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥

[छाया-यदि वस्तुतः विभेदः पर्यायद्रव्याणां मन्यसे मूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धिः द्वयोः अपि च प्राप्नोति नियमात् ॥] रे मूढ हे अज्ञानिन् हे नैयायिकपणो, यदि चेत्यर्थोपद्रव्ययोर्वस्तुतः परमार्थतः वस्तुतामान्येन वा भेद मिश्रत्व मन्यसे त्वम् अज्ञीक्रियसे तो तर्हि दोण्ह^४ पि द्वयोरपि कार्यकारणयोरपि गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोर्भेदः नियमात् निरपेक्षा परस्परपेक्षारहिता सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्नोति । यथा हि पर्यायिणोर्द्वयव्यादेः घटादिपर्यायाः सर्वथा मित्रा तर्हि मृदु, व्यादिना बिना घटादिपर्यायाः कथं न लभेरन् ॥ २४६ ॥ अथ जानार्द्रतवादिनं गाथात्रयेण दूषयति—

आगे द्रव्य और पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद बतलाते हैं । अर्थ—धर्म और धर्मांकी विबक्षाले द्रव्य और पर्यायमें भेद किया जाता है । किन्तु वस्तु स्वरूपसे उनमें भेद नहीं है ॥ **भावार्थ**—नैयायिक मतावलम्बी कारण और कार्यमें सर्वथा भेद मानता है । उसका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारणरूप मिट्टी आदि द्रव्यमें और कार्यरूप घटादि पर्यायमें धर्म और धर्मां भेदकी विबक्षा होनेसे ही भेद है, अर्थात् जब यह कहना होता है कि यह मिट्टी धर्मां है और यह घटादि पर्याय धर्म है, तभी भेदकी प्रतीति होती है, किन्तु स्वरूपसे धर्म और धर्मांमें भेद नहीं किया जा सकता । अर्थात् द्रव्यार्थिक नयसे कार्य और कारणमें अभेद है । इसी तरह गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, स्वभाव स्वभाववान् आदिमें भी कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद समझना चाहिये ॥ २४५ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायमें सर्वथा भेद माननेवाले वादीको दूषण देते हैं । अर्थ—हे मूढ, यदि तू द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भी भेद मानता है तो द्रव्य और पर्याय दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती है ॥ **भावार्थ**—यदि द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भी भेद माना जायेगा तो द्रव्य पर्यायसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा । ऐसी स्थितिमें बिना पर्यायके भी द्रव्य और बिना द्रव्यके पर्याय हुआ करेगी । जैसे यदि मिट्टीरूप द्रव्यसे घटादि पर्याय सर्वथा भिन्न हैं तो मिट्टीके बिना भी घट पाया जायगा ।

१ व म विबक्खाय, स वक्खाए । २ व कीरइ । ३ व भेउ, म स भेओ (?) ४ व विभेओ ।

५ म मणस मूढो, स मणये, ग माणसे । ६ व दुण्ह ।

अवि सञ्चमेव ज्ञानं ज्ञाना-रूपेहि सतिदं एकं ।

तो न वि कि पि विनेयं^१ ज्ञेयेन विना कर्हं ज्ञानं ॥२४७॥

[छाया—यदि सर्वमेव ज्ञानं नानारूपैः संस्थितम् एकम् । तत् न अपि किम् अपि विज्ञेयं ज्ञेयेन विना कथं ज्ञानम् ॥] अथ सर्वमेव ज्ञानमेकं ज्ञानाद्वैतं ज्ञेयमन्तरेण नानारूपेण घटपटादिपदार्थमन्तरेण घटपटादिज्ञानरूपेण संस्थितं यदि चेत् तो तर्हि किमपि ज्ञेय ज्ञेयपदार्थवृत्तं घटपटादिलक्षणं नैव नास्त्येव । अबतु नाम ज्ञेयेन पदार्थेन किं भवेदिति चेत् ज्ञेयेन विना ज्ञातुं योग्येन गृहगिरिभूमिज्जलाग्निवातादिना विना तेषां गृहघटादीनां ज्ञानं कथं सिद्धयति । तदो ज्ञेय परमत्वं । ततः ज्ञेयमन्तरेण ज्ञानानुत्पत्तेः परमार्थभूतं ज्ञेयं अङ्गीकर्तव्यम् ॥२४७॥ अथ तदेव ज्ञेयं समर्थयति—

घट-पट-जड-द्रव्याणि हि ज्ञेय-स्वरूपाणि सुप्पसिद्धानि ।

ज्ञानं ज्ञानेदि जदो^२ अप्पादो भिण्णरूपाणि ॥२४८॥

[छाया—घटपटजडद्रव्याणि हि ज्ञेयस्वरूपाणि सुप्रसिद्धानि । ज्ञानं जानाति यतः आत्मनः भिन्नरूपाणि ॥] हि यस्मात् कारणात्, ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्या ज्ञेय तदेव स्वरूपं स्वभावः येषां नाति ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यस्व-भावाणि । कानि । घटपटजलद्रव्याणि गृहहट्टतडागवापीवनत्रिभुवनयनवस्तूनि । किंभूतानि । सुप्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धिं गतानि । ज्ञानं जानाति यतः यस्मात् आत्मनः मकाशान् ज्ञानस्वरूपाणां भिन्नरूपाणि पृथग्भूतानि विद्यन्ते । अत एव ज्ञेय परमावर्तः सिद्धम् ॥२४८॥ अथ पुनः ज्ञानाद्वैतवादिन दूषयति—

जं सञ्च-लोय-सिद्धं^३ देहं-गेहादि-बाहिरं अत्थं ।

जो तं पि ज्ञानं^४ मण्णदि न मुण्णदि सो ज्ञान-ज्ञानं पि ॥२४९॥

[छाया—यः सर्वलोकसिद्धः देहगेहादिबाह्यः अर्थः । यः तम् अपि ज्ञानं मन्यते न जानाति स ज्ञाननाम अपि ॥] यः ज्ञानाद्वैतवादी यत् सर्वलोकं प्रसिद्धं आबालगोपालजनप्रसिद्धं देहं शरीरं गेहादिबाह्यं गृहघटपटलकुटमुकुटशकट-

अतः द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भेद नहीं मानना चाहिये ॥ २४६ ॥ आगे तीन गाथाओंके द्वारा ज्ञानाद्वैतवादीके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ—यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना पदार्थोंके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ भी नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें विना ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह सकता है । भावार्थ—ज्ञानाद्वैतवादी बाह्य घट पट आदि पदार्थोंको असत् मानता है और एक ज्ञानको ही सत् मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण हमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते हैं । किन्तु वे वास्तव में ही असत्य हैं जैसे स्वप्नमें दिखाई देनेवाली बातें असत्य होती हैं । इसपर आचार्यका कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप ही हैं तो ज्ञेय तो कुछ भी नहीं रहा । और जब ज्ञेय ही नहीं हैं तो विना ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं । जब जाननेके लिये कोई है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो सकता है ॥ २४७ ॥ आगे ज्ञेयका समर्थन करते हैं । अर्थ—घट पट आदि जड़ द्रव्य ज्ञेयरूपसे सुप्रसिद्ध हैं । उनको ज्ञान जानता है । अतः ज्ञानसे वे भिन्नरूप हैं ॥ २४८ ॥ आगे पुनः ज्ञानाद्वैतवादिको दूषण देते हैं । अर्थ—जो शरीर मकान वगैरह बाह्य पदार्थ समस्त लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको भी जो ज्ञानरूप मानता है वह ज्ञानका नाम भी नहीं जानता । भावार्थ—आचार्यका कहना है कि जिनका स्वरूप जानने योग्य होता है उन्हें ज्ञेयस्वरूप कहते हैं । अतः ज्ञानसे बाहर जितनेभी पदार्थ हैं वे सब ज्ञेयरूप हैं

१ स किपिज्ज्ञेयः, [किपि वि ज्ञेय] । २ ल स ग यदो, म जदो । ३ स देहः, म देहगेहादि । ४ ल स ज्ञानं, न पिज्ञानं । ५ म अण्ण ।

हृष्टविद्याभ्यासः पदार्थः द्रव्यं वस्तु विद्यते । तदपि देहेदेहादि बाह्यं वस्तु ज्ञानं बोधः मन्यते सर्वं ज्ञानमेवेत्यङ्गीकरोति स ज्ञानार्हं तत्वादी ज्ञाननामापि ज्ञानस्याभिधानमपि न जानाति न वेत्तीत्यर्थः ॥ २४६ ॥ अन्यथा । अथ नास्तिकवादिनं दूषणान्तरेण मायात्रयेण दूषयति—

अच्छोर्हि^१ पिच्छमाणो जीवाजीवादि^२-बहु-विहं अत्थं ।

जो भणवि^३ णत्थि किंचि वि सो शुद्धाणं महाभुटो^४ ॥ २५० ॥

[छाया-अस्मिन्मा प्रेक्षमाणः जीवाजीवादि बहुविधम् अर्थम् । यः भणति नास्ति किंचित् अपि स घूर्ताना महाघूर्तः ॥] यः कश्चिन्नास्तिको वादी किंचिदपि वस्तु मातङ्गपुर-ङ्गमीपहिषमनुव्यग्रहट्टचेतनवस्तु नास्तीति भणति । किं कुर्वन् सन् । अच्छोर्हि अस्मिन्मा चक्षुर्मयी बहुविधम् अनेकप्रकारं जीवाजीवादिकम् अर्थं चेतनाचेतनमिथादिकं वस्तु पदार्थं प्रेक्षमाणः पश्यन् सन् स नास्तिकवादी जुष्टानां मध्ये महाभुष्टः । असत्यवादीनां मध्ये महासत्यवादी घृष्टानां मध्ये महाघृष्टः महानिर्लजः ॥ २५० ॥

जं सव्वं पि य संतं^५ ता सो वि असंतजो^६ क्हं होवि ।

णत्थि सि किंचि तत्तो अहवा सुण्णं क्हं मुणवि ॥ २५१ ॥

[छाया-यत् सर्वम् अपि च सत् तत् सः अपि असत्कः कथं भवति । नास्ति इति किंचित् ततः अथवा शून्यं कथं जानाति ।] अपि च दूषणान्तरे, यत् सर्वं विद्यमानं गृहगिरिचराजलादिकं विद्यमानमस्ति । *तासो वि तस्यापि असत्त्वम् अविद्यमानत्वं कथं भवति । अथवा तत्तो ततः तस्मात् किंचिन्नास्तीति । इति शून्यं कथं मनुते जानाति स्वयं विद्यमानः सर्वं नास्तीति कथं वेत्तीति स्वयं विद्यमानत्वात् सर्वशून्यमावः ॥ २५१ ॥ पाठान्तरेणैव माया । तस्य व्याख्यानमाह ।

ज्ञानरूप नहीं है । जो उनको ज्ञानरूप कहता है वह ज्ञानके स्वरूपको नहीं जानता, इतना ही नहीं, बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा लगता है, क्योंकि यदि वह ज्ञान परिचित होता तो बाह्य पदार्थोंका लोप न करता ॥ २४९ ॥ अब तीन गाथाओंसे शून्यवाद में दूषण देते हैं । अर्थ—जो शून्यवादी जोष अजीब आदि अनेक प्रकारके पदार्थोंको आँखोंसे देखते हुए भी यह कहता है कि कुछ भी नहीं है वह झूठोंका सिरताज है ॥ अर्थ—तथा जब सब वस्तु सत्स्वरूप हैं अर्थात् विद्यमान हैं तब वह असत् रूप यानी अविद्यमान कैसे हो सकती हैं । अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब शून्य है तो इस शून्य तत्त्वको कैसे जानता है ? ॥ इस गाथाका पाठान्तर भी है उसका अर्थ इसप्रकार है—यदि सब वस्तु असत् रूप हैं तो वह शून्यवादी भी असत् रूप हुआ तब वह 'कुछ भी नहीं है' ऐसा कैसे कहता है अथवा वह शून्यको जानता कैसे है ॥ **भावाद्यं—**शून्यवादी बौद्धका कहन कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोंका कथन किया जाता है । वास्तवमें वह रूप है ही नहीं इसलिये वस्तुमात्र असत् है और जगत् शून्यके सिवा और कुछ भी नहीं है । शून्यवादीके इस मतका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई, संसारमें तरह तरहकी वस्तुएं आँखोंसे साफ दिखाई देती हैं । जो उनको देखते हुए भी कहता है कि जगत् शून्य रूप है वह महाझूठा है । तथा अब जगत् शून्यरूप है और उसमें कुछ भी सत् नहीं है तो ज्ञान और शब्द भी असत् हुए । और जब ज्ञान और शब्द भी असत् हुए तो वह शून्यवादी कैसे तो स्वयं यह जानता है कि सब कुछ शून्य है और कैसे दूसरोंको यह कहता है कि सब शून्य है क्योंकि ज्ञान और शब्दके अभाव में न

१ अ अच्छाहि, ग अच्छाहि । २ अ जीवाह । ३ अ भणइ, ग भणवि (?) । ४ अ जुट्ठाणं महुभुटो, स घृटाण महीभुटो [शुद्धाणं महाभुटो] । ५ अ—पुस्तके मायात्राः पदान्ते लिखितः । ६ अ ल म स असंतजं (=इ), ग असंतज । कातिके ० २३

'अवि' सर्व्वं पि असंतं ता सो वि य संतओ' कहं भणदि ।

गत्थि ति किं पि^१ तत्त्वं अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१* ॥

[छाया—यदि सर्व्वं अपि असत् तत् सः अपि च सत्कः कथं भणति । नास्ति इति किम् अपि तत्त्वम् अथवा कृत्यं कथं जानाति ॥] अपि पुनः, यदि चेत् सर्व्वं चेतनादिक्षणं तत्त्वम् असत् नास्तिरूपं, तो तर्हि सोऽपि नास्तिकवादी अविद्यमानं तत्त्वं भणति । यदि पूर्वं घटपटादिकं जगति नोपसब्धं तर्हि नास्ति इति तेन कथं भण्यते । प्रतिषेधस्य विधिपूर्वकत्वात् । अथवा प्रकारान्तरेण दूषयति किञ्चित्त्वं नास्तीति चेत् तर्हि सर्व्वसूत्र्यं कथं जानाति ॥ २५१* ॥

किं बहुणा उत्तेण य जोत्तिय^२-मेत्ताणि^३ संति णामाणि ।

तेत्तिय-मेत्ता^४ अत्था संति य णियमेण परमत्त्वा ॥ २५२ ॥

[छाया—किं बहुना उक्तं न च शब्दनाम्नाणि सन्ति नामानि । तावन्मात्राः अर्थाः सन्ति च नियमेन परमार्थाः ॥] भो नास्तिकवादिन्, बहुना उक्तं न किं बहुप्रलापेन किं भवति । पूर्णता पूर्णतां बह्वालापेन । यावन्मात्राणि नामानि बाह्यप्रमाणानि अभिमानानि वस्त्ररूपस्तस्मिन्हीरुहवल्लीफलजलकमलघटपटलकुटशकटसुरासुरनरनारीतिर्गङ्गाकरपद्म-गोक्षगजमहिषमृगपक्षिमत्स्यचेतनाचेतनवस्तूनि सन्ति विद्यन्ते तावन्मात्राः अर्थाः पदार्थाः नियमतः परमार्थभूताः सन्ति च । ननु च यावन्ति नामानि तावन्तः पदार्थाः चेत्तर्हि खरविषाणवत् शशभृद्भगगनकुसुमवन्ध्यासुतादयः पदार्थाः कथं न भवेयुः । भवताम् इति चेन्न खरादीनां च शृङ्गादीनां बहुलमुपलम्भात् । एमेव तत्त्वं सम्मतं । एवं तत्त्वं समाप्तम् एव पूर्व्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तम् ॥ २५२ ॥ अथ ज्ञानास्तित्व प्रतिज्ञानीते—

णाणा-धम्मैहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।

जं जाणेदि सजोमं^५ तं णाणं भण्णेदं^६ समए^७ ॥ २५३ ॥

कुल जाना जा सकता है और न कुल कहा जा सकता है इसके सिवाय सब जब जगत् शून्यरूप है तो शून्यवादी भी शून्यरूप हुआ । और जब वह स्वयं शून्य है तो वह शून्यको कैसे जानता है और कैसे शून्यवादका कथन करता है ॥ २५०-२५१ ॥ अर्थ—अधिक कहनेसे क्या ? जितने नाम हैं उतनेही नियमसे परमार्थ रूप पदार्थ हैं ॥ भावार्थ—शब्द और अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध है । क्योंकि अर्थको देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता है और शब्दके सुनते ही उसके वाच्य अर्थका स्मरण होता है । अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं । शायद् कहा जाये कि गधेके सींग, बन्ध्यापुत्र, आकाशफूल आदि शब्दोंके होते हुए भी न गधेके सींग होते हैं, न बाँझको लड़का होता है और न आकाशका फूल होता है । अतः यह कहना कि जितनेही शब्द हैं उतनेही वास्तविक पदार्थ हैं, ठीक नहीं हैं, किन्तु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्योंकि कि 'गधेके सींग' आदि शब्द एक शब्द नहीं हैं किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं । दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैं जिनका वाच्य अर्थ वस्तुभूत नहीं है । उक्त कथन समासरहित शब्दके विषयमें है । जैसे संसारमें गधा, सींग, बाँझ, पुत्र, आकाश, फूल इत्यादि सभी शब्दोंके वाच्य अर्थ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं । अतः शून्यवाद ठीक नहीं है ॥ २५२ ॥ पदार्थोंका अस्तित्व

१ व पुस्तके गायत्रः पञ्चमोऽक्षरः लिखितः । २ व ग यदि । ३ व ल स संतउ (= ३), म (?) ग संतउ । ४ ल किंचि, ग कपि । ५ व ल ग म जित्तिय, स जेत्तीय । ६ म मित्ताणि । ७ व मित्ता । ८ व एमेव तत्त्वं समत्थ ॥ णाणा इत्यादि । ९ व सयोग । १० ल म स ग भण्णे । ११ ल समय, स समये ।

[छाया-नानाधर्मैः युतम् आत्मानं तथा परम् अपि निश्चयतः । यत् जानाति स्वयोष्यं तत् ज्ञानं मण्यते समये ॥] निश्चयतः परमावृतं, यत् स्वयोष्यं सबन्धं वर्तमानं अभिमुखम् आत्मानम् जीवादिद्रव्यं स्वस्वरूपं वा तथा परमपि परद्रव्य-मपि चेतनाचेतनादिकं वस्तु यजानाति वेत्ति पश्यति समये जिनसिद्धान्ते तत् ज्ञानं मण्यते । जानातीति ज्ञानम्, स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमिति मातृगडे प्रोक्तत्वात् । कीदृशं वस्तु । नानाधर्मयुक्तं विविधस्वभावैः सहितं कथञ्चित् अस्तित्वनास्तित्वैकत्वानेकत्वनिष्ठत्वादिनित्यत्वमिच्छत्वादिप्रत्यक्षप्रमुखैराविष्टम् ॥ २५३ ॥ अथ सामान्येन ज्ञानसंज्ञायां विभाव्य केवलज्ञानास्तित्वं 'विशदयति—

जं सर्व्वं पि पयासदि द्रव्यं पञ्जाय-संजुदं लोयं ।

तह य अलोयं सर्व्वं तं णाणं सर्व्व-पञ्चवखं ॥२५४॥

[छाया-यत् सर्व्वम् अपि प्रकाशयति द्रव्यं पर्याययुतं लोकम् । तथा च अलोकं सर्व्वं तत् ज्ञानं सर्व्वप्रत्यक्षम् ॥] तत् ज्ञानं सर्व्वप्रत्यक्षं सर्व्वं लोकालोकं प्रत्यक्षेण पश्यतीत्यर्थः । तत् किम् । यत्सर्व्वमपि लोकं त्रिचरवारिषादधिकत्रितयतरज्जु-प्रमाणं जगत् त्रैलोक्यम् । तथा च सर्व्वम् अलोकम्, अनन्तानन्तप्रमितम् अलोकाकाशं प्रकाशयति जानाति पश्यतीत्यर्थः । कथमूतं लोकम् । द्रव्यपर्यायसंयुतम् । लोकाकाशे जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि, तेषां नरनारकादिज्जगदुकादि-

वतलाकर ग्रन्थकार ज्ञानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेको तथा नाना धर्मोंसे युक्त अपने योग्य पर पदार्थोंको जानता है उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं ॥ **आवायं**—जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । अब प्रश्न होता है कि वह किसे जानता है ? तो जो स्वयं अपनेको और अन्य पदार्थोंको जानता है वह ज्ञान है । इसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि स्वयं अपने और पर पदार्थोंके निश्चय करने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । परीक्षामुख सूत्रकी विस्तृत टीका प्रमेयकमलमार्तण्डमें इसका व्याख्यान खुब विस्तारसे किया है । वस्तुमें रहनेवाले धर्मोंके ज्ञानपूर्वक ही वस्तुका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि वस्तुके किसी एक भी धर्मका ज्ञान न हो और वस्तुका ज्ञान हो जाये । इसीसे कहा है कि नाना धर्मोंसे युक्त वस्तुको जो जानता है वह ज्ञान है । फिरभी संसारमें जाननेके लिये अनन्त पदार्थ हैं और हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित होता है उसको जानते हैं । उसमें भी कोई उसे साधारण रीतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता है । अर्थात् सब संसारी जीवोंका ज्ञान एकसा नहीं जानता । इसीसे कहा है कि अपने योग्यपदार्थोंको जो जानता है वह ज्ञान है ॥ २५३॥ इस प्रकार सामान्यसे ज्ञानका सद्भाव बतलाकर ग्रन्थकार अब केवलज्ञानका अस्तित्व बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञान द्रव्यपर्यायसहित समस्त लोकको और समस्त अलोकको प्रकाशित करता है वह सर्व्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है ॥ **आवायं**—आकाशद्रव्य सर्व्वव्यापी है और सब तरफ उसका अन्त नहीं है अर्थात् वह अनन्त है । उस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण लोक है । उस लोकमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल छोड़े द्रव्य रहते हैं । तथा उन द्रव्योंकी नर, नारक वगैरह और द्रव्यणुक स्कन्ध वगैरह अनन्त पर्यायें होती हैं । लोकके बाहर सर्वत्र जो आकाश है वह अलोक कहा जाता है । वही केवल एक आकाशद्रव्य ही है । उसमेंभी अगुरुलघु गुणकृत हानि वृद्धि होनेसे उत्पाद व्यय और प्रौढ्य रूप पर्याय होती हैं । इन द्रव्यपर्यायसहित लोक और अलोकको जो प्रत्यक्ष जानता है वही केवलज्ञान है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी सब द्रव्यों और

स्वस्वादिपयायाः । अलोकाकाशे अलोकाकाशं द्रव्यं तस्य पर्याया अनुकूलव्याधयः उत्पादव्ययधोव्याधयश्च तैः संयुक्तं जानाति पश्यति च । 'सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्य' इति वचनात् । तथा चोक्तं च । 'आयिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वाधी-
युगपदवभासम् । सफलसुखधाम सततं धन्देऽहं केवलज्ञानम् ॥' इति ॥ २५४ ॥ अथ ज्ञानस्य सर्वगतत्वं प्रकाशयति-

सर्वं जाणदि जम्हा सर्व-गयं तं पि बुचवदे' तम्हा ।

ण य पुण विसरदि णाणं जीवं चइऊण अणत्थ ॥२५५॥

[छाया-सर्वं जानाति यस्मात् सर्वगतं तत् अपि उच्यते तस्मात् । न च पुनः विसरति ज्ञानं जीवं त्यक्त्वा अन्यत्र ॥] तस्मात्कारणात् तदपि केवलज्ञानं सर्वगतं सर्वलोकालोकव्यापकम् उच्यते । कुतः । यस्मात् सर्वद्रव्यगुण-
पर्याययुक्तं लोकालोकं जानाति वेत्ति । अथ च ज्ञानं संयोगसंयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमवाय-
संनिकर्षः ज्ञेयप्रदेशं गत्वा प्रत्यक्षं जानाति इति नैयायिकाः । तेऽपि न नैयायिकाः । कुतः जीवम् आत्मानं गुणिनं
त्यक्त्वा अन्यत्र ज्ञेयप्रदेशं ज्ञानं न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थः ॥ २५५ ॥ अथ ज्ञानज्ञेयोः स्वप्रदेश
स्थितित्वेऽपि प्रकाशकत्वमिति युक्तिं निर्युक्तं ।

णाणं ण जादि' जेयं जेयं पि ण जादि णाण-वेसम्मि' ।

जिय-जिय-वेस-ठियाणं ववहारो णाण-जेयाणं ॥२५६॥

[छाया-ज्ञान न याति ज्ञेय ज्ञेयम् अपि न याति ज्ञानदेशे । निजनिजदेशस्थिताना व्यवहारः ज्ञानज्ञेयोः ॥]
ज्ञानं बोधः प्रमाणं ज्ञेयं प्रमेयं ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयं वस्तु चेतनाचेतनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः ज्ञेयं प्रमेयं

सर्व द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायोंको केवल ज्ञानका विषय बतलाया है । एक दूसरे ग्रन्थमें केवल-
ज्ञानको नमस्कार करते हुये कहा है कि केवलज्ञान आधिक है; क्योंकि समस्त ज्ञानावरण कर्मका
क्षय होनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है । इसीसे वह अकेला ही रहता है । उसके साथ अन्य मति
श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान आधोपशमिक होते हैं अर्थात् ज्ञानावरण कर्मके रहते हुये
ही होते हैं, और केवलज्ञान उसके चले जानेपर होता है । अतः केवलज्ञान सूर्यको तरह अकेला ही
त्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है । आधिक होनेसे ही उसका कभी अन्त नहीं
होता । अर्थात् एक बार प्रकट होनेपर वह सदा बना रहता है; क्योंकि उसको ढांकनेवाला ज्ञानावरण
कर्म नष्ट हो चुका है । अतः वह समस्त सुखोंका भण्डार है ॥ २५४ ॥ आगे ज्ञानको सर्वगत कहते हैं ।
अर्थ-यतः ज्ञान समस्त लोकालोकको जानता है अतः ज्ञानको सर्वगत भी कहते हैं । किन्तु ज्ञान
जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥ आचार्य-सर्वगतका मतलब होता है सब जगह जानेवाला ।
अतः ज्ञानको सर्वगत कहनेसे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोड़कर
पदार्थके पास चला जाता है किन्तु आत्मामें रहते हुये ही वह समस्त लोकालोकको जानता है इसीलिये
उसे सर्वगत कहते हैं । प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है । उन्होंने
कहा है कि आत्मा ज्ञानके बराबर है और ज्ञान ज्ञेयके बराबर है । तथा ज्ञेय लोकालोक है । अतः
ज्ञान सर्वगत है ॥ २५५ ॥ आगे कहते हैं कि ज्ञान अपने देशमें रहता है और ज्ञेय अपने देशमें
रहता है, फिरभी ज्ञान ज्ञेयको जानता है । अर्थ-ज्ञान ज्ञेयके पास नहीं जाता और न ज्ञेय ज्ञानके पास
आता है । फिरभी अपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ज्ञेयमें ज्ञेयज्ञापक्यवहार होता है ॥

वटपटाक्षिप्ततन्त्रैतानादिवस्तु पदार्थः ज्ञानप्रवेष्टे न याति न गच्छति । तद्धि किम् । अस्ति निषानिषप्रवेशस्थितानां ज्ञानज्ञेयानां प्रमाणप्रमेयानां ज्ञानज्ञेयव्यवहारः । यथा वर्णनः स्वप्रवेशस्थित एव स्वप्रवेशस्थं वस्तु प्रकाशयति तथा ज्ञानं ज्ञेयं च । 'साक्षिकानां त्रिलोकानां यद्विद्या वर्णयाते ।' इति वचनात् ॥२५६॥ अथ मनः पर्ययज्ञानादीनां देशप्रत्यक्षं परोक्षं च विशदयति—

मन-पर्यय-विज्ञानं ओही-ज्ञानं च देश-पञ्चबन्धं ।

मदि-सुदि-ज्ञानं कमसो विसद-परोक्षं परोक्षं च ॥२५७॥

[छाया-मनःपर्ययविज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षम् । मतिश्रुतिज्ञानं कमशः विसदपरोक्षं परोक्षं च ॥]
मनःपर्ययज्ञानं मनसा परमनसि स्थितं पदार्थं पर्येति जानाति इति मनःपर्ययं तच्च तज्ज्ञानं च मनःपर्ययज्ञानं वा परकीयमनसि स्थितोऽर्थं साहचर्याग्मनः इत्युच्यते तस्य मनसः पर्ययणं परिक्रमणं परिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं क्षायोपशमिकम् ऋतुमतिविपुलमतिभेदमिन्नं च । पुनः अवधिज्ञानम् अवधीयते ब्रह्मक्षेत्रकालभावेन मर्यादीक्रियते, अर्थावधानं अवधिः अशस्ताद्वहतरविषयग्रहणात् अवधिः देशावधिपरमावधिसर्वावधिज्ञानं च । देशप्रत्यक्षम् एकदेशविशदम् । मनः-

भाषार्थ-आचार्य समन्तभूतने रत्नकरंड श्रावकाचारके आरम्भमें भगवान महावीरको नमस्कार करते हुये उनके ज्ञानको अलोक सहित तीनों लोकोंके लिये दर्पणकी तरह बतलाया है । अर्थात् जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहते हुये ही अपने स्थानपर रखे हुये पदार्थोंको प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान भी अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोंको जान लेता है । प्रवचनसारमें भी कहा है कि आत्मा ज्ञानस्वभाव है और पदार्थ ज्ञेयरूप है । अर्थात् जानना आत्माका स्वभाव है और ज्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थका स्वभाव है । अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थके पास न जाकर ही उनके स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ है, और रूपी पदार्थ भी नेत्रोंके पास न जाकर ही अपना स्वरूप नेत्रोंको जाननेमें समर्थ है, वैसे ही आत्मा भी न वो उन पदार्थोंके पास जाता है और न वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं । फिर भी दोनोंमें ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता है और पदार्थ अपने स्वरूपको जानते हैं । जैसे दूधके बीचमें रखा हुआ नीलम अपनी प्रभासे उस दूधको अपनासा नीला कर लेता है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थोंमें रहता है । अर्थात् दूधमें रहते हुये भी नीलम अपनेमें ही है और दूध अपने रूप है तभी तो नीलमके निकालते ही दूध स्वाभाविक स्वच्छ रूपमें हो जाता है । ठीक यही दृशा ज्ञान और ज्ञेयकी है ॥ २५६ ॥ आगे शेष ज्ञानोंको देश प्रत्यक्ष और परोक्ष बतलाते हैं । अर्थ-मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष हैं । मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । और श्रुतज्ञान परोक्ष ही है ॥ **भाषार्थ-**जो आत्माके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं । अथवा दूसरोंके मनमें स्थित रूपी पदार्थको मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं । अर्थात् 'मनःपर्यय' में 'मन' शब्दसे मनमें स्थित रूपी पदार्थ लेना चाहिये । उस मनको जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है । यह मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है, अतः क्षायोपशमिक है । उसके दो भेद हैं-
श्रुतमति और विपुलमति । तथा ब्रह्म, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिका अर्थ मर्यादा है । अथवा अवाय यानी

पर्यायविज्ञानानाम् एकदेशविशदत्वात् देशप्रत्यक्षं च । पुनः मतिश्रुतज्ञानम् इन्द्रियमनसा च यथायथम् अर्थात् मन्थते मतिः मनुतेजसा वा मतिः मननं वा मतिः । श्रुतज्ञानावरणकर्मसंयोगोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते यस्तत् श्रुतं, श्रुणोति ज्ञेयं तत् श्रुतम्, श्रवणं वा श्रुतं तच्च तद् ज्ञानम् । मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च क्रमशः क्रमेण विशदपरोक्षं परोक्षं च । यत् इन्द्रियानिन्द्रियं मतिज्ञानं तत् विशदम् एकदेशतः विशदं स्पष्टम् । उक्तं च परीक्षामुखे । इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांख्यवहारिकमिति सांख्यवहारिकप्रत्यक्षं मतिज्ञानं कथ्यते । यत् श्रुतज्ञानं तत्परोक्षम् अविशदम् अस्पष्टमित्यर्थः । मनः पर्यायज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षं स्यात् । मतिज्ञानम् एकदेशपरोक्षं श्रुतज्ञानं परोक्षज्ञानं स्यात् ॥२५७॥
अथेन्द्रियज्ञानस्य योग्यं विषयं विणययति—

इवियजं मवि-णाणं जोगं' जाणेदि पुगसं वव्वं ।

माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अवख-विसयं च ॥२५८॥

पुद्गल, उनको जो जाने वह अवधि है । अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक होता इसलिये भी इसे अवधि ज्ञान कहते हैं । अवधि ज्ञानके तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि । मनःपर्यायज्ञान और अवधिज्ञान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशप्रत्यक्ष हैं । जो ज्ञान-परीक्षा सहायताके बिना स्वयं ही पदार्थोंको स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । ये दोनोंही ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये प्रत्यक्ष तो हैं, किन्तु एक तो केवल रूपी पदार्थोंको ही जानते हैं दूसरे उनकी भी सब पर्यायोंको नहीं जानते, अपने २ योग्य रूपी द्रव्यकी कतिपय पर्यायोंको ही स्पष्ट जानते हैं । इसलिए ये देशप्रत्यक्ष हैं । इन्द्रिय और मनकी सहायतासे यथायोग्य पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं । तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर मतिज्ञानसे जाने हुये पदार्थको विशेष रूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । श्रुत शब्द यद्यपि 'श्रु' श्रातुसे बना है और 'श्रु' का अर्थ 'सुनना' होता है । किन्तु रुदिवश ज्ञान विशेषका नाम श्रुतज्ञान है । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियों और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये परोक्ष हैं । क्योंकि 'पर' अर्थात् इन्द्रिया, मन, प्रकाश, उपदेश वगैरह बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । अतः यद्यपि ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष हैं किन्तु इनमेंसे मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । मतिज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेका एक विशेष कारण है । भट्टकलंक देवसे पहले यह ज्ञान परोक्ष ही माना जाता था । किन्तु इससे अन्य मतावलम्बियोंके साथ शास्त्रार्थ करते हुए एक कठिनाई उपस्थित होती थी । जैनोंके सिवा अन्य सब मतावलम्बी इन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । एक जैन धर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा लोकमें भी इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा जाता है । अतः भट्टकलंक देवने मतिज्ञानको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया । जो यह बतलाता है कि मतिज्ञान लोकव्यवहारकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष है, किन्तु वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है । इसीसे परीक्षामुखमें प्रत्यक्षके दो भेद किये हैं—एक सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष । तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है ॥ २५७ ॥
आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं । अर्थ—इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको जानता है । और मानसज्ञान श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है तथा इन्द्रियोंके

[छाया-इन्द्रियजं मतिज्ञानं योग्यं जानाति पुद्गलं द्रव्यम् । मानसज्ञानं च पुनः श्रुतविषयम् अक्षविषयं च ॥]
 अतः इन्द्रियजम् इन्द्रियेभ्यः स्पर्शरसस्पर्शानुभूतिः श्रोत्रेभ्यः मनसा च जातम् उत्पन्नम् इन्द्रियानिन्द्रियजम् अवग्रह-
 ह्वायधारणाभेदमिन्नं षट्त्रिंशदधिकत्रिंशत्तत्त्वं मतिज्ञानं योग्यं पुद्गलद्रव्यम्, 'बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुसृतद्रुवाणां
 सेतराणाम्' इति द्वादशभेदमिन्नं पुद्गलद्रव्यं स्पर्शरसवर्णसंस्थानादिकं पदार्थं जानाति पश्यतीत्यर्थः । पुनः कथञ्चूतं
 मतिज्ञानम् । माणसगणानां मनसोत्पन्नं ज्ञानम् अनिन्द्रियजातज्ञानम् । च पुनः किञ्चूतम् । श्रुतविषयम् अस्फुटज्ञानविषयं
 'श्रुतमनिन्द्रियस्य' । अभिधानात् श्रुतज्ञानगृहीतार्थग्राहकम् । च पुनः कीदृशम् । अक्षविषयम् इन्द्रियगृहीतार्थग्राहकम् ।
 ॥ २५८ ॥ अथ पञ्चेन्द्रियज्ञानानां क्रमेणोपयोगः न युगपदिति वमणीति—

विषयोको भी जानता है ॥ **प्रावार्थ—**मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता है । जो मतिज्ञान
 पांचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है वह तो अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है क्योंकि पुद्गलमें
 स्पर्श, रस, गन्ध और रूप ये चार गुण होते हैं । और इनमेंसे स्पर्शन इन्द्रियका विषय केवल स्पर्श
 है, रसना इन्द्रियका विषय रस ही है, घ्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इन्द्रियका विषय
 केवल रूप है । तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है, वह भी पौद्गलिक है । इस तरह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान
 तो अपने अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, और
 श्रुतज्ञान भी उत्पन्न होता है । अतः मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंको भी जानता है और
 श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है । मतिज्ञानके कुल भेद तीनसौ छत्तीस होते हैं जो इस प्रकार हैं—
 मतिज्ञानके मूलभेद चार हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय, धारण । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होते ही जो
 सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनके अनन्तर ही जो पदार्थका ग्रहण होता है वह अवग्रह
 है । जैसे चमूसे सफेद रूपका जानना अवग्रह ज्ञान है । अवग्रहसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे
 जाननेकी इच्छाका होना ईहा है, जैसे यह सफेद रूपवाली वस्तु क्या है ? यह तो बगुलोंकी पंक्ति
 मालूम होती है, यह ईहा है । विशेष चिन्होंके द्वारा यथार्थ वस्तुका निर्णय कर लेना अवाय है । जैसे,
 पंखोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह निर्णय करना कि यह बगुलोंकी पंक्ति ही है, यह अवाय
 है । अवायसे निर्णीत वस्तुको कालान्तरमें नही भूलना धारण है । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिस्तृत, अनुक्त,
 भुव तथा अल्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निःसृतः, उक्त, अभुव, इन बारह प्रकारके पदार्थोंके अवग्रह आदि
 चारों ज्ञान होते हैं । बहुत वस्तुओंके जाननेको बहुज्ञान कहते हैं । बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको
 बहुविधज्ञान कहते हैं । जैसे, सेना या वनको एक समूह रूपमें जानना बहुज्ञान है और हाथी घोड़े
 आदि या आम मनुआ आदि भेदोंको जानना बहुविध ज्ञान है । वस्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको
 जान लेना अनिःसृत ज्ञान है । जैसे जलमें डूबे हुए हाथीकी सूईको देखकर हाथीको जान लेना ।
 शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुको जानना क्षिप्रज्ञान है । जैसे तेज चलती हुई रेलगाड़ीको या उसमें बैठकर
 बाहरकी वस्तुओंको जानना । बिना कहे अभिप्रायसे ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है । बहुत काल तक
 जैसाका तैसा निश्चल ज्ञान होना भुव ज्ञान है । अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अल्पज्ञान है । एक
 प्रकारकी वस्तुओंको जानना एकविध ज्ञान है । धीरे धीरे चलती हुई वस्तुको जानना अक्षिप्रज्ञान है ।
 सामने पूरी विद्यमान वस्तुको जानना निःसृत ज्ञान है । कहने पर जानना उक्त ज्ञान है । चंचल
 बिजली वगैरहको जानना अभुव ज्ञान है । इस तरह बारह प्रकारका अवग्रह, बारह प्रकारका ईहा, बारह

पंचिदिय'-जाणाणं मज्जे एणं च होदि उवज्जुत्त' ।

मज-जाणे उवज्जुत्तो इंदिय-जाणं ण जाणेदि' ॥ २५९ ॥

[छाया-पञ्चेन्द्रियज्ञानानां मध्ये एकं च भवति उपयुक्तम् । मनोज्ञाने उपयुक्तः इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥ पञ्चेन्द्रियज्ञानानां स्वर्णरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रज्ञानानां मध्ये एकस्मिन् काले एकं ज्ञानम् उपयुक्तम् उपयोगयुक्तं विषय-ग्रहणव्यापारयुक्तं भवति । मनोज्ञाने उपयुक्तं नोइन्द्रियज्ञाने उपयुक्तं विषयग्रहणव्यापारोपयुक्तं सति इन्द्रियज्ञानं पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानं न जायते न उत्पद्यते । अथवा मनसो ज्ञानेन उपयुक्तः मनोज्ञानव्यापारसहितो जीवः इन्द्रियज्ञानं न जानाति । यदा जीवः मनसा एकाग्रवेज्जना आर्तौदृशमादिष्याम धरति, तदा इन्द्रियाणां ज्ञानं न स्फुरतीत्यर्थः । वा इन्द्रियज्ञानं एकैकं जानाति । चक्षुर्ज्ञानं घ्राणं न जानाति इत्यादि ॥ २५९ ॥ ननु यद्वज्रिद्विरुक्तम् एकस्मिन् काले एकस्वीन्द्रियज्ञानस्योपयोगस्तदप्ययुक्तम् । केनचित्तुसा करणुत्तमशब्दकुर्या मज्जमाणाया मत्या तदगन्धग्रहणं घ्राणस्य तच्चर्वणशब्दग्रहणं श्रोत्रस्य तद्वर्णग्रहणं चक्षुषोः तत्स्पर्शग्रहणं करस्य तद्वस्त्रग्रहणं जिह्वायाश्च जायते । इति पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानस्य [उपयोगः] युगपदुत्पद्यते इति वाचद्रुकं वादिनं प्रतिवदति—

एक्के' काले एक्क' जाणं जीवस्स होदि उवज्जुत्त' ।

जाणा-जाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुचंचति ॥ २६० ॥

प्रकारका अवाय और बारह प्रकारका धारण ज्ञान होता है । ये सब मिलकर ४८ भेद होते हैं । तथा इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पाँच इन्द्रियों और मनसे होता है अतः $४८ \times ५ = २४०$ भेद मतिज्ञानके होते हैं । तथा अस्पष्ट शब्द वगैरहका केवल अवग्रह ही होता है, ईहा आदि नहीं होते । उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । और व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंसे ही होता है । अतः बहु आदि विषयोंकी अपेक्षा व्यञ्जनावग्रहके ४८ भेद होते हैं । २४० भेदोंमें इन ४८ भेदोंको मिलानेसे मतिज्ञानके ३३६ भेद होते हैं ॥ २५८ ॥ आगे कहते हैं कि पाँचों इन्द्रियज्ञानोंका उपयोग क्रमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ—पाँचों इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता है । तथा मनोज्ञानका उपयोग होने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ **भावार्थ**—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने विषयको ग्रहण करता है । इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है उस समय इन्द्रिय ज्ञान नहीं होता । सारांश यह है कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग क्रमसे ही होता है । एक समयमें एकसे अधिक ज्ञान अपने २ विषयको ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात् उपयोग रूप ज्ञान एक समयमें एक ही होता है ॥ २५९ ॥ शङ्का—आपने जो यह कहा है कि एक समयमें एक ही इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग होता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि हाथकी कचौरी खानेपर घ्राण इन्द्रिय उसकी गन्धको सूँघती है, श्रोत्रेन्द्रिय कचौरीके चबानेके शब्दको ग्रहण करती है, चक्षु कचौरीको देखती है, हाथको उसका स्पर्श ज्ञान होता है और जिह्वा उसका स्वाद लेती है, इस तरह पाँचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ होते हैं । इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ—जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता है किन्तु लब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कहे हैं ॥ **भावार्थ**—प्रत्येक ध्यायोपशमिक ज्ञानकी दो अवस्थाएँ होती हैं—एक लब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करने की शक्तिका नाम लब्धि

१ च पंचिदिय, ल म स ग पंचिदिय । २ च जाणा(णि ?)दि, ल म स जाएदि, ग जाएहि । ३ म ग एके । ४ ल म स ग एणं ।

[छाया-एकस्मिन् काले एकं ज्ञानं जीवस्य भवति उपयुक्तम् । नानाज्ञानानि पुनः लब्धिस्वभावेन उच्यन्ते ॥] जीवस्यात्मनः एकस्मिन् काले एकस्मिन्नेव समये एकं ज्ञानम् एकस्थेवेन्द्रियस्य ज्ञानं स्पर्शनादिजम् उपयुक्तं विषयग्रहण-व्यापारयुक्तम् अर्थग्रहणे उद्यमानं व्यापारणम् उपयोगी भवति । यदा स्पर्शनेन्द्रियज्ञानेन स्पर्शा विषयो गृह्यते तदा रसनादीन्द्रियज्ञानेन रसादिविषयो न गृह्यत इत्यर्थः । एवं रसनादिषु योज्यम् । तर्हि अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र दृश्यन्ते तत्कथमिति चेदुच्यते । पुनः नानाज्ञानानि अनेकप्रकारज्ञानानि स्पर्शनाद्यनेकेन्द्रियज्ञानानि लब्धिस्वभावेन, अर्थग्रहणशक्तिर्लब्धिवर्त्मः प्राप्तिः तत्स्वभावेन तत्स्वरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः अनेकान्तात्मक-मेकान्तात्मकं च दर्शयति—

अं वन्धु अणेर्यतं एयंतं तं पि होवि सविपेक्षं ।

सुय-णाणेण णएहि य णिरवेकखं दोसवे' णेव ॥ २६१ ॥'

[छाया-यत् वस्तु अनेकान्तम् एकान्तं तत् अपि भवति सव्यपेक्षम् । श्रुतज्ञानेन नयोः च निरपेक्षं दृश्यते नेव ॥] यद्वस्तु जीवादिद्रव्यम् एकान्तम् अस्तित्वाद्येकधर्मविशिष्टम्, जीवोऽस्तीति तदपि जीवादिबस्तु सव्यपेक्षं सापेक्षम् आकाङ्क्षामहितम्, स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया अस्ति एकान्तविशिष्टं परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया नास्तिधर्मविशिष्टम् इति अनेकान्तात्मकं वस्तु । श्रुतज्ञानेन जिनोक्तशास्त्रबोधेन नैगमादिनयोश्च नैगमसप्रहृष्यवहारकृजुसूत्रशब्दसममिच्छैर्बभू-ताभ्यः च अनेकान्तात्मकं च वस्तु भवति । तथा चोक्तं च । 'नानास्वभावसंयुक्तं' द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेक्षसिद्धयर्थं स्थापयमिश्रितं कुरु ॥' स्वरूप्यादिप्राहकेण अस्तित्वभावः । परद्रव्यादिप्राहकेण नास्तित्वभावः । उत्पाद-व्ययगोणत्वेन सत्ताप्राहकेण नित्यत्वभावः । केनचित्सर्वाध्याधिकेन अनित्यत्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेणैकत्वभावः । अन्ययद्रव्याधिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यत्वभावत्वम् । सद्भूतव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्भेदत्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेण (गुण) गुण्यादिभिर्भेदत्वभावः । परमभावप्राहकेण भव्यामव्यपरिणामिकत्वभावः । शुद्धाशुद्धपरमभावप्राहकेण

है । और अर्थको ग्रहण करनेका नाम उपयोग है । लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रह सकते हैं । किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक ही ज्ञान होता है । जैसे पाँचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य ज्ञान लब्धि रूपमें हमारेमें सदा रहते हैं । किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तुकी ओर होता है उस समय केवल उसीका ज्ञान हमें होता है । कचौरी खाते समय भी जिस क्षण में हमें उसकी गन्धका ज्ञान होता है उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता । जिस क्षण रसका ज्ञान होता है उसी क्षण स्पर्शका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगकी चंचलताके कारण कचौरीके गन्ध, रस वगैरहका ज्ञान इतनी द्रुत गतिसे होता है कि हमें क्षणभेदका भान नहीं होता और हम यह समझ लेते हैं कि पाँचों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं । किन्तु यथार्थमें पाँचों ज्ञान क्रमसे ही होते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक समयमें एक ही होता है ॥ २६० ॥ आगे वस्तुको अनेकान्तात्मक और एकान्तात्मक विख्यालते हैं । अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्टिसे एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्तरूप है और नवोंकी अपेक्षा एकान्तरूप है । बिना अपेक्षाके वस्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥ **स्वार्थ-पहले वस्तुको अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्योंकि प्रमाणके द्वारा वस्तुमें अनेक धर्मोंकी प्रतीति होती है । प्रमाणके दो भेद हैं-स्वार्थ और परार्थ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण ही हैं किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञानरूप श्रुतज्ञान स्वार्थ है और वचनरूप श्रुतज्ञान परार्थ है । श्रुतज्ञानके भेद नय हैं । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुमें**

१ ल म स ग णयेहि य णिरवेकखं दोसए । २ अत्र व पुस्तके 'जो साहेबि वितेस' इत्यादि गाथा ।

कार्तिके ० २४'

चेतनस्वभावो जीवस्य । असद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरपि चेतनस्वभावः । परमभावप्राह्णेण कर्मनोकर्मणोः अचेतन-
स्वभावः । जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण अचेतनस्वभावः । परमभावप्राह्णेण कर्मनोकर्मणोर्मूर्तस्वभावः । जीवस्याप्यसद्-
भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभावः । परमभावप्राह्णेण पुद्गलं विहाय इतरेषा द्रव्याणाम् अमूर्तस्वभावः । पुद्गलस्य तूपचारादपि
नास्त्यमूर्तस्वम् । परमभावप्राह्णेण कालपुद्गलानूनाम् एकप्रदेशस्वभावत्वम् । भेदकल्पनानिरपेक्षं चतुर्णामपि नानाप्रदेश-
स्वभावत्वम् । पुद्गलाणोरुपचारतः^१ (नानाप्रदेशत्वं न च कालाणोः स्निग्धरूपत्वाभावात् । अस्मत्त्वाच्चाणोरमूर्त-)
पुद्गलस्यैकविशतितमो भावो न स्यात् । परोक्षप्रमाणपेक्षया असद्भूतव्यवहारेणानुपचारेणामूर्तत्वम् । पुद्गलस्य

अपेक्षा भेदसे एक धर्मको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । जैसे प्रमाणसे वस्तुको अनेक धर्मा-
त्मक जानकर ऐसा जानना कि वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत्स्वरूप ही है अथवा पर द्रव्यादि चतुष्टयकी
अपेक्षा असत्स्वरूप ही है, यह नय है । इसीसे प्रमाणको सकलप्राही और नयको विकलप्राही कहा है ।
किन्तु एक नय दूसरे नयकी अपेक्षा रखकर वस्तुको जाने, तभी वस्तुधर्मकी ठीक प्रतीति होती है ।
जैसे, यदि कोई यह कहे कि वस्तु सत्स्वरूप ही है असत्स्वरूप नहीं है तो यह नय सुनय न होकर
दुर्नय कहा जायेगा । अतः इतर धर्मोंका निषेध न करके एक धर्मकी मुख्यातसे वस्तुको जाननेसे ही
वस्तुको ठीक प्रतीति होती है । इसीसे आलापपद्धतिमें कहा है—‘प्रमाणसे नाना धर्मयुक्त द्रव्यको
जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिये उसमें नयकी योजना करो’ । यथा-स्वद्रव्य, स्वश्रेत्र, स्वकाल और स्वभावको
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिस्वभाव है १ । परद्रव्य, परश्रेत्र, परकाल और परभावको
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है २ । उत्पाद और व्ययको गौण करके धौन्यकी
मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है ३ । किसी पर्यायको ग्रहण करनेवाले नयकी
अपेक्षा द्रव्य अतित्यस्वभाव है ४ । भेदकल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रव्य एकस्वभाव है ५ ।
अन्वयमाही द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेकस्वभाव है ६ । सद्भूत व्यवहार
नयसे गुण गुणी आदिकी अपेक्षा द्रव्य भेदस्वभाव है ७ । भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण
गुणी आदि रूपसे अभेद स्वभाव है ८ । परमभावके प्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य भव्य या अभव्य-
रूप पारिणामिक स्वभाव है ९ । शुद्ध या अशुद्ध परमभाव प्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य चेतन-
स्वभाव है १० । असद्भूत व्यवहार नयसे कर्म और नोकर्म भी चेतन स्वभाव हैं ११ । किन्तु परमभाव
प्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन स्वभाव हैं १२ । असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी
अचेतन स्वभाव है १३ । परमभाव प्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म मूर्त स्वभाव हैं १४ ।
असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी मूर्त स्वभाव है १५ । परमभावप्राही नयकी अपेक्षा पुद्गलको छोड़कर
शेष सब द्रव्य अमूर्त स्वभाव हैं तथा पुद्गल उपचारसे भी अमूर्तिक नहीं है । परमभावप्राही
नयकी अपेक्षा कालाणु तथा पुद्गलका एक परमाणु एक प्रदेशी हैं । भेद कल्पनाकी अपेक्षा न करने
पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशी हैं । किन्तु भेद कल्पना-
की अपेक्षासे चारों द्रव्य अनेकप्रदेशी हैं । पुद्गलका परमाणु उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह
अन्य परमाणुओंके साथ बन्धनपर बहुप्रदेशी स्कन्धरूप होजाता है । किन्तु कालाणुमें बन्धके कारण
स्निग्ध रूप गुण नहीं है, इसलिये कालाणु उपचारसे भी अनेकप्रदेशी नहीं है । इसीसे अमूर्त काल
द्रव्यमें बहुप्रदेशत्वके बिना शेष १५ स्वभाव ही कहे हैं । शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे पुद्गल विभाव-

१ आद्ये तु ^{१०} उपचारतः अणोरमूर्तत्वात् भावे पुद्गल^० इति पाठः ।

शुद्धाशुद्धद्रव्याधिकेन विभावस्वभावत्वम् । शुद्धद्रव्याधिकेन शुद्धस्वभावः । अशुद्धद्रव्याधिकेन अशुद्धस्वभावः । असद्भूत-
व्यवहारेण उपचरितस्वभावः । श्लोकः । 'द्रव्याणां तु यथारूपं तत्त्वोकेऽपि व्यवस्थितम् । तथाज्ञानेन संज्ञानं नयोऽपि
हि तथाविधः ॥' इति नययोजनिका । सकलवस्तुग्राहकं प्रमाणं, प्रतीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् ।
(तद्ब्रह्मा सविकल्पेतरभेदात् । सविकल्पं मानसम्, तच्चतुर्विधम् । मतिश्रुतावधिमानः पर्यायरूपम् । निर्विकल्पं मनो-
रहितं केवलज्ञानमिति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः) प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतार्थकाशो नयः, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा
नयः । नानास्वभावाम्येयो व्यावृत्त्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः । इति श्रुतज्ञानेन नमैव वस्तु
अनेकान्तं भवति । यद्वस्तु निरपेक्षं प्रतिपक्षधर्मानपेक्षम् एकान्तरूपं तद्वस्तु न दृश्यते, नैव लोच्यत एव । एकान्ता-
त्मकस्य वस्तुनः जगत्प्रभावात् । 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृतं' इति वचनात् । तथा शोक्तम् ।
'य एव नित्यक्षणीकादयो नया मिथोनेपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः । त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परपेक्षाः स्वपरोप-
कारिणः ॥' इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतज्ञानस्य परोक्षेणानेकान्तप्रकाशत्वं दर्शयति—

सर्वं पि अणेर्यंतं परोक्ष-रूपेण जं पयासेवि ।

तं सुय-णार्णं मण्णवि संसय-पहुवोहि 'परिचत्तं ॥ २६२ ॥

[छाया-सर्वम् अपि अनेकान्तं परोक्षरूपेण यत् प्रकाशयति । तत् श्रुतज्ञानं मण्यते संशयप्रभृतिभिः परि-
त्यक्तम् ॥ यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादिवस्तु अनेकधर्मविशिष्टं प्रकाशयति तत् श्रुतज्ञानं मण्यते, जिनोक्तश्रुतज्ञानं
कथ्यते । तत्कीदृशम् । संशयप्रभृतिभिः परित्यक्तं संशयविपर्ययासान्ध्यवसायादिमी रहितम् । स्थायुर्वा पुरुषो वा इति

स्वभाव है । शुद्ध द्रव्याधिक नयसे शुद्ध स्वभाव है और अशुद्ध द्रव्याधिक नयसे अशुद्ध स्वभाव है ।
तथा असद्भूत व्यवहार नयसे उपचरित स्वभाव है । सारांश यह है कि द्रव्योंका जैसा स्वरूप है वैसा
ही ज्ञानसे जाना गया है, तथा वैसा ही लोकमें माना जाता है । नयभी उसे वैसा ही जानते हैं । अन्तर
केवल इतना है कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोंको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्रायके अनुसार
उसमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अनुसार
को भी नय कहा है । तथा जो नाना स्वभावोंको छोड़कर वस्तुके एक स्वभावको कथन करता है
वह नय है । नयके भी सुनय और दुर्नय दो भेद हैं । जो वस्तुको प्रतिपक्षी धर्मसे निरपेक्ष एकान्तरूप
जानता या कहता है वह दुर्नय है । दुर्नयसे वस्तु स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह बतला
आये हैं कि वस्तु सर्वथा एकरूप ही नहीं है । अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोंको अपेक्षा रखते हुए वस्तुके
एक धर्मको कहता या जानता है वही सुनय है । इसीसे निरपेक्ष नयोंको मिथ्या बतलाया है और
सापेक्ष नयोंको वस्तुसाधक बतलाया है । स्वामी समन्तभद्रने स्वयंभूस्तोत्रमें विमलनाथ भगवान्की
स्तुति करते हुए कहा है—'वस्तु नित्यही है' अथवा 'वस्तु क्षणिकही है' जो ये निरपेक्ष नय स्व और
पर के घातक हैं, हे विमलनाथ भगवन् ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मठमें तत्त्वभूत हैं,
और स्व और पर के उपकारक हैं ॥ २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका
प्रकाशन करता है । अर्थ—जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आदिसे
रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं ॥ आचार्य—तीन मिथ्याज्ञान होते हैं—संशय, विपर्यय और
अनध्यवसाय । यह ठूँठ है अथवा आदमी है ? इस प्रकारके चञ्चित ज्ञानको संशय कहते हैं । सीपको

चलिता प्रतिपत्तिः इति संशयः संदेहः । भुक्तिकायां रजतज्ञानमिति विपर्यासः विपरीतः विभ्रमः । गच्छतः पुनः तृणस्पर्शस्य सर्पो वा शुंखला वा इति ज्ञानमनध्यवसायः मोहः । इत्यादिभिर्विवर्जितं श्रुतज्ञानम् । तथा चोक्तं श्रीसमन्त-
भद्रैः । 'स्वाभावादेकवैलक्ष्ण्ये सर्ववस्तुप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥' इति ॥ २६२ ॥ अथ लोक-
व्यवहारस्य नयात्मकं वर्णयति—

लोयाणं व्यवहारं धम्म-विवक्षाद् जो पसाहेवि^१ ।

सुय-णाणस्स^२ वियप्पो सो वि णओ लिग-संभूवो ॥ २६३ ॥

[छाया—लोकानां व्यवहारं धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति । श्रुतज्ञानस्य विकल्पः सः अपि नयः लिङ्गसंभूतः ॥]

यः वादी प्रतिवादी वा धर्मविवक्षया अस्तित्वास्तित्वास्तित्वाभेदाभेदानेकानेकस्वभाव वस्तुमिच्छया लोकानां जनानां

चादी जानना विपर्यय ज्ञान है । मार्गमें चलते हुए किसी वस्तुका पैरमें स्पर्श होने पर 'कुछ होगा' इस प्रकारके ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं । इन तीनों मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान अनेकान्त रूप वस्तुको परोक्ष जानता है वही श्रुतज्ञान है । पहले श्रुतज्ञानको परोक्ष बतलाया है, क्योंकि वह मनसे होता है तथा मतिपूर्वकही होता है । श्रुतज्ञानके दो मूल भेद हैं—एक अनक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है वह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं । शास्त्रसे तथा उपदेश वगैरहसे जो विशेष ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान है । शास्त्रोंमें सभी वस्तुओंके अनेकान्तस्वरूपका वर्णन होता है । अतः श्रुतज्ञान सभी वस्तुओंका शास्त्र वगैरहके द्वारा जानता है, किन्तु शास्त्रके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शास्त्रमें है उन प्रत्यक्षदर्शी केवली के बिना सब वस्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे समन्तभद्र स्वामीने आप्तमीमांसामें श्रुतज्ञानका महत्त्व बतलाते हुए कहा है—'श्रुतज्ञान और केवलज्ञान, दोनों ही समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे जानता है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे जानता है' । जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं है वह अवस्तु है । अर्थात् ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा न जानी जासके ॥ २६२ ॥ श्रुतज्ञानका स्वरूप बतलाकर श्रुतज्ञानके भेद नयका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो वस्तुके एक धर्मकी विवक्षासे लोकव्यवहार को साधता है वह नय है । नय श्रुतज्ञानका भेद है तथा लिङ्गसे उत्पन्न होता है ॥ भावार्थ—लोक-
व्यवहार नयके द्वारा ही चलता है; क्योंकि दुनियाके लोक किसी एक धर्मकी अपेक्षासे ही वस्तुका व्यवहार करते हैं । जैसे, एक राजाके पास सोनेका घड़ा था । उसको लड़कीको वह बहुत प्यारा था । वह उससे खेला करती थी । किन्तु राजपुत्र उस घड़ेको तुड़वाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया करता था । उसे घड़ा अच्छा नहीं लगाता था । एक दिन राजाने घड़ेको तोड़ कर मुकुट बनवा दिया । घड़ेके टूटनेसे लड़की बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु राजाको न शोक हुआ और न हर्ष हुआ । इस लौकिक दृष्टान्तमें लड़कीकी दृष्टि केवल घड़ेके नाश पर है, राजपुत्रकी दृष्टि केवल मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राजाकी दृष्टि सोने पर है । इसी तरहसे दुनियाके

व्यवहार, शेषोपचारतया वस्तु व्यवहृत्यते इति व्यवहारं, ग्रहणयमनयाचनवितरणदि वस्तु नित्यानित्याधिकं प्रसाधयति निर्मिनीति निष्पादयति, सोऽपि श्रुतज्ञानस्य स्याद्वादस्वरूपस्य विकल्पः भेदः नयः कथ्यते । कर्मभूतो नयः । लिङ्गसंभूतः लिङ्गं न हेतुस्मरणे भूयते स्म लिङ्गभूतः परार्थानुमानरूपः नूतनविज्ञो वा । अथवा लिङ्गसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६४ ॥ अथ नानास्वभावयुक्तस्य वस्तुनः एकस्वभावग्रहणं नयापेक्षया कथ्यते इत्याह ।

पाणा-धम्म-जुव पि य एयं धम्मं पि कुच्चवे अत्थं ।

तस्सेयं-विवक्खावो णत्थि विवक्खा' हुं सेसाणं ॥२६४॥

[छाया-नानाधर्मभूतः अपि च एकः धर्मः अपि उच्यते अर्थः । तस्य एकविधज्ञातः नास्ति विवक्षा सन्तु शेषाणाम् ॥] नानाधर्मयुक्तोऽपि अर्थः अनेकप्रकारस्वभावसहितोऽपि जीवादिपदार्थः स्वद्रव्यादिबाह्येण अस्तिस्वभावः, परद्रव्यादिबाह्येण नास्तिस्वभावः, उत्पादव्ययगीणत्वेन सत्ताबाह्येण नित्यस्वभावः, केनचित्पर्यायाधिकेन अनित्य-स्वभावः । एवमेकानेकभेदाभेदचेतनाचेतनमूर्तादिस्वभावयुक्तोऽपि जीवादिपदार्थः । तस्य अर्थस्य एको धर्मः, जीवो नित्य एव, जीवोऽस्त्येव इत्याद्येकस्वभावविशिष्टः उच्यते कथ्यते । कुतः एकधर्मविवक्षातः एकस्वभाववस्तुमिच्छातः, न तु अनेकधर्माणामभावात् । तु स्फुटम् । शेषाणाम् अनित्यत्वनास्तित्वाद्यनेकधर्माणां तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥२६४॥ अथ धर्मवाचकशब्दतज्ज्ञानानां नयत्व दर्शयति —

सो चियं एवको धम्मो वाचक-सद्दो वि तस्स धम्मस्स ।

जं जाणवि तं नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥२६५॥

पर्यायबुद्धिः लोका पर्यायिकी अपेक्षा वस्तुको नष्ट हुआ अथवा उत्पन्न हुआ देखते हैं और द्रव्यदृष्टि लोका उसे ध्रुव मानकर वैसा व्यवहार करते हैं, अतः लोकव्यवहार नयाधीन है । किन्तु सच्चा नय वस्तुके जिस एक धर्मको ग्रहण करता है उसे युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है । जैसे वस्तुको यदि सन्त रूपसे ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देता है कि अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वस्तु सन्तरूप है । इस तरह नय हेतुजन्य है । इसीसे अष्टसहस्रोर्मे श्रुतज्ञानको अहेतुवाद और नयको हेतुवाद कहा है । जो बिना हेतुके वस्तुके किसीभी एक धर्मको स्वेच्छासे ग्रहण करता है वह नय नहीं है ॥ २६३ ॥ आगे, नाना स्वभाववाली वस्तुके एक स्वभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे कैसे किया जाता है, यह बतलाते हैं । अर्थ-नाना धर्मोंसे युक्तभी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है; क्योंकि उस समय उसी धर्मकी विवक्षा है, शेष धर्मोंकी विवक्षा नहीं है ॥ **मात्तार्थ-**अद्यपि जीवादि पदार्थ अनेक प्रकारके धर्मोंसे युक्त होते हैं-स्वद्रव्य आदिकी अपेक्षा सत्स्वभाव हैं, पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा असत्स्वभाव हैं, उत्पाद व्ययको गौण करके ध्रुवत्वकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं । इस तरह एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक धर्मयुक्त हैं । किन्तु उन अनेक धर्मोंमेंसे नय एकही धर्मको ग्रहण करता है । जैसे, जीव नित्य ही है या सत्स्वभाव ही है; क्योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धर्मको ग्रहण करनेकी अथवा कहनेकी है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं इसलिए वह एक धर्मको ग्रहण करता है, बल्कि शेष धर्मोंके होते हुए भी उनकी विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित धर्मको ही ग्रहण करता है ॥ २६४ ॥ आगे, वस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानको नय कहते हैं । अर्थ-

१ ल ग धम्मं पि, स धम्म पि । २ ल ग तस्सेव म तस्सेयं । ३ ल ग विवक्खो । ४ स हि । ५ म चिय । ६ ल म स ग तं ।

[छाया-स एव एकः धर्मः वाचकशब्दः अपि तस्य धर्मस्य । यत् जानाति तत् ज्ञानं ते त्रयोऽपि नयविशेषाः च ॥] च पुनः, ते त्रयो नयविशेषः ज्ञातव्याः । ते के । स एव एको धर्मः नित्योऽनित्यो वा, अस्तिरूपः नास्तिरूपो वा, एकरूपः अनेकरूपो वा, इत्याद्येकस्वभावः नयः । नयप्राप्तात्वात् इत्येकनयः । १ । तस्य धर्मस्य नित्यत्वाद्येकस्वभावस्य वाचकशब्दोऽपि तत्प्रतिपादकशब्दोऽपि नयः कथ्यते । ज्ञानस्य करणे कार्ये च शब्दे नयोपचारात् इति द्वितीयो वाचकनयः । २ । तं नित्याद्येकधर्मं जानाति तत् ज्ञानं तृतीयो नयः । ३ । सकलवस्तुप्राहकं ज्ञानं प्रमाणम्, तदेकदेशप्राहको नयः । इति वचनात् ॥ २६५ ॥ ननु नयानामेकधर्मप्राहकत्वे मिथ्यात्व स्यात् इत्युक्तिं निरस्यति—

ते सावेकत्वा^१ सुणया गिरवेकत्वा ते वि दुणया होंति ।

सयल-विवहार^२-सिद्धो सु-णयावो होवि णियमेण^३ ॥ २६६ ॥

[छाया-ते सापेक्षाः सुनयाः निरपेक्षाः ते अपि दुर्णयाः भवन्ति । सकलव्यवहारमिद्धिः सुनयतः भवति नियमेन ॥] ते त्रयो नयाः धर्मशब्दज्ञानरूपाः सापेक्षाः स्वविपक्षापेक्षातः हिताः । यथा अस्त्यनित्यभेदादिप्राहका नयाः नास्तिनिरपेक्षादितापेक्षाः सन्तः सुनया शोभननयाः सत्यरूपाः नया भवन्ति । अपि पुनः, ते त्रयो नया धर्मशब्द-ज्ञानरूपाः निरपेक्षाः स्वविपक्षापेक्षारहिताः । यथा नास्तिनिरपेक्षः सर्वथा अस्तिस्वभावः, अनित्यत्वनिरपेक्षः सर्वथा नित्य-स्वभावः, अभेदत्वनिरपेक्षः सर्वथा भेदस्वभावः । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्णया भवन्ति । तथा चोक्तम् । 'दुर्णमैकान्तमाह्वा

वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उन धर्मको जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों ही नयके भेद हैं ॥ **प्रावार्थ**—नयके तीन रूप हैं—अर्थरूप, शब्दरूप, और ज्ञानरूप । वस्तुका एक धर्म अर्थरूप नय है, उस धर्मका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, और उस धर्मका प्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है । वस्तुका एक धर्म नयके द्वारा प्राह्य है इसलिये उसे नय कहा जाता है । और उसका वाचक शब्द तथा प्राहक ज्ञान एक धर्मको ही कहता अथवा जानता है इसलिये वह तो नय है ही ॥ २६५ ॥ यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जब एकान्तवाद मिथ्या है तो एक धर्मका प्राहक होनेसे नय मिथ्या क्यों नहीं है ? इसीका आगे समाधान करते हैं । **अर्थ**—ये नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुर्णय होते हैं । सुनयसे ही नियमपूर्वक समस्त व्यवहारोंकी सिद्धि होती है ॥ **प्रावार्थ**—ये तीनोंही नय यदि सापेक्ष होते हैं, अर्थात् अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं । जैसे सत्, अनित्य और अभेदको प्रहण करनेवाले नय असत्, अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेसे सुनय यानी सच्चे नय होते हैं । और यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अर्थात् यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं करते, जैसे वस्तु असत् से निरपेक्ष सर्वथा सत्स्वरूप है, अनित्यत्वसे निरपेक्ष सर्वथा नित्यस्वरूप है या अभेदनिरपेक्ष सर्वथा भेदरूप है ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुर्णय हैं । कहा भी है—'दुर्णयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं है क्योंकि दुर्णय केवल स्वार्थिक है, दूसरे नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं । और जो स्वार्थिक अतएव विपरीतप्राप्ती होते हैं वे नय सद्बोध होते हैं ।' इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुको सर्वथा एकान्तरूपसे सत् मानने पर वस्तुके नियतरूपकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे वह स्वरूपसे सत् है वैसेही पर रूपसे भी सत् है । अतः घट पट चैतन अचैतन कोई भेद नहीं रहेगा और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित होंगे । तथा वस्तुको एकान्तरूपसे सर्वथा असत् मानने पर सब संसार शून्यरूप हो जायेगा । सर्वथा नित्यरूप

मावानां स्वाधिका हि ते । स्वाधिकाश्च विपर्यस्ताः सकलकृद्वा नया यतः ॥' तत्कथम् । तथाहि । सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्थालंकारविबोधत्वात्, तथा सद्रूपस्य सकलव्यवस्थाप्रसंगात्, नित्यस्वीकरूपत्वात् एकस्यस्यार्धक्रियाकारित्वाभावात्, अर्धक्रियाकारित्वाभावे द्वयस्याप्यभावः । अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात् अर्धक्रियाकारित्वाभावात् । अर्धक्रियाकारित्वाभावे द्वयस्याप्यभावः एकस्यस्यैकान्तेन विशेषाभावात्, सर्वस्यैकस्यत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । 'निविशेयं हि सामान्यं मनेस्त्वरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥' इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्नयाः असत्यरूपा अनर्धकारिणः सन्ति । नियमेन अवश्यं मुनयादो मुनयेभ्यः सत्यरूपनेभ्यः सकलव्यवहारसिद्धिः, सकलव्यवहाराणां भेषोपचारेण सकलवस्तुव्यवहारक्रियमाणानां ग्रहणदानगमनागमनयजनयाजनत्वापनाधिगमवहाराणां सिद्धिः निष्पत्तिर्भवति ॥२६६॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमानं निदिशति—

खं जाणिज्जइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहि ।

तं अनुमानं मण्णहि तं पि णयं बहु-बिहं जाण ॥२६७॥

[छाया—यत् जानाति जीवः इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः । तत् अनुमानं मण्यते तम् अपि नयं बहुविधं जानीहि ॥] इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः स्पर्शान्तरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रैः मनसा च व्यापारैः गमनागमनाधिलक्षणैः कायचेष्टाभिः शरीराकारविशेषैः जीवः आत्मा यत् जानाति तमपि अनुमाननयं ज्ञानं मण्यति कथयति । अथवा इन्द्रियाणां स्पर्शनादीनां व्यापाराः विषयाः स्पर्शान्तरसंगन्धवर्णशब्दरूपाः तैः जीवः यत् जानाति तत् अनुमानज्ञानं कथयति । साधनान् साध्यविज्ञानमनुमानम्, इष्टमवाचितमसिद्धं साध्यम् । साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः यथा

वस्तुको मानने पर उसमें अर्धक्रिया नहीं बनेगी और अर्धक्रियाके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर वस्तुका निरन्वय बिनाश होनेसे उसमें भी अर्धक्रिया नहीं बनेगी । और अर्धक्रियाके अभावमें वस्तुका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विशेष धर्मोंका अभाव हो जायेगा, और विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गवेषके सींगीकी तरह असंभव है और बिना सामान्यके विशेष भी गवेषके सींगीकी तरह संभव नहीं है । अर्थात् सामान्य विशेषके बिना नहीं रहता और विशेष सामान्यके बिना नहीं रहता । अतः निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं । इस लिये सापेक्ष मुनयसे ही लोकव्यवहारकी सिद्धि होती है ॥२६६॥ आगे परोक्षज्ञान अनुमानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टाओंसे जो जीवको जानता है वह अनुमान ज्ञान है । यह भी नय है । इसके अनेक भेद हैं ॥ **मावार्थ—**जीवद्रव्य इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । किन्तु जिस शरीरमें जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है । उस शरीरमें आँख, नाक, कान वगैरह इन्द्रियाँ होती हैं । उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूँघता है, जानता है, हाथ पैर हिलाता है, चलता फिरता है, बातचीत करता है, बुलानेसे आजाता है । इन सब चेष्टाओंको देखकर हम यह जान लेते हैं कि इस शरीरमें जीव है । यही अनुमान ज्ञान है । साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । तथा जो सिद्ध करनेके लिये इष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं होती तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हैं । और जो साध्यके होने पर ही होता है उसके अभावमें नहीं होता उसे साधन कहते हैं । जैसे, इस पर्वतपर आग है, क्योंकि धुआँ उठ रहा है जैसे रसोईघर । यह अनुमान ज्ञान है । इसमें आग साध्य है और धुआँ साधन है; क्योंकि आगके होने पर ही धुआँ होता है और आगके अभावमें नहीं होता । अतः धुआँको देखकर आगको जान लेना अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक भेद परीक्षामुल्ल वगैरहमें बतलाये हैं । अथवा परोक्ष ज्ञानके

पर्वतोऽप्यग्निमाद् भूषवत्वाद् महानसवत्, इत्यादि अनुमानं ज्ञानम्, तदपि नयम् । परोक्षज्ञानं बहुविधमनेकप्रकारं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानाद्यभेदं जानीहि ॥२६७॥ अथ नयभेदाद् निर्दिशति—

सो संग्रहेण एको' बु-विहो वि य द्रव्य-पञ्चजएहितो ।

तेसि च' वितेसादो णइगम'-पहुदो हवे णाणं ॥२६८॥

[छाया—स संग्रहेण एकः द्विविधः अपि च द्रव्यपर्यायाम्याम् । तयोः च विशेषात् नैगमप्रभृति भवेत् ज्ञानम् ॥]
स नयः एकम् एकप्रकारं संग्रहेण संग्रहनयेन द्रव्यपर्याययोर्मैदमकृत्वा सामान्येन नयः एको भवति । अपि पुनः, स नयः द्विविधः । काम्याम् । द्रव्यपर्यायाम्याम् एको द्रव्याधिकनयः द्रव्यमेवाधेयः प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिकः द्रव्यग्रहणप्रयोजन-त्वाच्च, द्वितीयः पर्यायाधिकः पर्याय एवाधेयः प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयोजनत्वाच्च । तेसि च तयोः द्रव्यपर्याययोश्च द्वयोर्विशेषात् विशेषलक्षणान् ज्ञानं नयलक्षणप्रमाणं ज्ञानैकदेशं वा नैगमप्रभृतिकं भवेत् । नैगमसंग्रह-व्यवहारश्चक्षुस्त्वशब्दसमभिरूढैवभूतप्रमुखज्ञानं नयरूपो बोधः स्यात् । नैगमसंग्रहव्यवहारनयाच्छ्रयो द्रव्याधिकाः । चक्षुस्त्वशब्दसमभिरूढैवभूता नयाश्चत्वारः पर्यायाधिकाश्च इति ॥ २६८ ॥

जो साहवि सामण्णं अविणा-भूवं वितेस-रूवेहं ।

णाणा-जुत्ति-बलादो दव्वत्थो सो णओ होदि ॥२६९॥

[छाया—यः कथयति सामान्यम् अविनाभूत विशेषरूपैः । नानायुक्तिबलात् द्रव्याधेयं स नयः भवति ॥]
यः नयः साधयति विषयीकरोति गृह्णीतीत्यर्थः । किं तत् । सामान्यं निर्विशेषं सत्त्वं द्रव्यत्वात्मात्माविरूपम् । तत् कीदृशं सामान्यम् । विशेषरूपैः अविनाभूतं जीवास्तित्वपुद्गलास्तित्वधर्मास्तित्वादिस्वमावैः अविनाभूयम् एकैकमन्तरेण न

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये अनेक भेद बतलाये हैं । यहां ग्रन्थकारने अनुमान ज्ञानको जो नय बतलाया है वह एक नईसी बात प्रतीत होती है । क्योंकि अकलंक देव बगैरहने अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदमें ही गिनाया है । और अन्य किसी भी आचार्यने उसे नय नहीं बतलाया । किन्तु जब नय हेतुवाद है तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है । इसके लिए अष्टसहस्रीकी कारिका १०६ देखना चाहिये ॥ २६७ ॥ आगे नयके भेद कहते हैं । अर्थ—संग्रह अर्थात् सामान्यसे नए एक है । द्रव्याधिक और पर्यायाधिकके भेदसे दो प्रकारका है । उन्हीं दोनोंके भेद नैगम आदि ज्ञान हैं ॥ भावार्थ—द्रव्य और पर्यायका भेद न करके सामान्यसे नय एक है । और द्रव्य तथा पर्यायके भेदसे नयके भी दो भेद हैं—एक द्रव्याधिक नय एक पर्यायाधिक नय । जिस नयका विषय केवल द्रव्य ही है वह द्रव्याधिक नय है । और जो नय केवल पर्यायको ही ग्रहण करता है वह पर्यायाधिक नय है । इन दोनों नयोंके नैगम आदि अनेक भेद हैं । नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय ये तीन द्रव्याधिक नय हैं । और चक्षुस्त्व, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये चार पर्यायाधिक नय हैं ॥ २६८ ॥ आगे द्रव्याधिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अविना-भूत सामान्यरूपको नाना युक्तियोंके बलसे साधता है वह द्रव्याधिक नय है ॥ भावार्थ—जो नय वस्तुके सामान्य रूपको युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है वह द्रव्याधिक नय है । किन्तु वह सामान्य विशेष धर्मोंसे निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । बल्कि विशेषोंका अविनाभावी, उनके बिना न रहनेवाला और उनके सद्भावमें ही रहनेवाला होना चाहिये । अन्यथा वह नय सुनय न होकर दुर्नय होजायेगा । आलाप

नृपते स्म इत्यविनाभूतं सहभूतमित्यर्थः । कुतः । नानासुखिबलात् अनेककर्तृज्ञानादिवलात् स द्रव्याधिकः नयो ज्ञातव्यो भवति । तथाहि । कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्धद्रव्याधिकः, यथा संसारी जीवः सिद्धसदृग् शुद्धात्मा । १ । उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकशुद्धद्रव्याधिकः, यथा द्रव्यं नित्यम् । २ । भेदकल्पनानिरपेक्षशुद्धद्रव्याधिकः, यथा निजगुणपर्यायस्वभावात् द्रव्यमभिन्नम् । ३ । कर्मोपाधिसापेक्ष-अशुद्धद्रव्याधिकः, यथा क्रोधादिकर्मजभावः आत्मा । ४ । उत्पादव्ययसापेक्ष-अशुद्ध-द्रव्याधिकः, यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम् । ५ । भेदकल्पनासापेक्ष-अशुद्धद्रव्याधिकः, यथा आत्मनः दर्शनज्ञानादयो गुणाः । ६ । अन्वयद्रव्याधिकः, यथा गुणपर्यायस्वभाव इव द्रव्यम् । ७ । स्वद्रव्यादिग्राहकद्रव्याधिकः, यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति । ८ । परद्रव्यादिग्राहकद्रव्याधिकः, यथा परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्ति । ९ । परमभावग्राहकद्रव्याधिकः, यथा ज्ञानस्वरूपात्मा अत्र अनेकस्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यपरमस्वभावो गृहीतः । १० । इति द्रव्याधिकस्य दश भेदाः ॥ २६६ ॥ अथ पर्यायाधिकनयः साधयति—

जो साहेबि विसेसे बहु-विह-सामण-संजुदे सब्बे ।

साहण-लिंग-वसादो पञ्जय-विसओ णजो होदि ॥ २७० ॥

[छाया-यः कथयति विशेषान् बहुविधसामान्यसंयुतान् सवन् । साधनलिङ्गवशात् पर्यायविषयः नयः भवति ॥]
यः पर्यायाधिको नयः साधयति साध्यसिद्धिं कारयति । कान् । सवन् विशेषात् पर्यायात् उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणान् । कीदृशान् । बहुविधसामान्यसंयुतान्, बहुविधसामान्यैः संयुतान् । अस्तित्वनित्यत्वंकत्वमित्येवमित्यादिसामान्यैरविनाभूतान् । कुतः साधयति । साधनलिङ्गवशात् पर्वताग्निवनाग्निसाधनघ्नमहेतुवशात्, पर्वतोऽयमग्निमान् घ्नमवत्वात्, वनमिदमग्निमत् घ्नमत्वात् । सर्वं वस्तु परिणामि सत्त्वान्यथानुपपत्तेः इत्यादिहेतुवशात् । स पर्यायाधिको नयः पर्यायविशेषविषयो भवति ।

पद्धति में द्रव्याधिकके दस भेद वतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—कर्मोकी उपाधिसे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यका विषय करनेवाला नय शुद्ध द्रव्याधिक है । जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध है १ । उत्पाद व्ययको गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला शुद्ध द्रव्याधिक, जैसे द्रव्य नित्य है २ । भेद कल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिक, जैसे अपने गुणपर्याय स्वभावसे द्रव्य अभिन्न है ३ । कर्मोकी उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यको विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्याधिक नय है, जैसे आत्मा कर्मजन्य क्रोधादि भाववाला है ४ । उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक, जैसे एक समयमें द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है ५ । भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक, जैसे आत्माके दर्शन, ज्ञान आदि गुण हैं ६ । अन्वय द्रव्याधिक, जैसे द्रव्य गुणपर्यायस्वभाव है ७ । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्याधिक, जैसे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय (चार) की अपेक्षा द्रव्य है ८ । परद्रव्य, परक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्याधिक, जैसे परद्रव्य आदि चारकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है ९ । परमभावका ग्राहक द्रव्याधिक, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है । यद्यपि आत्मा अनेक स्वभाववाला है किन्तु यहां अनेक स्वभावोंमेंसे ज्ञान नामक परम-स्वभावको ग्रहण किया है १० । इस प्रकार द्रव्याधिक नयके दस भेद हैं ॥ २६९ ॥ आगे पर्यायाधिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके बलसे साधता है वह पर्यायाधिक नय है ॥ **भाषार्थ**—जो नय युक्तिके बलसे पर्यायोंको ग्रहण करता है वह पर्यायाधिक नय है । किन्तु वे पर्याय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चाहिये, अन्यथा वह दुर्नय होजायेगा । अतः अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व, भिन्नत्व, आदि सामान्योंसे अविनाभूत उत्पाद,

१ ब-मुक्तके गायेंयं द्विवारमत्रान्यत्र च लिखिता पाठभेदः । पाठांतराणि च एवंविधानि-वितेसं संजुदे तब्बे, नयो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विसयो णयो ।

तथाहि । अनादिनित्यपर्यायाधिकः यथा पुद्गलपर्यायो नित्यः मेवादिः । १। सादिनित्यपर्यायाधिकः यथा सिद्धजीवपर्यायो हि सादिनित्यः । २। सत्तागौणत्वेन उत्पादव्ययप्राहकस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः । यथा समयं समयं प्रति पर्यायाः विनाशिनः । ३। सत्तासापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः, यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः । ४। कर्मोपाधि-निरपेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः, यथा सिद्धपर्यायसदृशाः शुद्धाः संसारिणा पर्यायाः । ५। कर्मोपाधिसापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः, यथा संसारिणाम् उत्पत्तिमरणे स्तः । ६। इति पर्यायाधिकस्य षड्भेदाः ॥२७०॥ अथेदानीं नयानां विशेषलक्षणं कार्तिकेयस्वामी कथयन् सभेदं नैगमनय व्याचष्टे—

जो साहेदि अदीदं वियप्प-रुवं भविस्समट्ठं च ।

संपडि-कालाविट्ठं सो हु 'णओ 'नेगमो नेओ ॥२७१॥

[छाया-यः कथयति अतीतं विकल्परूपं भविष्यमर्थं च । संप्रति कालाविट्ठं स खलु नयः नैगमः ज्ञेयः ॥]
 हु स्फुटं, स नैगमो नयः ज्ञेयः ज्ञातव्यः । नैक गच्छतीति निगमो विकल्पः बहुभेदः । निगमे भवो नैगमः यः नैगमनयः । अतीतं भूतम् अतीतार्थं विकल्परूपं वर्तमानारोपणम् अर्थं पदार्थं वस्तु साधयति स भूतनैगमः । यथाह दीपोत्सवदिने वर्षमानस्वामी मोक्षं गतः । १। च पुनः भविष्यन्तम् अर्थम् अतीतवत् कथनं भाविनि भूतवत्कथनं भाविनैगमः, यथा अहं सिद्ध एव । २। संप्रतिकालाविट्ठं वस्तु इदानीं वर्तमानकालाविट्ठं पदार्थं साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कर्तु-मारब्धम् ईक्षणियन्नम् अनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमः, यथा ओदन पच्यते । इति

व्यय और ध्रौव्य लक्षणरूप पर्यायोंको जो हेतुपूर्वक ग्रहण करता है वह पर्यायाधिक नय है अर्थात् पर्यायको विषय करनेवाला नय है । इस नयके छे भेद हैं—अनादिनित्य पर्यायाधिक नय, जैसे मेरु वगैरह पुद्गलकी नित्य पर्याय है । अर्थात् मेरु पुद्गलकी पर्याय होते हुए भी अनादि कालसे अनन्तकाल रहता है । १। सादिनित्य पर्यायाधिक नय, जैसे सिद्ध पर्याय सादि होते हुए भी नित्य है । २। सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला नित्यशुद्ध पर्यायाधिक, जैसे पर्याय प्रतिमय विनाशीक है । ३। सत्ता सापेक्ष नित्यशुद्ध पर्यायाधिक, जैसे पर्याय एक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है । ४। कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायाधिक, जैसे संसारी जीवोंकी पर्याय सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध है । ५। कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक, जैसे संसारी जीवोंका जन्म मरण होता है । ६ ॥ २७० ॥ आगे नयके भेदोंका लक्षण कहते हुए कार्तिकेय स्वामी नैगमनयको कहते हैं । अर्थ—जो नय अतीत, भविष्यत् और वर्तमानको विकल्परूपसे साधता है वह नैगमनय है भावार्थ—‘निगम’ का अर्थ है—संकल्प विकल्प । उससे होनेवाला नैगमनय है । यह नैगमनय द्रव्याधिक नयका भेद है अतः इसका विषय द्रव्य है । और द्रव्य तीनों कालोंकी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है । अतः जो नय द्रव्यकी अतीत कालकी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है, आगामी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है और वर्तमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित् निष्पन्न पर्यायमें भी निष्पन्न रूप संकल्प करता है, उस ज्ञानको और वचनको नैगम नय कहते हैं । जो अतीत पर्यायमें वर्तमानका संकल्प करता है वह भूत नैगम नय है । जैसे आज दीपावलीके दिन महावीर स्वामी मोक्ष गये । जो भावि पर्यायमें भूतका संकल्प करता है वह भावि नैगमनय है, जैसे अर्हन्त भगवान् सिद्ध ही हैं । जो वस्तु बनाने का संकल्प किया है वह कुछ बनी हो अथवा नहीं बनी हो, उसको बनो हुईकी तरह कहना अथवा

वर्तमाननैगमः । ३ । तथाहि कश्चिदुन्मात्रं करकृतकुठारो वनं गच्छति, तं निरीक्ष्य कोऽपि पृच्छति, एवं किमर्थं व्रजसि । स प्रोवाच । अहं प्रस्थमानेतु गच्छामि इत्युक्तं तस्मिन् काले प्रस्थनयायः समीपे न वर्तते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वर्तते । किं तर्हि तदभिनित्युत्तये प्रस्थनिष्पत्तये सकल्पमाने काष्ठानयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एवम् इन्वनजलानलाद्यानयने कश्चिदुन्मात्रं व्याप्रियमाणो वर्तते । स केनचित्सृष्टः, किं करोषि त्वमिति, तेनोच्यते । अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन् प्रस्तावे ओदनपर्यायः, अनिष्पन्नोऽस्ति । किं तर्हि ओदनपचनार्थं व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एवंविधो लोकव्यवहारः अनिष्पन्नार्थः । संकल्पमात्रविषयो वर्तमाननैगमस्य योचरो भवतीत्यर्थः ॥ २७१ ॥ अथ विशेषसामान्यसङ्ग्रहनयं व्यनक्ति-

जो संगहेवि सखं देसं वा विविह-द्रव्य-पञ्चायं ।

अणुगम-लिंग-विसिद्धं सो वि 'णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥

[छाया-यः सगृह्णाति सर्वं देशं वा विविधद्रव्यपर्यायम् । अनुगमलिङ्गविशिष्टं सः अपि नयः संग्रहः भवति ॥] यः संग्रहणः सर्वं स्कन्धं त्रैलोक्यस्कन्धं चतुर्दशरज्जुप्रमाणं सगृह्णाति सम्प्रकरकारेण स्वविषयीकरोति । कथंभूतं सर्वं स्कन्धम् । विविधद्रव्यपर्यायं विविधा अनेकप्रकारा द्रव्यपर्याया यस्मिन् स तथोक्तस्तं नानाप्रकारपदद्रव्यपर्यायसंयुक्तं सर्वं गृह्णाति । वा अथवा देशं तदर्थं स्कन्धं प्रदेशं वा तदर्थार्थं स्कन्धम् । कीदृशम् एतत्सर्वम् । विविधद्रव्यपर्यायसहितं गृह्णाति । उक्तं च । 'खंघं सयलसमत्वं तस्स य अद्दं' भणति देवो स्ति । अद्दं च पदेसो अविभागी खेव परमाणु ॥' इति वचनात् स्कन्धं सर्वांगसंपूर्णं, तदर्थं देशम्, अर्थस्यार्थं प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणु ज्ञातव्यम् । पुनः कीदृशम् । सर्वं देशं वा । अनुगमलिङ्गविशिष्टं साध्यमाद्यकाविनाभूतहेतुविशिष्टम् । यथा पर्वते अग्निमत्त्वं साध्यते धूमवत्त्वादि-हेतुना । तथा बोक्तम् । 'भेदेनैवमुपानीय स्वजातेरविरोधतः । समस्तं संग्रहं यस्मान् स नयः संग्रहो मतः ॥' स्वजात्य-विरोधेन एकत्रोपानीय पर्यायात् आक्रान्तभेदात् विशेषम् अकृत्वा सकलं ग्रहणं संग्रहः उच्यते । यथा सदिति प्रोक्ते वाग्विज्ञानप्रवृत्तिस्तिङ्गानुमितसत्तात्पारभूतानां विश्वेषां पदार्थानां विशेषमकृत्वा सत्संग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्तं द्रवति

जानना वर्तमान नैगम नयं है । जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर वनको जाता है । उसे देखकर कोई पूछता है कि तुम किस लिये जाते हो । वह उत्तर देता है कि मैं प्रस्थ (अन्न मापनेका एक माण्ड) लेने जाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ प्रस्थ नहीं है । अभी तो वह प्रस्थ बनानेके लिये जंगलसे लकड़ी लेने जाता है । उस लकड़ीमें प्रस्थका संकल्प होनेसे वह प्रस्थका व्यवहार करता है । इसी तरह एक आदमी पानी, लकड़ी वगैरह रख रहा है । उससे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो तो वह उत्तर देता है कि मैं भात पकाता हूँ । किन्तु अभी वहाँ भात कहाँ है ? परन्तु भात पकानेके लिये वह जो प्रबन्ध कर रहा है उसीको वह भात पकाना कहता है । इस प्रकारके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला लोकव्यवहार वर्तमान नैगम नयका विषय है ॥ २७१ ॥ आगे संग्रह नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद) का अनेक द्रव्यपर्यायसहित अन्वयलिङ्गविशिष्ट संग्रह करता है उसे संग्रह नय कहते हैं ॥ **भावाय-अपनी जातिके अविरुद्ध समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रह नय कहते हैं ।** जैसे, 'सत्' कहने पर सत्ताके आधार भूत उन सब पदार्थोंका, जिनमें सत् व्यवहार होता है, संग्रह हो जाता है । इस तरह 'द्रव्य' कहने पर जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य तथा उनके भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है । इसी तरह 'घट' कहनेपर जिन पदार्थोंमें घट व्यवहार होता है उन सबका संग्रह हो जाता है । इस तरह अभेदरूपसे वस्तु-

गच्छति तान् पर्यायान् इति द्रव्यम् । जीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां संग्रहो भवति । एवं घट इत्युक्ते घटबुद्बुदप्रभेदानानुगम-
विज्ञानमितलसकलायसंग्रहो भवति । अभेदरूपतया वस्तुसंग्रहं जातं संगृह्णातीति संग्रहः सामान्यसंग्रहः । यथा सर्वाणि
द्रव्याणि परस्परम् अविरोधीनि । विशेषसंग्रहः, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनिः ॥२७२॥ अथ व्यवहारनयं निरूपयति-

‘अं संग्रहेण गृहीवं’ वित्सेस-रहिवं पि भेदवे सवदं ।

परमाणु-पञ्चतं व्यवहार-णञो ‘हवे सो हु ॥२७३॥

[छाया-यद् संग्रहेण गृहीतं विद्येपरहितम् अपि भेदयति सततम् । परमाणुपर्यन्तं व्यवहारनयः प्रवेत् स ज्ञानु ॥]
अपि पुनः स व्यवहारनयो भवति । स कः । यस्तत्प्रहनयेन गृहीतं वस्तु । किभूतम् । विशेषसहितम् अपि निविशेष्टं निरपेक्षं
सामान्यं महास्फुटवर्णनात् परमाणुपर्यन्तं परमाणुवर्णनापर्यन्तमवसानं सततं निरन्तरं भेदवे भेदयति भिन्नं भिन्नं गृह्णाती-
त्यर्थः । तथाहि संग्रहेण गृहीतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेऽनेन व्यवहारः क्रियते व्यवहरण वा व्यवहारः । संग्रहनय-
विषयीकृतानां संग्रहनयगृहीतानां पदार्थानां वस्तूनां विधिपूर्वकं अवहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । कोऽतीविधिः । संग्रह-
नयेन गृहीतोऽर्थः स विधिः कथ्यते । संग्रहपूर्वणैव व्यवहारः प्रवर्तते । तथाहि । सर्वसंग्रहेण यद्वस्तु संगृहीतं तद्वस्तु विशेषं
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्वस्तु व्यवहाराय समर्थं न भवति । इति कारणान् व्यवहारनयः समाश्रीयते । यद् सत् वर्तते
तत्किं द्रव्यं गुणो वा, यद्द्रव्यं तज्जीवोऽजीवो वा इति सव्यवहारो न कर्तुं शक्यः । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति
शोक्ते व्यवहारे आश्रिते ते अपि द्वे द्रव्ये संग्रहगृहीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः । तदर्थं देवतारकादिव्यवहार
आश्रीयते । घटादिष्व व्यवहारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयः तावत्पर्यन्तं प्रवर्तते यावत्सुविभागो न भवति ।
तथाहि । सामान्यसंग्रहेद्व्यवहारः, यथा द्रव्याणि जीवाजीवाः । १ । विशेषसंग्रहेभेदकव्यवहारः, यथा जीवाः
सर्वाणि मुक्ताश्च । २ । इति व्यवहारो द्वेधा ॥२७३॥ अथ ऋजुसूत्रनयः सूत्रयति—

मात्रका संग्रहं कहेनेवाला नय संग्रहनय है । किन्तु वह संग्रह विरोध रहित होना चाहिये—यानी घट
कहनेसे पटका संग्रह नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह होना चाहिये ।
संग्रहके दो भेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जैसे सत् अथवा द्रव्य । और एक विशेष संग्रह, जैसे जीव या
अजीव ॥ २७२ ॥ अथ व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय संग्रहनयके द्वारा अभेद-
रूपसे गृहीत वस्तुओंका परमाणुपर्यन्त भेद करता है वह व्यवहारनय है ॥ भावार्थ—संग्रहनयके
द्वारा संग्रहीत वस्तुओंका विधिपूर्वक भेद करके कथन करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार
का मतलब ही व्यवहरण-यानी भेद करना है । किन्तु वह भेद विधिपूर्वक होना चाहिये । अर्थात् जिस
क्रमसे संग्रह किया गया हो उसी क्रमसे भेद करना चाहिये । आशय यह है कि केवल संग्रह नयसे
लोकका व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे ‘सत्’ कहनेसे विवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो
सकता, क्योंकि सत् द्रव्य भी है और गुण भी है । इसी तरह केवल द्रव्य कहनेसे भी काम नहीं चल
सकता; क्योंकि द्रव्य जीव भी है और अजीव भी है । जीव द्रव्य अथवा अजीव द्रव्य कहनेसे भी
व्यवहार नहीं चलता । अतः व्यवहारके लिये जीवद्रव्यके नर नारकादि भेदोंका और अजीवद्रव्यके घट
पट आदि भेदोंका आश्रय लेना पड़ता है । इस तरह यह व्यवहारनय तब तक भेद करता चला
जाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है । संग्रह नयकी तरह व्यवहार नयके भी दो भेद हैं—
एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्रव्यके दो भेद हैं जीव और अजीव । और एक

१ व जो (?) । २ व गृहीतो (?) । ३ ल स म ग वे सो वि ।

जो बट्टमाण-काले 'अत्थ-पञ्जाय-परिणतं' अत्थं ।

संतं साहदि सव्वं 'तं पि णयं' उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥

[व्याख्या-यः वर्तमानकाले अर्थपर्यायपरिणतम् अर्थम् । सन्तं कथयति सर्वं तम् अपि नयम् ऋजुसूत्रं जानीहि ॥] तमपि नयम् ऋजुसूत्रनयं जानीहि । ऋजु सरलम् अर्थपर्यायं सूत्रयति साधयति तन्त्रयति निष्क्रमं करोतीति ऋजुसूत्रः स चासी नयः तम् ऋजुसूत्रनयं स्व जानीहि विद्धि । तं कम् । यः ऋजुसूत्रनयः वर्तमानकाले प्रवर्तमानसमये एकस्मिन् समयलक्षणे सन्तं वर्तमानं विद्यमानं वा अर्थं जीवादिपदार्थं वस्तु साधयति सूत्रयति निष्क्रमीकरोति शुद्धातीति यावत् । कीदृशम् अर्थपर्यायपरिणतम् । अर्थपर्यायः सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी उत्पादव्ययलक्षणः । 'सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी पर्यायध्वार्थ-संज्ञकः' इति वचनात् । तत्र परिणतः तत्पर्यायं प्राप्तः, तम् अर्थपर्यायपरिणतं सूक्ष्मप्रतिक्षणपर्यायपरिणतम् अर्थं साधयति । सूक्ष्मऋजुसूत्रनयः, यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः । स्थूलऋजुसूत्रः, यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुःप्रमाणकालं तिष्ठतीति ऋजुसूत्रोऽपि द्वेधा । तयाहि । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासंजातत्वे व्यवहारस्याभावात् वर्तमानसमयमात्रविषयपर्याय-मानप्राप्ती ऋजुसूत्रनयः । नन्वेवं सति संव्यवहारलोपः स्यात् सत्यम् । अस्य ऋजुसूत्रस्य नयस्य विषयमात्रप्रदर्शनं विधीयते । लोकसंव्यवहारस्तु सर्वनयसमूहाख्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राख्येण संव्यवहारलोपो न भवति । यथा कश्चिन्मृतः, तं दृष्ट्वा संसारोऽयं अनित्य इति कश्चिद्वक्रीति, न च सर्वसंसारोऽनित्यो वर्तते इति । एते नैयमसङ्गव्यव-हारऋजुसूत्रनयान्तराः अर्थनयाः, अन्ये वक्ष्यमाणान्तरा नयाः शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ शब्दनयं समुदीकिते-

विशेष संग्रहका भेदक व्यवहारनय जैसे जीवके दो भेद हैं—संसारी और मुक्त ॥ २७३ ॥ अब ऋजु-सूत्र नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—वर्तमान कालमें अर्थ पर्यायरूप परिणत अर्थको जो सत् रूप साधता है वह ऋजुसूत्र नय है ॥ भावार्थ—ऋजुसूत्र नय वर्तमान समयवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता है । इसका कहना है कि वस्तुकी अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पर्याय अभी है ही नहीं । इसलिये न अतीत पर्यायसे काम चलता है और न भावि पर्यायसे काम चलता है । काम तो वर्तमान पर्यायसे ही चलता है । अतः यह नय वर्तमान पर्याय मात्रको ही ग्रहण करता है । शायद कोई कहे कि इस तरहसे तो सब व्यवहारका लोप होजायेगा; क्योंकि जिसे हमने कर्ज दिया था वह तो अतीत हो चुका । अब हम रुपया किससे लेंगे ? किन्तु बात ऐसी नहीं है । लोक व्यवहार सब नयोंसे चलता है एक ही नयको पकड़कर बैठ जानेसे लोक व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे कोई मरा, उसे देखकर किसीने कहा कि संसार अनित्य है । तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारा संसार कुछ दिनोंमें समाप्त हो जायगा, इसी तरह यहां भी समझना चाहिए । अस्तु वस्तु प्रतिसमय परिणमन करती है । सो एकसमयवर्ती वर्तमान पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं क्योंकि शास्त्रमें प्रतिसमय नष्ट होनेवाली सूक्ष्म पर्यायको अर्थपर्याय कहा है । उस सूक्ष्म क्षणवर्ती वर्तमान अर्थपर्यायसहित वस्तु सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका विषय है । ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं—सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूल ऋजुसूत्र । ग्रन्थकारने उक्त गाथामें सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका ही स्वरूप बतलाया है । जो स्थूल पर्यायको विषय करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे मोटे तौरसे मनुष्य आदि पर्याय आयुपर्यन्त रहती हैं । अतः उसको ग्रहण करनेवाला नय स्थूल ऋजुसूत्र है । ये नैयम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र नय अर्थनय हैं, और आगे कहे जानेवाले शेष तीन नय शब्दनय हैं; क्योंकि वे शब्दकी प्रधानतासे

सर्व्वेसि वस्तूषां संख्या-लिङ्गादि-बहु-पर्यायेहि ।

जो साहसि जाणसं सह-पर्यं तं बियाणेह ॥२७५॥

[छाया-सर्व्वेषां वस्तूनां संख्यालिङ्गादिवहुप्रकारैः । यः कथयति नानात्वं शब्दनयं तं विजानीहि ॥]
यः शब्दनयः संख्यालिङ्गादिवहुप्रकारैः एकद्विवहुवचनपुंस्त्रीनपुंसकलिङ्गाद्यनेकविधैः कृत्वा सर्व्वेषां वस्तूनां सकलानां पदार्थानां जीवपुद्गलादीनां जाणसं ज्ञातृत्वं ज्ञातृत्वं नानात्वम् अनेकप्रकारत्वं वा माधयति साध्यं करोति तं शब्दनयनामानं मनो जानीहि त्वं विद्धि । तद्यथा । शब्दात् व्याकरणात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धशब्दः शब्दनयः, लिङ्गसंख्यासाधनादीनां व्यवभारस्त्व निषेधपरः, लिङ्गादीनां व्यवभारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनयः उच्यते । लिङ्गव्यवभारो, यथा पुष्यः नक्षत्रं तारका वेति । संख्याव्यवभारो, यथा आपः तोय वर्षाः ऋतुः दाराः कलत्रम् आम्ना वन वारणा नगरम् । साधन-व्यवभारः कारकव्यवभारो, यथा सेना पर्वतमधिवसति पर्वते तिष्ठतीत्यर्थः । उत्तमादितुरुषव्यवभारः, यथा एहि मन्ये रयेन यास्यसि न यास्यसि यातस्ते पिता इति । अस्यायमर्थः । एहि त्वमायच्छ, त्वमेवं मन्यसे अहं रयेन यास्यामि । एतावता त्वं रयेन न यास्यसि । ते तव पिता अये रयेन यातः, न यात इत्यर्थः । अत्र मध्यमपुरुषस्याने उत्तमपुरुषः उत्तमपुरुषस्याने मध्यमपुरुषः । तदर्थं सूत्रमिदम् । 'प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुतमेकवचनं च । उत्तमे मध्यमस्य ।' काल-व्यवभारो, यथा विश्वदृष्ट्वा भव्यं पुत्रो जनिता मविष्यत्कार्यमामीदिनि । अत्र मविष्यत्काले अतीतकालविमक्तिः ।

अर्थको विषय करते हैं ॥ २७४ ॥ आगे शब्दनयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय सब वस्तुओंको संख्या लिङ्ग आदि भेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है ॥ **आचार्य-संख्यासे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लेना चाहिये ।** लिङ्गसे स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिङ्ग लेना चाहिये । और शब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग वगैरह लेना चाहिये । इनके भेदसे जो सब वस्तुओंको भेद रूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है । **वैयाकरणोंके मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें बहुवचनका, स्त्रीलिङ्ग शब्दके बदलेमें पुलिङ्ग शब्दका, एक कारकके स्थानमें दूसरे कारकका, उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका तथा भविष्यकालमें अतीत कालका प्रयोग किया जाता है ।** ये महाशय शब्दोंमें लिङ्ग वचन आदिका भेद होनेपरभी उनके वाक्य अर्थोंमें कोई भेद नहीं मानते । इसलिये वैयाकरणोंका यह मत व्यवभार कहलाता है । जैसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन लिङ्गवाले तीन शब्दोंसे कहना लिङ्गव्यवभार है । एक ही वस्तुको भिन्न वचनवाले शब्दोंसे कहना संख्याव्यवभार है । जैसे पानीको आपः (बहुवचन) कहना और जल (एकवचन) कहना । 'सेना पर्वतपर रहती है' के स्थानमें 'सेना पर्वतको रहती है' कहना कारकव्यवभार है (संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहाँ सप्तमीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति होती है) । संस्कृत व्याकरणके अनुसार ईंसी सजाकमें उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग होता है यह पुरुषव्यवभार है । 'उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वको देख चुका है' यह काल व्यवभार है क्योंकि भविष्यत् कालमें अतीतकालकी विमत्तिका प्रयोग है । इसी तरह संस्कृत व्याकरणके अनुसार धातुके पहले उपसर्ग लगनेसे उसका पद बदल जाता है । जैसे ठहरनेके अर्थमें 'स्था' धातु परस्मैपद है किन्तु उसके पहले उपसर्ग लगनेसे वह आत्मनेपद हो जाती है । यह उपग्रहव्यवभार है । शब्दनय इस

उपग्रहव्यभिचारो, यथा ष्ठा गतिनिवृत्तौ परस्मैपदोपग्रहः तत्र संतिष्ठते अतिष्ठते प्रतिष्ठते । एवंविधं व्यबहारनयं व्यभिचारलक्षणं न्यायरहितं कश्चित्सुप्तम् मन्यते । कस्मादन्यार्थं मन्यते । अन्यार्थस्य अन्यात्वेन वर्तनेन संबन्धाभावात् । तत्र शब्दनयापेक्षया दोषो नास्ति, तर्हि लोकसमये विरोधो भविष्यति, वस्तु नाम विरोधः, तत्त्वं परीक्षते, किं तेन विरोधेन भविष्यति । किमौषधं रोगीच्छानुवर्ति वर्तते इति ॥ २७५ ॥ अथ समभिरूढनयं प्रकाशयति—

जो एगेयं अर्थं परिणवि-भेदेण साहवे^१ नाणं ।

मुख्यार्थं वा भासति अतिरूढं तं नयं^२ जाण ॥ २७६ ॥

[छाया-यः एकैकम् अर्थं परिणतिभेदेन कथयति ज्ञानम् । मुख्यायं वा भाषते अभिरूढं तं नयं जानीहि ॥]
त जगत्प्रसिद्धम् अभिरूढं नयं समभिरूढाक्यं नयं जानीहि विद्धि । परस्परं अभिरूढः यः समभिरूढः शब्दनयभेदः । अर्थं पदार्थं वस्तु एकैकं परिणतिभेदेन परिणमनमनोपवेशनजयादिपयायभेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति गृह्णाति वा, अथवा मुख्यार्थं प्रधानार्थं ज्ञानं बोधं भाषते वक्ति, यथा गच्छतीति गौः, गमनस्वभावः पुरुषादिकेष्वप्यस्ति तथापि समभिरूढनयबलेन धेनौ प्रसिद्धः । तथाहि । एकमप्यर्थं शब्दभेदेन मिलं जानाति यः समभिरूढो नयः । यथा एकोऽपि गुलामजाप्राणवल्लभः परमैश्वर्ययुक्तः इन्द्रः उच्यते सः अन्यः, शकनात् शक्रः सोऽप्यन्यः, पुरदारणात् पुरंदरः सोऽप्यन्यः इत्यादिशब्दभेदादिकस्याप्यर्थस्य अनेकार्थ्यं मन्यते तत् समभिरूढस्य लक्षणम् ॥ २७६ ॥ अथ एवंभूतनयं प्रकथयति—

जेण साहावेण जदा परिणद^३-रूढमि तम्मयत्तादो ।

तं परिणामं^४ साह्वि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥

प्रकारके व्यभिचारको 'अन्याय्य' मानता है । क्यों कि वैयाकरण लोग शब्दमें परिवर्तनके साथ अर्थमें परिवर्तन नहीं मानते । यदि वाचकमें परिवर्तनके साथ उसके वाक्य अर्थमें भी परिवर्तन मान लिया जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिंगकारक आदिका भेद होनेसे उसके वाक्य अर्थमें भी भेद स्वीकार करता है । शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित व्याकरणके नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा । इसका उत्तर यह है कि विरोध उपस्थित होता है तो होओ । तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया जाता । क्या चिकित्सक बीमारके हृदिके अनुसार औषधि देता है ? ॥ २७५ ॥ आगे समभिरूढ नयका स्वरूप बतलाते हैं—
अर्थ—जो नय प्रत्येक अर्थको परिणामके भेदसे भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे मुख्य अर्थको ही कहता है वह समभिरूढ नय है ॥ **भाषार्थ**—शब्दनय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु समभिरूढ नय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण करता है । जैसे स्वर्ग लोकके स्वामीको इन्द्र, शक्र, पुरन्दर कहते हैं । अतः यह नय स्वर्गके स्वामीको तीन भेदरूप मानता है । अर्थात् वह आनन्द करता है इसलिये इन्द्र है । शक्तिशाली होनेसे शक्र है और नगरोंको उजाड़नेवाला होनेसे पुरन्दर है । इस तरह नय शब्दभेदसे अर्थको भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे जो रूढ़ अर्थको ग्रहण करता है वह समभिरूढ नय है । जैसे गौ शब्दके बहुतेसे अर्थ हैं । किन्तु यह नय उसका रूढ़ अर्थ गाय ही लेता है, अन्य नहीं ॥ २७६ ॥ अब एवंभूत नयका स्वरूप कहते हैं । **अर्थ**—वस्तु जिस समय जिस स्वभावरूप परिणत होती है उस समय वह उसी स्वभावमय होती है । अतः उसी परिणामरूप वस्तुको ग्रहण करनेवाला नय एवंभूत

ग परिणद । २ ल म ग भेएण (स भेएण) साहए । ३ व आरूढं तं नयं । ४ ल ग परिणदि । ५ ल स ग तत्परिणामं, म तं प्परिणामं ।

[छाया—येन स्वभावेन यदा परिणतरूपे तन्मयत्वात् । तं परिणामं कथयति यः अपि नयः स खलु परमार्थः ॥] सोऽपि नयः एवम्भूतः परमार्थतः सत्यरूपो ज्ञेयः, यः परमार्थः एवम्भूतनयः यदा यस्मिन् क्षणे परिणतरूपे वस्तुनि पदार्थं परिणतवति पर्यायसंयुक्तं अर्थं येन स्वभावेन शकनपुरदारणेन्दनादिस्वभावेन तत्परिणामं शक्रपुन्दरेन्द्रादिपर्यायम् एकस्मिन्नेव क्षणे साधयति प्रकाशयति । कुतः तन्मयत्वात्, तत् शक्रपुन्दरेन्द्रादिपर्यायमयत्वात् । अथवा तन्मात्रत्वात् पादे, पाकशासनस्य जम्बूद्वीपादिपरिवर्तनसामर्थ्यादिपुरदारणपरमेश्वर्यादिपर्यायमात्रत्वात् । तदुक्तं नयचक्रे शब्दभेदे अर्थ-भेदोऽप्यस्ति । यथा शक्रः पुरन्दरः इन्द्रः इति । तथाहि । यस्मिन्नेककाले शक्तोति जम्बूद्वीपपरावर्तने समर्थो भवतीति शक्रः । अन्यदा यस्मिन्नेव काले ऐश्वर्यं प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्यते, न चाभिवेककाले न पूजनकाले इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेव काले शमनपरिणतो भवति तदेव शौरुच्यते न स्थितिकाले न शयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणतः आत्मा इन्द्र उच्यते । अग्निज्ञानपरिणतः आत्मा अग्निश्चेति, एवम्भूतनयवक्षणम् ॥२७७॥ अथ नयानाम् उपसंहारं व्यनक्ति—

एषं विविह-णएहिं जो वस्थुं ववहरेदि लोयम्मिं ।

वंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग-मोखं च ॥२७८॥

[छाया—एवं विविधनयैः यः वस्तु व्यवहरति लोके । दर्शनज्ञानचरित्रं स साधयति स्वर्गमोक्ष च ॥] एवं पूर्वोक्तकारणे लोके अगति यः पुमान् वस्तु जीवपुद्गलधर्मादिपदार्थं व्यवहरति व्यवहारविषयीकरोति । भेदोपचारतया वस्तु व्यवहृत्यते भेदेन व्यवहरणं करोति । कंः । विविधनयै नानाप्रकारनयैः, नैगमसहस्यवहारश्चतुसूत्रशब्दममि-च्छैवभूतनयैः द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयाम्भ्यां निश्चयव्यवहारनयाम्भ्याम् उपनयैश्च जीवादिबस्तु व्यवहरति यः स पुमान् दर्शनज्ञानचारित्रं दर्शनं सम्यग्दर्शनं सम्यक्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं बोधः चारित्र्यं त्रयोदशधा, सामायिकच्छेदोपस्थापनादिकम् पञ्चधा वा, समाहोदन्धसमासः व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यं रत्नत्रय साधयति स्वविषयीकरोति यः, च पुनः, स्वर्गमोक्षो स्वर्गः सौधर्मादिकल्पः मोक्षः अष्टकर्मविप्रमुक्तः सिद्धपर्यायः तौ द्वौ स साधयति प्राप्नोति ॥२७८॥ अथ तत्त्वव्यवमननभावनाधारणादिकर्तारः नराः दुर्लभा इत्यावेदयति—

हे । यह एवम्भूत नय परमार्थरूप है ॥ **सावार्थ—**जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेवाला नय एवम्भूत है । जैसे स्वर्गका स्वामी जिस समय जानन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय वह सानर्थशाली है उसी समय शक्र है और जिस समय वह नगरीको उजाड़ रहा है उसी समय पुरन्दर है, यदि वह भगवानका अभिषेक या पूजन कर रहा है तो उसे इन्द्र वगैरह नहीं कह सकते । इसी तरह 'गौ' का अर्थ है जो चलनेवाली हो । तो जब गाय चलती हो तभी वह 'गौ' है, बैठो हुई हो या सोती हो तो उसे गौ नहीं कहना चाहिये । अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूपसे गृहण करना एवम्भूत नय है । जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अग्निको जाननेवाला आत्मा अग्नि है । इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्योंकि यह यथार्थ वस्तु स्वरूपका माहक है ॥ २७७ ॥ अब नयोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा लोकमें वस्तुका व्यवहार करता है वह पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्रको और स्वर्ग मोक्षको साधता है ॥ **सावार्थ—**उक्त प्रकारसे द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक और उनके भेद नैगम, संह्र, व्यवहार, चतुसूत्र, शब्द, सममि-रुद्ध, एवम्भूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवहार नयसे वस्तुतत्त्वको जानकर जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कहता है वही रत्नत्रयको तथा स्वर्ग मोक्षको प्राप्त करता है

विरला णिसुणहि' तच्चं विरला जाणंति तच्चवो तच्चं ।

विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणां होदि ॥ २७६ ॥

[छाया-विरलाः निःशृण्वन्ति तत्त्व विरलाः जानन्ति तत्त्वतः तत्त्वम् । विरलाः भावयन्ति तत्त्वं विरलानां धारणां भवति ॥] विरलाः स्वत्वाः केचन तत्त्ववेत्तारः भावधानाः सन्तः पुरुषाः तत्त्वं जीवादितत्त्वस्वरूपम् अतिशयेन शृण्वन्ति समाकर्णयन्ति । पुनः तत्त्वतः परमार्थतः परमार्थबुद्ध्या कर्मक्षयबुद्ध्या वा विरलाः स्वल्पतराः सम्यग्बोधमयान्तः-करणाः केचन नराः तत्त्वं जीवादिपदार्थस्वरूपं जानन्ति विदन्ति । पूर्वं तत्त्वस्वरूपं श्रुत्वा पश्चात् तज्जानन्तीत्यर्थः । पुनः विरलाः स्वल्पतराणां मध्ये स्वल्पतराः तुच्छाः पञ्चषाः सम्यग्दृष्टयः तत्त्वं जीवादितत्त्वस्वरूपं भावयन्ति भावनाविष-यीकुर्वन्ति स्वतत्त्वपरतत्त्व श्रुत्वा ज्ञात्वा च पुद्गलादिकं त्यक्त्वा स्वस्वरूपं शुद्धस्वरूपं स्वतत्त्वम् अर्हदादिपरतत्त्वं वा ध्यायन्ति चिन्तयन्तीत्यर्थः । उक्तं च । श्लो० ॥ 'विद्यन् कति नात्मबोधविमुखाः सदेहिनी देहिनाः, प्राप्यन्ते कतिचित् कदाचन पुनर्जिज्ञासमानाः क्वचित् । आत्मज्ञाः परमप्रमोदमुखिनः प्रोन्मीलदन्तदृ' गो, द्वित्रा. स्युर्बहुवो यदि त्रिचतुरास्ते पञ्चषा दुर्लभाः ॥' इति विरलानां सम्यग्भावितचित्तानां केषांचित्पुत्रा धारणा जीवादितत्त्वधारणा कालान्तरेणाविस्मरणं भवति ॥ २७६ ॥ अथ तत्त्वानां कथनेन ग्रहणादिना च तत्त्वज्ञातृत्वं प्रापयति—

तच्चं कहिउजमाणं णिउच्चल-भावेण गिण्हवे जो हि ।

तं चिय भावेदि' सया सो वि य तच्चं वियाणेह' ॥ २८० ॥

॥ २७८ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वोंको सुनने, जानने, अवधारण करने और मनन करनेवाले मनुष्य दुर्लभ हैं । अर्थ—जगत्में विरले मनुष्य ही तत्त्वको सुनते हैं । सुननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वको ठीक ठीक जानते हैं । जाननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वकी भावना-सतत अभ्यास करते हैं । और सतत अभ्यास करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा विरले मनुष्योंको ही होती है ॥ भावार्थ—संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेवाले बहुत हैं, किन्तु तत्त्वकी बात सुननेवाले बहुत कम हैं । राग रंगकी बातें सुननेके लिये मनुष्य पैसा खर्च करता है किन्तु तत्त्वकी बात मुफ्त भी सुनना पसन्द नहीं करता । यदि कुछ लोग भूले भटके या पुराने संस्कारवश तत्त्वचर्चा सुनने आ भी जाते हैं तो उनमेंसे अधिकांशको नीद आने लगती है, कुछ समझते नहीं हैं । अतः सुननेवालोंमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वको समझ पाते हैं । जो समझते हैं वे भी अपनी गृहस्थी के मोहजालके कारण दिनभर दुनियाहारीमें फंसे रहते हैं । अबः उनमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वचर्चासे उठकर उसका चिन्तन-मनन करते हैं । चिन्तन मनन करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा कुछो ही होती है । अतः तत्त्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अभ्यास करनेवाले और अभ्यास करके भी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं । कहा भी है—'आत्म ज्ञानसे विमुख और सन्देहमें पड़े हुए प्राणी बहुत हैं । जिनकी आत्माके विषयमें जिज्ञासा है ऐसे प्राणी क्वचित् कदाचित् ही मिलते हैं, किन्तु जो आत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं वचा जिनकी अन्तर्दृष्टि खुली है ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पांचका होना दुर्लभ है ।' ॥ २७९ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वको कौन जानता है । अर्थ—जो पुरुष गुरुओंके द्वारा

१ छ ग णिसुणदि । २ स भाणं । ३ ग तं चे भावेह । ४ व वियाणेह (= ति ?) ।

कार्तिके० २६

[छाया-तत्त्वं कथ्यमानं निश्चलभावेन गृह्णाति यः हि । तत् एव भावयति सदा सः अपि च तत्त्वं विजानाति ॥] हि यस्मात् कारणात् स्फुटं वा । यो मध्यजीवः निश्चलभावेन दृढपरिणामेन कथ्यमानं शुद्धादिना प्रकाश्यमानं तत्त्वं जीवादिबस्तुस्वरूपं गृह्णाति अर्थाविषयीकरोति तदेव तत्त्वं सदा सर्वकालं भावयति अनुभवविषयीकरोति स्वतत्त्वं शुद्ध-बोधैकस्वरूपं परमानन्दैकरूपम् अर्हदादिस्वरूपं वा अनुभवति चिन्तयति ध्यायतीत्यर्थः । अपि च, विशेषतः ग्राहकः मानुकश्च पुमान् तत्त्वं जीवादिस्वरूपं जानाति सम्यग्ज्ञानविषयीकरोति ॥२८०॥ अथ युतस्यादीना कः को वशो नास्ती-स्यावेदयति—

को णं वसो इत्थि-जणे कस्स^१ ण मयणेण खंडियं माणं ।

को इंदिएहि ण जिओ को ण कसाएहि संतसो ॥२८१॥

[छाया-कः न वशः स्त्रीजने कस्य न मदनेन खण्डितः मानः । कः इन्द्रियैः न जितः कः न कषायैः संतप्तः ॥] कः संसारी जीवः स्त्रीजने वशो न स्त्रीजनस्य वशवर्ती न जायते इति न । 'कान्ताकनकचक्रेण भ्रामितं भुवनत्रयम्' इति वचनात् । तथा च । 'संसारमि हि विहिणा महिलाख्येण मंडिगं पासं । वज्जति जाणमाला अयाणमाणा विवज्जति ॥' इति वचनात् सर्वजनः स्त्रीणां वशवर्ती भवतीत्यर्थः । कस्यापि संसारिणः जीवस्य मानः मदनेन कन्वपेण न खण्डितः न बलितः न चूर्णीकृतः, अपि तु खण्डित एव । उक्तं च । 'मत्सेमकुम्भमदवने भुवि सप्ति गूरा', केचित्प्रचण्डमृगपराजवधेऽपि दक्षाः । किंतु ब्रवीमि बलिना पुरतः प्रसङ्ग, कन्वपंदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥' कः पुनः संसारी जीवः इन्द्रियोः स्पर्शरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रैः न जितः न पराभूतः अपि तु जित एव, मातृङ्गमीनमधुकरपतङ्गकुरङ्गादयः स्पर्शरसन-प्राणचक्षुःश्रोत्रेण एकैकेन्द्रियेण पराभूताः दुःखीकृताः । तथा । 'कुरङ्गमातृङ्गपतङ्गमृङ्गमीना हता पञ्चमिरेव पञ्च' इति । कः पुनः संसारी जीवः कषायैः कोषमानमायालोभैः न संतप्तः नरकादिदुःखः तापं न नीतः, अपि तु सतप्त एव ।

कहे हुए तत्त्वको निश्चल भावसे प्रहण करता है और सदा उसीको भाता है, वही तत्त्वको जानता है ॥ **भावार्थ-गुरु** वगैरहने जीवादि वस्तुका जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव उसपर दृढ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वही अपने मुद्द, बुद्ध, परमानन्दस्वरूपको जानता है । बिना दृढ श्रद्धा और सतत भावनाके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८० ॥ आगे प्रश्न करते हैं कि स्त्री के वशमें कौन नहीं । **अर्थ-इस** लोकमें स्त्रीजनके वशमें कौन नहीं है ? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन संतप्त नहीं हुआ ॥ **भावार्थ-संसारमें** सर्वत्र कामिनी और कंचनका साप्ताज्य है । इसीसे एक कविने कहा है कि कान्ता और कंचनके चकने दोनों लोकोंको घुमा डाला है । अच्छे अच्छे ऋषियों और तपस्वियोंका मान मदन महाराजने चूर्ण कर डाला । तभी तो भर्तृहरिने कहा है-‘संसारमें भवोन्मत्त हाथियोंका गण्डस्थल बिदोष करनेवाले शूरवीर पाये जाते हैं । कुछ भयंकर सिंहको मारनेमें भी दक्ष हैं । किन्तु मैं बलवानोंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवका दूध चूर्ण करनेवाले मनुष्य बिरले हैं । बेचारा हिरन एक कर्णेन्द्रियके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्शन इन्द्रियके कारण पकड़ा जाता है । पतङ्ग एक चक्षु इन्द्रियके कारण दीपक पर जल मरता है । भौंरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट होकर उसीमें बन्द हो जाता है । और मछली स्वादके लोभसे वसीमें फस जाती है । ये बेचारे एक एक इन्द्रियके वश होकर अपनी जान खोते हैं । तब पाँचों इन्द्रियों चक्रमें पड़े हुए मनुष्यकी दुर्दशाका तो कहना ही क्या है ? फिर इन्द्रियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबलता भी

क्रोधेन द्वीपायनवसिष्ठादयः, मानेन कौरवादयः, मायाया मस्कीपूनादयः, लोभेन लोमवतश्रेष्ठपादयश्च दुःखीकृताः ॥२८१॥
अध्यात्मन्तरबाह्यपरिग्रहस्य परित्यागमाहात्म्यं विगद्यति—

सो ण^१ बसो इत्थि-जणे^२ सो ण जिओ इविएहि मोहेण^३ ।

जो ण य गिण्हवि गंथं अमंतर^४-बाहिरं सव्वं ॥२८२॥

[छाया—स न वशः स्त्रीजेने स न जितः इन्द्रियैः मोहेन । यः न च गृह्णाति ग्रन्थम् अध्यात्मन्तरबाह्यं सर्वम् ॥]
यः ज्ञानी निःस्पृही पुमान् ग्रन्थं, ग्रन्थाति बध्नाति कर्म वा संसारमिति ग्रन्थः तं ग्रन्थं, परिग्रहं सर्वं चतुर्विंशतिभेदमिष्टम्, अध्यात्मन्तरः, 'मिथ्यात्ववेदहास्याविषट्कषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संगोः स्थुरन्तरङ्गाद्भुदंश ॥' बाह्यः दशषा, 'श्रेयं वास्तु धनं धान्यं द्विपद च चतुष्टयम् । यान शय्यासनं कुप्य माण्डं चेति बहिर्दंश ॥' त सर्वं संगं ग्रन्थं परिग्रहं न गृह्णाति नाङ्गीकरोति न स्वीकरोति स योगी स्त्रीजेने स्त्रीजनस्य वश्यो वशवर्ती न स्यात् । च पुनः, इन्द्रियैः स्पृशनादीन्द्रियैः तद्विशेषश्च न जितः न पराभूतः न दुःखीकृतः । च पुनः, मोहेन मोहनीयकर्मणा मिथ्यात्वादिकषायाद्यष्टाविंशतिभेद-
विन्नेन शरीरादी ममत्वभावेन च न जितः न पराभूतः ॥२८२॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाहात्म्यमुद्भावयति—

एवं लोय-सहायं जो मायवि उवसमेवक^५-सम्भावो ।

सो खविय कम्म-पुंजं तिसलोय^६-सिहामणो होवि ॥२८३॥

[छाया—एव लोकस्वभाव यः ध्यायति उपशमैकसद्भावः । स क्षपयित्वा कर्मपुञ्जं विलोकशिक्षामणिः भवति ॥]
एव स्वामिकांतिकेयोक्तद्वैतशानुप्रेक्षासु मध्ये एव पूर्वोक्तप्रकारेण यः मध्यवरपुण्डरीकः पुमान् लोकस्वभावं लोकानुप्रेक्षा ध्यायति चिन्तयति, स मध्यपुमान् उपशमैकस्वभावः उपशमैकपरिणामपरिणतः सद् शाश्वतस्वरूपपरमानन्दमुद्बु-
द्धैकस्वरूपपरिणतः एकत्वं गतः सन् स पुमान् क्षपितकर्मपुञ्जं द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मसमूहं यथा भवति तथा मूलोत्तरोत्तर-

कोठमें खाजका काम करती है । क्रोधसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरवाँकी, मायासे मक्खलिकी और लोभसे लोभी सेठकी जो दुर्दशा हुई वह पुराणोंमें वर्णित है । इस तरह सभी मनुष्य विषय-कषायोंमें सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं । अतः ग्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है ? क्यों ज्ञानीसे ज्ञानी और बलीसे बली मनुष्य भी इस फन्देमें पड़े हैं ? क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग-पाशसे बचा है ? ॥ २८१ ॥ आगे ग्रन्थकार उक्त प्रश्नका समाधान करते हैं । अर्थ—जो मनुष्य बाह्य और अध्यन्तर, समस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्त्रीजनके वशमें होता है और न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वारा जीता जा सकता है ॥ **भावार्थ**—परिग्रहको ग्रन्थ कहते हैं क्योंकि वह प्राणीको संसारसे बांधती है । उसके दो भेद हैं—अन्तरंग और बाह्य । अन्तरंग परिग्रहके चोदह भेद हैं—मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष । तथा बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं—खेत, मकान, पशु, धन, धान्य, सोना, चाँदी, दास, दासी, वस्त्र, वरतन वगैरह । जो मनुष्य इन परिग्रहोंके चक्करमें नहीं पड़ा, अर्थात् जो अन्दर और बाहरसे निर्ग्रन्थ है वह स्त्री, मोह, और इन्द्रियोंके वशमें नहीं होता ॥ २८२ ॥ आगे लोकानुप्रेक्षाका महात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जो पुरुष उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार लोकके स्वरूपका ध्यान करता है वह कर्मपुंजको नष्ट करके उसी लोकका शिक्षामणि होता है ॥ **भावार्थ**—स्वामिकांतिकेय मुनिके द्वारा कही गई बारह

१ ब न । २ ब एत्थ-जणे, स एत्थि जणे, ग एत्थ जए । ३ ब मोहेहि । ४ ब गिण्हवि गंथं अमंतर, ५ ब उवसमेक, अ उवसमिक्क । ६ छ म स ग तस्सेव । ७ ब इति लोकानुप्रेक्षा समाप्तः ॥१०॥ जीवो इत्यादि ।

कर्मराशि सापिस्वा तस्मैव० लोकस्य शिक्षामणिः शिरोरत्नं कूटामणिः सिद्धपर्यायो भवति । त्रैलोक्यशिक्षरे तनुवातोऽस्ति तन्मध्ये सम्यक्त्वाद्ब्रह्मगुणविराजमानः सिद्धस्वरूपो भवतीत्यर्थः ॥ २८३ ॥

ख्यातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलसत्प्रेमणीः, तत्पट्टे भुवनदिकीर्तिगुणभृत् श्रीज्ञानभूषस्ततः ।

तत्पट्टे विजयादिकीर्तिरभवत् श्रीमच्छुभेन्दुस्ततः, तेनाकारि वराप्रहात् सुमतिसत्कीर्तः सुटीकेयमा ॥ १ ॥

कार्तिकेयमृषाजाताऽनुप्रेक्षा क्षितिकित्तिव्या । सलोकमावनाटीका तत्र जीवाधिर् बुभा ॥ २ ॥

शुभुभचन्द्रकृता समभिप्रहात् सुमतिकीर्तियतेर्वरयोगिनः ।

अथतु वै वरवृत्तिरिम सदा त्रिभुवनस्य सुभावनमाविता ॥ ३ ॥

इति षड्भाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्यविद्येश्वरभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां

लोकानुप्रेक्षाटीकायां लोकानुप्रेक्षाप्रतिपादको

दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ १० ॥

[११. बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा]

बोधेन दुर्लभत्वं यो व्यनक्ति विशदो जनाद् । तं सुबोधं सदा नोमि जिनं विजितकित्तिवषम् ॥

अथ बोधिदुर्लभां स्वामिश्रीकार्तिकेयः वक्तुकामः जीवानामनन्तकालं निगोदवाप्तिस्त्वमाचष्टे-

जीवो अर्णत-कालं वसइ निगोएसु आइ-परिहीनो ।

तत्तो निस्सरिदूणं पुढवी-कायाविओ^१ होवि ॥ २८४ ॥

[छाया-जीवः अनन्तकालं वसति निगोदेषु आदिपरिहीनः । ततः निःसृत्य पृथ्वीकायादिकः भवति ॥] वसति तत् तत् निगोदपययिण तिष्ठति । कः । जीवः संसारी आत्मा । क्व । निगोदेषु नि नियता गामनन्तसंख्याविच्छिन्नानां जीवानां बां क्षेत्रं ददातीति निगोदम् । निगोदं शरीरं येषां ते निगोदाः । निकोता वा साधारणजीवाः । उक्तं च । “साधारणमाहारो साधारणमाणपाणग्रहणं च । साधारणजीवाणं साधारणलक्षणं एवं ॥ १ ॥ गूढसिरसंधिपञ्चं समभ्रंगमहीरुहं च छिण्णरुहं । साधारणं शरीरं तच्चिबरीम च पतेम ॥ २ ॥ कंदे मूले छल्लीपवालसालदलकुसुमफलबीए । समभ्रंगे तद्वनता विसमे सदिहोति अनुप्रेक्षाओमेंसे लोकानुप्रेक्षाका कथन करते हुए जो लोकका स्वभाव बतलाता है, जो पुरुष सामान्य भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता है, वह मनुष्य क्रमशः सब कर्मोंको नष्ट करके लोकके शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानी उसे सिद्धपर्याय प्राप्त हो जाती है ॥ २८३ ॥ इति लोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥

अब स्वामी कार्तिकेय बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षाको कहते हुए, जीवोंको अनन्त कालतक निगोदमें बास बतलाते हैं । अर्थ-यह जीव अनादिकालसे लेकर अनन्तकालतक तो निगोदमें रहता है । वहासे निकलकर पृथिवीकाय आदिमें जन्म लेता है ॥ साधारण-अंगुलके असंख्यतवर्ग भाग क्षेत्रमें जो अनन्त-जीवोंको स्थान देता है उसे निगोद कहते हैं । निगोदिया जीवोंको साधारण जीव भी कहते हैं; क्योंकि एक निगोदिया शरीरमें बसनेवाले अनन्त जीवोंका आहार, खासोच्छ्वास वगैरह साधारण होता है । अर्थात् उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आहार ग्रहण करते हैं, एक साथ सब खास लेते हैं । और एक साथही मरते और जन्म लेते हैं । सनिगोदके दो भेद हैं-नित्यनिगोद

१ प-प्रती 'आ इति कोमलालापे अतिशयेन वा' इति पद्यान्ते लिखितम् । २ ल म स ग गीतरिऊणं पुढवी कायापिपो ।

परोया ॥३॥” इति । तेषु निगोदेषु साधारणजीवेषु अनन्तकायिकेषु जीवो वसति । कियत्कालम् । अनन्तकालम् । नित्य-निगोदापेक्षयानन्तानन्तातीताकालपर्यन्तं चतुर्गतिनिगोदापेक्षया अर्धतृतीयपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तम् । ननु निगोदेषु एता-बत्कालपर्यन्तं स्थितिमात्रं जीवः एतावत्कालपरिमाणायुः किं वा अन्यदायुः इत्युक्तं ग्राह्यं । ‘आ उपरिहीणो’ इति आयुः परिहीनः उच्छ्वाससाष्टवर्गकमालक्षणान्तरमुहूर्तः स्वल्पायुर्विशिष्टः प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पाठे आदिपरिहीनः सदैव नित्यनिगोदवासित्वादिरहितः । तथा चोक्तम् । “अस्मि अणता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । मावकल्ल-सुपज्जा णिगोदवासं ण मुचंति ॥” इति । ततः निगोदेभ्यः निःसृत्य निर्गम्य पृथ्वीकायिको जीवो भवति । आदिगच्छात् अप्कायिक तजस्कायिकवनस्पतिकायिका गृह्णन्ते ॥२८५॥ अथ तत्र पृथ्व्यादिषु स्थितिकालं त्रसत्वं च दुर्लभमित्यावेदयति—

तस्य वि असंख-कालं बायर-सुहुमेसु कुणइ^१ परियसं ।

चिन्तामणि ष्व दुलहं तसत्तणं सहवि^२ कट्टेण ॥२८५॥

[छाया—तत्र अपि असंख्यकालं बादरसूक्ष्मेषु करोति परित्यक्तम् । चिन्तामणिवत् दुर्लभं त्रसत्वं लग्नते कष्टेन ॥] तत्रापि पृथ्वीकायिकाप्कायिकतजस्कायिकवायुकायिकवनस्पतिकायिकेषु । कर्षभूतेषु । बादरेषु स्तूलेषु सूक्ष्मेषु पृथ्वी-कायादिना स्तलनादिरहितेषु च । असंख्यकालम् असंख्यातकालं परिवर्तनं परिभ्रमणं जीवः करोति । तथा चोक्तम् । कष्टेन अतिबहुतरकालेन ततः पृथ्वीकायादिपञ्चस्थावरभ्यः निर्गम्य त्रसत्वं द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियसङ्गणं लग्नते प्राप्नोति । कीदृशं तत् । दुर्लभं दुःप्राप्य त्रसत्वं भावकोटिभिर्न प्राप्यते त्रसत्वं नित्यपर्यः । कथिष । चिन्तामणिवत् यथा चिन्तामणिरत्नं दुःप्राप्य तथा त्रसत्वं जीवस्य दुर्लभं भवति ॥ अथ तत्रेषु स्थितिकालं पञ्चन्द्रियत्वं दुर्लभमित्यावेदयति—

विमलिविएसु जायवि तस्य वि अछेदि पुण्व-कोडोमी ।

तत्तो णित्सरिदूणं^३ कहमवि^४ पंचदियो^५ होवि ॥२८६॥

और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदमें पड़े हुए हैं वे नित्यनिगोदिया कहे जाते हैं । और जो त्रस पर्याय प्राप्त करके निगोदमें जाते हैं उन्हें चतुर्गति निगोदिया कहते हैं । नित्यनिगोदमें तो जीव अनादिकालसे अनन्तकालतक रहता है । गोम्मतसारमें कहा है—‘ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की । उनके भावकर्म बहुत निबिड होते हैं इसलिये वे निगोदको नहीं छोड़ते’ । नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हैं । एक मतके अनुसार तो नित्य निगोदिया जीव सदा निगोदमें ही रहता है और वहांसे नहीं निकलता । दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके भावकर्म निबिड रहते हैं तबतक नहीं निकलता । भावकर्मके कुछ शिथिल होते ही निकल आता है । स्वामीकार्तिकेयका मतभी यही जान पड़ता है । अतः वे कहते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकाल निगोदमें बीतता है । वहांसे निकलकर वह पृथिवीकाय वगैरहमें जन्म लेता है । अतः अज्ञानीका अज्ञानीही बना रहता है ॥ २८४ ॥ आगे त्रस पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ—वहां भी असंख्य कालतक बादर और सूक्ष्म कायमें परिभ्रमण करता है । फिर चिन्तामणि रत्नकी तरह दुर्लभ त्रस पर्यायको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त करता है ॥ आचार्य—निगोदसे पृथिवी काय वगैरहमें जन्म लेनेपरभी त्रस पर्याय आसानीसे नहीं मिलती । असंख्यात कालतक बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ही भटकता है । फिर कहीं बड़ी कठिनाईसे त्रस पर्याय मिलती है ॥ २८५ ॥ आगे कहते हैं कि त्रस पर्याय पाकर भी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । अर्थ—एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विकलेन्द्रियोंमें जन्म

१ ल कुणय (कुणिय?) । २ व सहइ । ३ व णितरि, ल म स ग णीसरिणं । ४ व कहमवि । ५ व पंचदियो, ल म पंचदियो, ग पंचदियो ।

[छाया-विकलेन्द्रियेषु जायते तत्र अपि आस्ते पूर्वकोटयः । ततः निःसृत्य कथमपि पञ्चेन्द्रियः भवति ॥] विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु जायते उत्पद्यते तत्रापि द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु पूर्वकोटयः जीवः आस्ते तिष्ठतीत्यर्थः । तथा चोक्तं च (?) ततो तेभ्यः विकलत्रयेभ्यः निःसृत्य निगंत्य कथमपि महता कष्टेन पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति ॥ २८६ ॥ अनामनस्कसमनस्कपञ्चेन्द्रियात्वं दुर्लभं दर्शयति—

सो वि मणेण विहीनो ण य अप्पाणं परं पि जाणेवि ।

अह मण-सहितो होवि ह्म तह वि तिरिक्खो हवे रहो ॥ २८७ ॥

[छाया-सः अपि मनसा विहीनः न च आत्मानं परम् अपि जानाति । अथ मनःसहितः भवति खलु तथापि निर्मलं भवेत् रुद्रः ॥] सोऽपि पञ्चेन्द्रियो जीवः मनसा विहीनः द्रव्यभावमनसा चित्तेन विहीनः रहितः शिखालापानि-ग्रहणरहितः असंज्ञी जीवः सन् आत्मानं शुद्धबोधमगम्य अपिशब्दात् परमपि अहंस्तिष्ठाचार्यापाध्यायसर्वसाधुप्रवचनदश-साक्षात्तिकाध्यायविकवचनं न जानाति न वेत्तीत्यर्थः । अहं अथवा, ह्म इति वितर्कं, कदाचित् महता कष्टेन मनःसहितः मनसा चेतसा युक्तः संज्ञी पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति । तथापि सज्जिपञ्चेन्द्रिये सत्यपि तिर्यग् रुद्रः क्रूरः मार्जारमूषककनकशुभ्र-सर्पानकुलव्याघ्रसिंहमत्स्यादिरूपो भवेत् ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिकं दर्शयति—

सो तिब्ब-असुह-लेसो णरये णिवडेइ दुक्खे भोमे ।

तत्थ वि दुक्खं भुज्जवि सारीरं माणसं पडरं ॥ २८८ ॥

[छाया-स तीव्र अशुभलेभ्यः नरकं निपतति दुःखदे भोमे । तथापि दुःखं भुङ्क्ते शारीरं मानसं प्रचुरम् ॥] सो स तिर्यग् क्रूरजीवः नरकं रत्नप्रमादिकं प्रति निपतति तत्रावतरतीत्यर्थः । कीटकं सन् । तीव्राशुभलेभ्यः, कषायपरिणता

लेता है । वहांभी अनेक पूर्वकोटि काल तक रहता है । वहांसे निकलकर जिस किसी तरह पञ्चेन्द्रिय होता है ॥ **भावार्थ**—एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय होकर पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय पर्यायमें चला गया तो फिर बहुत काल तक वहाँसे निकलना कठिन है । अतः त्रस होकरभी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है ॥ २८६ ॥ आगे कहते हैं कि पञ्चेन्द्रियोंमें भी सैनी पञ्चेन्द्रिय आदि होना दुर्लभ है । **अर्थ**—विकलत्रयसे निकलकर पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो मनरहित असैनी होता है । अतः आपको और परको नहीं जानता । और जो कदाचित् मनसहित सैनी भी होता है तो रौद्र परिणामी चिर्यञ्च होता है ॥ **भावार्थ**—यदि पञ्चेन्द्रिय पर्याय भी प्राप्त कर लेता है तो असंज्ञी होनेके कारण बातचीत, उपदेश वगैरह नहीं समझ सकता । अतः न तो स्वयं अपनेको जानता है और न अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म वगैरहको ही जानता है । कदाचित् जिस किसी तरह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो बिलाव, चूहा, भेड़िया, गृध्र, सपे, नेबला, व्याघ्र, सिंह, मगर, मच्छ आदि क्रूर तिर्यञ्च हो जाता है । अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥ २८७ ॥ आगे कहते हैं कि वह नरकमें चला जाता है । **अर्थ**—सो तीव्र अशुभ लेइयासे मरकर वह क्रूर तिर्यञ्च दुःखदायी भयानक नरकमें चला जाता है । वहाँ प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता है ॥ **भावार्थ**—कषायके उदयसे रंगी हुईं मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको लेइया कहते हैं । तथा क्रोध, मान, माया और लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्येक कषाय चार प्रकारकी होती है । उसमेंसे पत्थरकी

१ स वि । २ व सहो (?) , ल म ग सहो ३ ल म ग तिरिक्खो । ४ व ल म ग णरं, स णरये (?) , [णरयम्मि पडेइ] । ५ म णिवडेइ ।

योगप्रवृत्तिलेश्या, तीव्राः पाषाणभेदस्तम्भेषु मूललाकारङ्गोपमादिमागाविष्टाः अशुभाः कृष्णनीलकपोतलक्षणः लेश्याः । कषायपरिणतयोगपरिणामा यस्य स तथोक्तः । तस्य वि तत्रापि रत्नप्रमादिनरके मुनक्ति मुहक्ते । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । शारीर शरीरोद्भव शीतोष्णशुल्लभापचक्रवोद्व्यष्टपष्टिलक्षानयनवतिसहस्रपचगतचतुरशीतिव्याध्यादिजं मानसं मन-सोद्भवं दुष्टकषायकक्षुधीकृतचित्तपरिणामजातम् । न पुनः, प्रचुरं छेदनभेदनक्रकचनविशारणपीलनकुम्भोराकपचनशूला-रोपणखङ्गधारामृचिसदृशभूमिस्पर्शवैतरणीस्नानपरस्परकृतघातासुरोदीरिताविदुःखम् । कथंभूते नरके । दुःखदे दुःखदायिनि । पुनः कीदृशे । मीमे रीद्रे घोरतरे दुःखदे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्सरणं तिर्यग्गतिप्राप्तिं च विवृणोति—

ततो निस्सरिद्वर्णं पुनरपि तिरिगु जायते पावो ।

तस्य वि दुःखमणतं विसहवि जीवो अजेयविहं ॥ २८९ ॥

[छाया—ततः निःसृत्य पुनरपि तिर्यग् जायते पापः । तत्र अपि दुःखमनन्तं विषहते जीवः अनेकविषम् ॥] तत्र रत्नप्रमादिनरकाद् निःसृत्य पुनरपि नरकगतेः पूर्वं तिर्यग् ततो निर्वतोऽपि तिर्यग् जायते मृगपशुपक्षिजलचरादिषु उत्पद्यते । पापम् अधर्मं यथा भवति तथा । तस्य वि तत्रापि तिर्यग्गतावपि विषहते विशेषेण सहते क्षमते । कः । जीवः संसारी प्राणी तिर्यक् । किं तत् । दुःख अशर्म । कियन्मात्रम् । अनन्तं शुषातृषाभारारोपणदोहनशीतोष्णाघन्त-रहितम् । पुनः कियत्प्रकारम् । अनेकविधं छेदनभेदनताडनतापनमरणाविपरस्परयत्नाद्यनेकप्रकारम् ॥ २८९ ॥ अथ मनुष्यत्वं दुर्लभं सदृष्टान्तं दर्शयति—

रयणं चउप्यहे' पिव मणयरां सुदुतु दुल्लहं लहिय' ।

मिक्खो ह्वेइ जीवो तस्य वि पावं समज्जेवि ॥ २९० ॥

लकीरके समान क्रोध, स्तम्भकी तरह कभी न नमनेवाला मान, वांसकी जड़की तरह माया और लाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाला लोभ अति अशुभ होता है अतः ऐसी कषायके उद्भयमें कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अशुभ लेश्याएं ही होती हैं । इन अशुभ लेश्याओंसे मरकर वह क्रूर तिर्यञ्च रत्नप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता है । वहाँ भूख, प्यास, शीत, उष्णके कष्टके साथही साथ, छेदना, भेदना, चीरना, फाड़ने आदिका कष्ट भोगता है; क्योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं । कोल्हूमें पेलना, भाड़में भूजना, पकाना, शूलीपर फेंक देना, तलवारके धारके समान नुकीले पत्तेवाले घुड़ोंके नीचे डाल देना, सुईकी नोकके समान नुकीली घासवाली जमीनपर डालकर खींचना, वैतरणी नदीमें डालना तथा अपनी बिक्रियासे निर्मित अस्त्रशस्त्रोंसे परस्परमें मारना आदिके द्वारा बड़ा कष्ट पाते हैं । इसके सिवा तीसरे नरक तक असुर कुमार जातिके देव भी कष्ट पहुंचाते हैं । इस तरह नरकमें जाकर वह जीव बड़ा कष्ट भोगता है ॥ २८८ ॥ आगे कहते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तिर्यञ्च होता है । अर्थ—नरकसे निकालकर फिर भी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है और पापपूर्वक वहां भी अनेक प्रकारका अत्यन्त दुःख सहता है । भावार्थ—रत्नप्रभा आदि भूमिसे निकलकर यह जीव फिर भी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है । अर्थात् तिर्यञ्चगतिसे ही नरकमें गया था और नरकसे निकलकर भी तिर्यञ्चही होता है । तिर्यञ्च गतिमें भी भूख, प्यास, शीत, उष्ण, भारबहन, छेदन, भेदन, ताड़न मारण आदिका महा दुःख सहना पड़ता है ॥ २८९ ॥ आगे मनुष्यपर्यायकी दुर्लभता दृष्टान्तपूर्वक बतलाते हैं । अर्थ—जैसे चौराहेपर गिरे हुए रत्नका हाथ आना

[छाया-रत्नं चतुष्पथे इव मनुष्यत्वं सुष्ठु दुर्लभं लब्ध्वा । स्लेच्छः भवति जीवः तत्र अपि पापं समर्जयति ॥]
जीवः आत्मा मिथ्यादृष्टिस्लेच्छः स्लेच्छखण्डोद्भवः पञ्चाशदधिकारगतस्लेच्छखण्डोद्भवः अनागदिशोत्पन्नो वा भवेत् । किं कृत्वा । पूर्वं लक्ष्मि लब्ध्वा प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरत्वंम् । कीदृशम् । सुष्ठु अतिशयेन दुर्लभं दुःप्राप्य चतुलकपा-
शाकादि दशदृष्टान्तेन दुरवापम् । क्व किमिव । चतुःपथे रत्नमिव यथा चतुष्पथे रत्नं दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा मनुष्यत्वं दुर्लभम् ।
तत्रापि स्लेच्छजन्मनि समर्जयति समुपार्जयति । किं तत् । पापं दुरितं व्यसनादिकेन पारावरणं चरति ॥ २६० ॥
अधार्मखण्डादिषु उत्तरोत्तरदुर्लभत्वं गद्याधक्टेनाह—

अहं लहवि' अज्जवत्तां' तह ण वि पावेइ उत्तमं गोरां ।

उत्तम-कुले वि पत्तो घण-हीणो जायवे जीवो ॥ २६१ ॥

[छाया-अथ समते आर्यावर्तं तथा न अपि प्राप्नोति उत्तमं गोत्रम् । उत्तमकुले अपि प्राप्ते धनहीनः जायते जीवः ॥]
अथ अथवा समते प्राप्नोति । किं तत् । आर्यखण्डम्, अर्थात् सम्यक्ते सेव्यते गुणैर्गुणवद्भूतं आर्यः उत्तमपुरुषस्तीर्थ-
करचक्रवर्त्यादिसंलग्नः तद्वत् क्षेत्रम् आर्यखण्डमित्यर्थः । तत्रार्थखण्डे नापि प्राप्नोति न समते । किं तत् । उत्तमं गोत्रं
महाव्रतप्राप्तियोग्यं मोक्षसाधनयोग्यं च क्षत्रियादिकुलम् । तथा कदाचित् उत्तमकुले प्रशस्तकुले ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यकुले प्राप्ते
संपन्ने जायते उत्पद्यते । कः । जीवः । कीदृशः । धनहीनः धनधान्यसुवर्णरुद्रहलमुक्ताफलगन्धमाश्रयोमहिषीवस्त्रामरणादिरहितः
वरिष्ठो जीवः ॥ २६१ ॥

अहं घण-सहिबो' होवि हु इंदिय-परिपुण्णवा तवो दुलहा ।

अहं इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे बेहो ॥ २६२ ॥

[छाया-अथ धनसहितः भवति खलु इन्द्रियपरिपूर्णः ततः दुर्लभा । अथ इन्द्रियसंपूर्णः तथापि सरोजः भवेत्
बेहः ॥] अथ अथवा, हु इति स्फुटं, कदाचित् धनसहितः धनाढ्यो महद्विको भवति । ततः धनयुक्तत्वेऽपि इन्द्रियपरि-

दुर्लभ है वैसे ही मनुष्यभवं भी अत्यन्त दुर्लभ है । तिर्यञ्च पर्यायसे निकलकर और अत्यन्त दुर्लभ
मनुष्यभवंको पाकर भी यह जीव मिथ्यादृष्टि स्लेच्छ होकर पापका उपार्जन करता है **आधार्म-मनुष्यभवं**
पाकरभी यदि मिथ्यादृष्टि हुआ और स्लेच्छ खण्डोंमें जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २९० ॥ आगे
आर्य खण्ड बगैरहकी उत्तरोत्तर दुर्लभता बतलाते हैं । **अर्थ**—यदि कदाचित् आर्यखण्डमें जन्म लेता है तो
उत्तम कुल पाना दुर्लभ है । कदाचित् उत्तम कुल भी मिला तो धनहीन दरिद्री होता है ॥ **आधार्म**—जो
गुणोंसे अथवा गुणवानोंसे सेवित होते हैं अर्थात् जो स्वयं गुणी होते हैं तथा गुणवानोंकी संगतिमें रहते
हैं उन्हें आर्य कहते हैं । आर्य अर्थात् तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं
वह भूमि आर्यखण्ड कही जाती है । यदि मनुष्यभवं पाकर वह जीव आर्यखण्डका मनुष्य हुआ और
महाव्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा मोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुल नहीं पाया तो भी
मनुष्यभवं पाना व्यर्थ हुआ । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका प्रशस्त कुल पाकर भी यदि धन-
धान्यसे रहित दरिद्री हुआ तो भी जीवन कष्टमेंही बीतता है ॥ २९१ ॥ **अर्थ**—अथवा धनसम्पन्न
भी हुआ तो इन्द्रियोंकी पूर्णताका पाना दुर्लभ है । कदाचित् इन्द्रियां भी पूर्ण हुई और शरीर रोगी
हुआ तो भी सब व्यर्थ है ॥ **आधार्म**—कदाचित् धनाढ्य भी हुआ तो हाथ पैरसे ठीक होना, अर्थात्
अपंग, अन्धा बगैरह न होना कठिन है । कदाचित् शरीर अविकल हुआ और आँख नाक कान बगैरह

१ ल भ ग लहह, स लहई । २ अ अजवत्ता, ल भ ग अजवत्ता, स अजवत्ता, [अजवत्ता] । ३ ग आर्यते ।
४ ल भ सहिओ, ग सहिउ ।

पूर्णता चक्षुर्घ्राणिश्रोत्रहस्तपादादिना हीनाङ्गतरहितता इन्द्रियाणां पटुत्वं दुर्लभं दुःप्राप्या । अथ अथवा इन्द्रियसंपूर्णः स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रहस्तपादाङ्गुल्याद्यवयवसंपूर्णः । तद् वि तथापि इन्द्रियपटुत्वे सति देहः शरीर सरोजः ज्वरभग-
न्वरकुठोदरैकुक्षिशिरोरोगकुष्ठसंनिपातप्तीहपाठादिव्याधिसमुक्तो भवेत् ॥ २६२ ॥

अहं नीरोओ होवि हु तहं वि न पावेदि जीवियं सुदरं ।

अहं चिर-कालं जीववि तो सोलं नेव पावेदि ॥ २९३ ॥

[छाया-अथ नीरोगः भवति सन्तु तथापि न प्राप्नोति जीवितं सुचिरम् । अथ चिरकालं जीवति तत् शीलं नैव प्राप्नोति ॥] अथ अथवा, हु इति कदाचित्, अव्ययानामनेकावस्थान्, नीरोगो जातः रोगरहितो भवति । तथापि सुचिरं जीवितव्यमायुर्न प्राप्नोति । अथ अथवा चेत् चिरकालं कीटपूर्वादिपर्यन्तं जीवति प्राणधारणं विधापति तो तर्हि शीलं ब्रह्मचर्यसंलग्नं व्रत-
प्रतिपालनस्वभावं च नैव प्राप्नोति ॥ २६३ ॥

अहं होवि सोल-जुतो तो वि न पावेइ साहु-संसमं ।

अहं तं पि कहं वि पावदि सम्मत्तं तहं वि अइदुलहं ॥ २९४ ॥

[छाया-अथ सवति शीलयुक्तः ततः अपि न प्राप्नोति साधुसमंगम् । अथ तम् अपि कथमपि प्राप्नोति सम्पत्तत्वं तथापि अतिदुर्लभम् ॥] अथ अथवा कथमपि यदि शीलयुक्तः ब्रह्मचर्यविशिष्टो वा उत्तमस्वभावसंयुक्तो वा गुणव्रतत्रयशिक्षाव्रत-
चमूकशीलगतसकसंयुक्तो भवति । तथापि तस्मिन् साधुसमंगं साधूनां रत्नत्रयसाधकानां योगिनां समगं संयोगः गीष्टिः तु न प्राप्नोति न समतः । अथ यदि तमपि साधुसमंगं कथमपि प्राप्नोति तथापि सम्पत्तत्वं तत्त्वव्यवधानलक्षणं अवधारसम्पत्तत्वं निश्चयसम्पत्तत्वं च अतिदुर्लभं दुःप्राप्यं भवति ॥ २९४ ॥

सम्मत्तो वि य लद्धे चारितं नेव गिण्हदे जीवो ।

अहं कहं वि तं पि गिण्हवि तो पालेइ न सक्केदि ॥ २९५ ॥

[छाया-सम्यक्त्वे अपि च लब्धे चारित्र्यं नैव गृह्णाति जीवः । अथ कथमपि तत् अपि गृह्णाति तत् पालयितुं न शक्नोति ॥] अपि च विशेषः । कदाचिद्भवतः इति पदं सर्वत्र योज्यम् । सम्यक्त्वे लब्धे सम्पद्दर्शने प्राप्ते सति जीवः आत्मा चारित्र्यं त्रयोदशकारं सर्वसाधकचारित्र्यलक्षणं सामायिकादिपञ्चप्रकारं वा निश्चयव्यवहारात्मकं च नैव गृह्णाति । अथ यदि कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्र्यं कदाचिद्दैवयोगतः गृह्णाति, तो तर्हि तत् चारित्र्यं पालयितुं रक्षितुं न शक्नोति न समर्थो भवति । रुद्वरत्रादिमुनिवत् ॥ २९५ ॥

रयणत्तये वि लद्धे तिव्व-कसायं करेदि जइ जीवो ।

तो दुग्गईसु गच्छवि पण्ड-रयणत्तओ होउ ॥ २९६ ॥

भी ठीक हुए तो नीरोग शरीर मिलना दुर्लभ है क्योंकि मनुष्यशरीर ड्वर, भगंदर, कुष्ठ, जलोदर, प्लीहा, सन्निपात आदि व्याधियोंका घर है ॥ २९२ ॥ अर्थ-अथवा कदाचित् नीरोग भी हुआ तो लम्बी आयु नहीं पाता, अर्थात् जल्दी ही मर जाता है । अथवा कदाचित् लम्बी आयु भी पाई तो उत्तम स्वभावरूप शीलको नहीं पाता ॥ २९३ ॥ अर्थ-कदाचित् उत्तम स्वभावरूपा शीलको पाता भी है तो रत्नत्रयके साधक साधुजनोंकी संगति नहीं मिलती । यदि किसी प्रकार साधु संगति का लाभ भी हो जाता है तो तत्त्वार्थेभ्रान्तरूप सम्यक्त्वका पाना अति दुर्लभ है ॥ २९४ ॥ अर्थ-दैववश कदाचित् सम्यक्त्वको प्राप्त भी करले तो चारित्र्यको ग्रहण नहीं करता । और कदाचित् दैवयोगसे चारित्र्य ग्रहण भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥ २९५ ॥ अर्थ-कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और

१ प कुठवर । २ ल स ग पावेइ । ३ ब स सुयरं । ४ ब ग शीलं । ५ ल स ग पावेइ । ६ ग शीसयुतो । ७ ल म स ग तहं वि । ८ ब गिण्हदे, गिण्हदी । ९ ग जीओ । १० प रयणत्तए । ११ ब होउ (?) ।

[छाया-रत्नत्रये अपि लब्धे तीव्रकषायं करोति यदि जीवः । तर्हि दुर्गतिषु गच्छति प्रणहरत्नत्रयः भूत्वा ॥] यदि कषमपि दैवयोगात् रत्नत्रये लब्धेऽपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मके प्राप्तेऽपि जीवः आत्मा तीव्रकषायं करोति अनन्तानु-
बन्धिलक्षणक्रोधमानमायालोमादिकं रागद्वेषादिकं विदधाति, तो तर्हि दुर्गतिषु गच्छति नरकतिथीम् दुर्गनुष्यमवनव्यस्तरज्यो-
तिष्केषु गतिषु याति । कीदृग्भूत्वा । प्रणहरत्नत्रयो भूत्वा स्वक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रो भूत्वा रत्नत्रयं मुक्त्वा इत्यर्थः ॥ २९६ ॥
अथ मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं ध्यनक्ति—

रयणु 'ज्व जलहि-पडियं मणुयसं तं पि' होवि' अडुलहं ।

एवं सुणिच्छइत्ता' मिच्छ-कसाए य वज्जेह' ॥ २९७ ॥

[छाया-रत्नमिव जलधिपतितं मनुष्यत्वं तत् अपि भवति अतिदुर्लभम् । एवं सुनिश्चित्य मिथ्यात्वकषायात् व
वर्जयत ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं दुःप्राप्तत्वं, पुण्यैर्विना सुमनुष्यत्वं न प्राप्यते इत्यर्थः । सुनिश्चित्य
निश्चय कृत्वा पवज्जह युय प्रवर्जयत युय त्यजत । काद् । मिथ्यात्वकषायात् । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पञ्च । तत्कम् ।
“एवंतं बुद्धदरसी विवरीओ बंम तावसो विणओ । इंदो विय सत्तइदो मक्कडिओ चेव अण्णाणी ॥” तथा ब्रह्मक्षेत्रकास-
भावाच्चतुर्विध मिथ्यात्वम् । कषायाः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानमंज्वलनक्रोधमानमायालोमाख्या हास्यादपञ्च ताद्
युयं त्यजत । एवं किम् । यन्मनुष्यत्वं नरजन्मत्वं तदपि अतिदुर्लभम् अतिदुःप्राप्यम् अत्यन्तदुःखेन महता कष्टेन प्राप्यम् ।
किमिव । जलधिपतितरत्नमिव यथा समुद्रे पतितं रत्नम् अतिदुःखेन प्राप्यते तथा मनुष्यत्वं नरजन्मसंसारसमुद्रे भ्रमता
प्राणिना अतिदुःखेन प्राप्यते, बहुलपुण्यं विना न ॥ २९७ ॥ अथ देवत्वे यन् दुर्लभं तन्निगदनि—

अहुवा देवो होवि हु तत्थ वि पावेवि कह व सम्मत्तं ।

तो तच्च-चरणं ण लहवि देस-जम्मं' सोल-लेसं पि ॥ २९८ ॥

[छाया-अथवा देवः भवति खलु तत्र अपि प्राप्नोति कषमिव सम्यक्त्वम् । ततः तपश्चरणं न लभते देशयम शील-
लेपम् अपि ॥] अथवा, हु इति कदाचिद्दैवयोगतः, “सगग (सयम-) संयमासंयमाकामनिर्जराबालतपासि दैवस्य ॥”

सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयको प्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ
रूप तीव्र कषायको करता है तो रत्नत्रयको नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है अर्थात् मरकर या तो
नरकमें चला जाता है, या तिर्यञ्च योनिमें जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्री मनुष्य होता है, अथवा
देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है ॥ २९६ ॥ आगे मनुष्य
पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ—अतः जैसे समुद्रमें गिरा हुआ रत्न पाना अत्यन्त दुर्लभ है,
वैसे ही संसारसमुद्रमें भटकते हुये मनुष्यजन्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा निश्चय करके
तुम मिथ्यात्व और कषायोंको छोड़ दो ॥ २९७ ॥ आगे, देवपर्यायमें चारित्रिकी दुर्लभता बतलाते
हैं । अर्थ—यदि कदाचित् यह जीव मर कर देव भी होता है और वहां किसी तरह सम्यक्त्वको भी प्राप्त
कर लेता है तो तप और चारित्रिको नहीं पाल सकता । और तो क्या, देशसंयम और शीलका
लेप भी नहीं होता ॥ भावार्थ—कदाचित् मनुष्य पर्यायमें इस जीवने रागसहित संयमका अथवा
देशसंयमका पालन किया, अथवा अकाम निर्जरा और खोटा तप किया और मरकर पुण्ययोगसे
देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि, और करण-
लब्धिसे मिल जानेसे सम्यग्दर्शन भी प्राप्त कर लिया किन्तु बारह प्रकारका तप और पांच प्रकारका

इति पुण्ययोगात् देवः अमरो भवति । तथापि देवत्वे कथमपि महता कष्टेन कालवच्छया, तथा 'लज्जोपसमविहोहीदेवत-
पाउमकणलक्ष्मी' इति पञ्चलक्ष्या सम्यक्त्वं सुखत्वं लभने प्राप्नोति । तो तर्हि सम्यक्त्वे लब्धेऽपि न समते न प्राप्नोति ।
किं तत् । तपश्चरणं तपोज्जनावमोदयार्थं द्वादशधा । चरणं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसापरायात्मकं
पञ्चमेवम् । अपि पुनः देशसयम देशचारित्रं श्रावकव्रतं पुनः शीललेखं ब्रह्मचर्याणुमनम् अथवा शीलसतकं न प्राप्नोति
॥२६८॥ अथ मनुष्यगतावेव तपश्चरणादिकं द्रवयति—

मणुव-गईए^१ वि तअो मणुव-गईए^२ महव्वं^३ सयलं ।

मणुव-गदीए^४ ज्ञाणं^५ मणुव-गदीए^६ वि णिव्वाणं^७ ॥२६९॥

[छाया—मनुजगतौ अपि तपः मनुजगतौ महाव्रतं सकलम् । मनुजगतौ ध्यानं मनुजगतौ अपि निर्वाणम् ॥]
मनुष्यगतावेव अपिशब्द एवकारार्थं, तप 'अनशनावमोदयैवृत्तिपरिमख्यानरसपरित्यागविविक्तश्रद्धासनकायक्लेशा बाह्य'
तपः' षोडा । प्रायश्चित्तविनयवैयानुपस्थाप्यायभ्युत्सर्गध्यानान्यभ्यन्तरं च षोडा, इति द्वादशधा । इच्छानिरोधस्तपो वा ।
एकावली द्विकावली रत्नावली सर्वतोमद्रप्रमुखं वा भवति । पुनः मनुष्यगतावेव उत्तमक्षत्रियादिवंशे सर्वसावधानिवृत्ति-
लक्षण महाव्रतं सकल संपूर्णं महाव्रतं हिमानुजस्तेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणं भवति । मनुष्यगत्यामेव सकल संपूर्णम्
उत्कृष्टतां प्राप्त धर्मध्यानं शुक्लध्यानं च स्यात् । काकाक्षगोलकन्यायेन सकलशब्द उभयत्र व्रतध्यानयोर्योग्यम् । मनुष्य-
गतावेव निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षणः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥ २६९ ॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति
निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षणः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥२६९॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति विषयविव-
र्जनम् अकुर्वतं सट्टधम्मं दोषं विवृणोति—

इय वुलहं^१ मणुयत्तं^२ लह्मिऊणं^३ जे रमंति विसएमु ।

ते लह्मियं^४ विव्व-रयणं^५ भूइ-णिमित्तं^६ पजालंति^७ ॥३००॥

[छाया—इति दुर्लभं मनुजत्वं लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु । ते लब्ध्वा दिव्यरत्नं भूतिनिमित्तं प्रज्वालयन्ति ॥]
रमन्ते क्रीडन्ति ये नराः । यव । विषयेषु पञ्चेन्द्रियाणां स्वर्णरत्नगन्धवर्णशब्दभोग्यापारलक्षणेषु । किं कृत्वा । लब्ध्वा
प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरजन्मत्वम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्धपर्याप्तनिरोधतः प्रारम्भ मनुष्यजन्मपर्याप्तं दुर्लभं
दुःप्रापम् । ते पुरुषा दृष्टान्तद्वारेण किं कुर्वन्ते इति कथयति । ते पुरुषा विषयरत्नम् अनर्घरत्नं प्राप्य प्रज्वालयन्ति
अस्मीकुर्वन्ति । किमर्थम् । भूतिनिमित्तं भूतिर्मैत्र तदर्थम् ॥३००॥ इति सर्वथा दुर्लभत्वं प्रकाशय रत्नत्रये आदरं निगदति—

चारित्र्यं तो वहां किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता । और तो क्या, आवश्यकते व्रत तथा शीलका लेख
भी पाल सकता वहां शक्य नहीं है । क्योंकि देवगतिमें संयम संभव नहीं है ॥ २९८ ॥ आगे
कहते हैं कि मनुष्यगतिमें ही तपश्चरण आदि होता है । अर्थ—मनुष्यगतिमें ही तप होता है । मनुष्यगतिमें
ही समस्त महाव्रत होते हैं । मनुष्यगतिमें ही ध्यान होता है और मनुष्यगतिमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती
है ॥ भावार्थ—अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तश्रद्धासन, और काय-
क्लेश ये छे बाह्य तप और प्रायश्चित्त, विनय, वैयानुपस्थाप्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ये छे अभ्यन्तर तप
मनुष्यगतिमें ही होते हैं । हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन समस्त पापोंका पूर्ण त्यागरूप
महाव्रत मनुष्य ही धारण कर सकते हैं । मनुष्यगतिमें ही उत्कृष्ट धर्मध्यान शुक्लध्यान होते हैं । तथा
समस्त कर्मबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिमें ही मिलती है ॥ २९९ ॥ आगे, जो मनुष्यभक्त प्राप्त होनेपर
विषयोंमें फँस जाते हैं उनकी निन्दा करते हैं । अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे दुर्लभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त

१ य मयए । २ म गदीए । ३ य महव्वं । ४ य गदीये । ५ य ज्ञाणं । ६ य वुल्लहं । ७ स लह्म ।
८ ल ग भूय । ९ स पजालेदि ।

इय सव्व-दुल्लह-दुल्लहं दंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।

मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिहं पि' ॥३०१॥'

छाया-इति सर्वदुर्लभदुर्लभ दर्शनज्ञान तथा चारित्र्य च । ज्ञात्वा च संसारे महावरं कुणत्रयाणाम् अपि ॥] इति पूर्वोक्तप्रकारेण मत्वा ज्ञात्वा । किं तत् । सर्वं पूर्वोक्तम् एकेन्द्रियप्रभृति रत्नत्रयप्राप्तिपर्यन्तं दुल्लहदुल्लह दुर्लभात् दुःप्राप्तात् दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा तेनैव दुर्लभप्रकारेण दर्शनज्ञानचारित्र्यं च, दर्शनम् अष्टाङ्गसम्यक्त्व स्वात्मश्रद्धानरूपं निश्चय-सम्यक्त्वं च, ज्ञानं द्वादशाङ्गपरिज्ञान स्वात्मस्वरूपवेदन निश्चयज्ञानं च, तथा चारित्र्य सर्वसावधानिवृत्तिलक्षण सामायिकादि-पञ्चभेदं पुनः स्वात्मानुभूतिलक्षणं निश्चयचारित्र्यं च । एतद् अयं दुर्लभात् दुर्लभं ज्ञात्वा । नव । संसारे द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावप्राभृते । कुणहं कुरुष्व त्वं विधेहि । किं तत् । महावरं महोद्यमम् । केषाम् । त्रयाणां दर्शनज्ञानचारित्र्याणाम्, अपिशब्दात् तपोध्यानादीनां च । महादरं भो मध्यवरं पुण्डरीकं त्वं कुरुष्व इत्यर्थः ॥३०१॥

योजुप्रेक्षा क्षितौ ख्याता समाख्याय सुखं बभौ । तट्टीका विदधद्विद्वाद् शुभचन्द्रो जयत्यलम् ॥

इति षड्भाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्यविद्येश्वरभट्टारकश्रीशुभचन्द्रोद्देवविरचितायां
स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाप्रतिपादकः
एकादशोऽधिकारः ॥ ११ ॥

[१२. धर्मानुप्रेक्षा]

धर्मं सद्धर्मदातारं सकल गुणभेदकम् । नत्वा मुमतिकीर्तेश्च स्वायहाद्विभ्रं तं पुनः ॥

अथ धर्मानुप्रेक्षां व्याख्याणः श्रीस्वामिकार्त्तिकेयः धर्ममूलं सर्वज्ञं देवं प्रकाशयति—

जो जाणदि पच्चवक्खं तियाल-गुण-पज्जएहि संजुत्तं ।

लोयालोयं सयलं सो सव्वण्ह' हवे देवो ॥३०२॥

करके जो पाञ्चो इन्द्रियोंके विषयोंमें रमते हैं वे मूढ़ दिव्य रत्नको पाकर उसे भस्मके लिए जलाकर राख कर डालते हैं ॥ ३०० ॥ आगे दुर्लभ रत्नत्रयको पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते हैं । अर्थ-इस तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्यको संसारकी सब दुर्लभ वस्तुओंमें भी दुर्लभ जानकर इन तीनोंका अत्यन्त आदर करो ॥ ३०१ ॥ इति बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥

अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हुये स्वामी कार्तिकेय धर्मके मूल सर्वज्ञ देवका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो त्रिकालवर्ती गुणपर्यायोंसे संयुक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ देव है । भावार्थ-जो सर्वज्ञका अर्थ है सबको जाननेवाला । और सबसे मतलब है-भूत, भावी और वर्तमान कालीन गुण और पर्याय सहित समस्त लोक और अलोक । अतः जो समस्त लोक और अलोकमें वर्तमान सब द्रव्योंको और उनकी सब पर्यायोंको जानता है वही सर्वज्ञ है । और वही वास्तवमें देव है क्योंकि वह अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमानन्दमें ऋद्धा करता है । कहा भी है-‘जो अनेक प्रकारके समस्त चराचर द्रव्योंको तथा उनके सब गुणोंको और उनकी भूत,

१ व ग तिहं । २ व दुल्लहानुबोहि अनुप्रेक्षा ॥११॥ ३ म सव्वण्ह, ग सव्वण्ह ।

[छाया-यः जानाति प्रत्यक्षं त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तम् । लोकालोकं सकलं स सर्वज्ञः भवेत् देवः ॥] स जगत्प्रसिद्धः सर्वज्ञः सर्वं लोकालोकं जानातीति वेत्तीति सर्वज्ञः । उक्तं च । 'यः सर्वाणि चराचराणि विविचद्रव्याणि तेषां गुणान्, पर्यायानि भूतमाविम्वतः सर्वा यदा सर्वथा । जानीते युगपत्प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥' इति सर्वज्ञः । देवः दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे अनन्तचतुष्टयात्मके परमात्मनि वा देव इति सर्वज्ञदेवो भवेत् । अन्यो ब्रह्मा विष्णुर्महेशादिको न । स को देवः । यो जानाति वेत्ति पश्यति । किं तत् । लोकालोकं लोकः त्रिभुवनम् अलोकः ततो बहिर्लोकः तत् लोकालोकं सकलं सपूर्णम्, प्रत्यक्षं यथा भवति तथा प्रत्यक्षीभूतं व्यक्तरूप करतलगतमपिबन् जानाति पश्यति । पुनः कीदृशम् । त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तं, गुणाः केवलज्ञानादयः, पर्यायाः अगुरुलघ्वावयवः, गुणाश्च पर्यायाश्च गुणपर्यायाः, तैः त्रिकालगुणपर्यायैः सहितं लोकालोकं जानाति । ननु लोकालोक-ज्ञानिना सर्वज्ञत्वं चेत् तर्हि श्रुतज्ञानिनामपि सर्वज्ञत्वं भविष्यति स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने इत्याशङ्कामपनुदन् प्रत्यक्ष विशेषणं समर्थयति । श्रुतज्ञानिनः सर्वं परोक्षं पश्यन्ति श्रुतेन, केवलज्ञानिनः सर्वं लोकालोकं वितिमिरं सगुणपर्याय प्रत्यक्ष जानन्ति पश्यन्ति इत्यर्थः ॥३०२॥ अथ सर्वज्ञामात्रवादिनः मनुप्रमाणकारचार्याकादीन् प्रतिक्षिपन्नाह—

जदि ण हवदि सम्बन्ह ता को जाणदि अविदियं अत्थं ।

इदिय-णाणं ण मुणवि थूलं पि' असेस-पज्जायं ॥३०३॥

[छाया-यदि न भवति सर्वज्ञः ततः कः जानाति अतीन्द्रियम् अर्थम् । इन्द्रियज्ञानं न जानाति स्थूलम् अपि अशेषपर्यायम् ॥] ननु नास्ति सर्वज्ञोऽनुपलब्धे इति चार्वाकाः, नास्ति सर्वज्ञः प्रमाणपञ्चकाविषयत्वात् इति मीमांसकाश्च वदन्ति, तात् प्रत्याह । सर्वज्ञो न भवति यदि चेत् तोऽहं तर्हि अतीन्द्रियम् अर्थम् इन्द्रियाणामगम्य वस्तु सूक्ष्मा-न्तरितद्वाराय को वेत्ति । सूक्ष्मायां हि परमाण्वावयवः, अन्तरितायाः स्वभावान्तरिताः जीवपुण्यपापादयः, कालान्तरिता भावी और वर्तमान सब पर्यायोंको एक साथ प्रतिसमय पूर्ण तरहसे जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं । उस सर्वज्ञ जिनेश्वर महावीरको नमस्कार हो । किन्तु इस तरहसे तो श्रुतज्ञानीको भी सर्वज्ञ कहा जा सकेगा; क्योंकि वह भी आगमके द्वारा सब पदार्थोंको जानता है । इसीसे श्रुतज्ञानीको केवलज्ञानीको तुल्य बतलाया है । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया है । श्रुतज्ञानी सबको परोक्षरूपसे जानता है इसलिये उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता । जो समस्त लोकालोकको हथेलीपर रखी हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ भगवान् हैं ॥ ३०२ ॥ आगे सर्वज्ञको न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते हैं । अर्थ-यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय पदार्थको कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूल पर्यायोंको भी नहीं जानता ॥ **भावार्थ-** चार्वाक और मीमांसक सर्वज्ञको नहीं मानते । चार्वाक तो एक इन्द्रियप्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । जो इन्द्रियाँका विषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा उसका मत है । सर्वज्ञ भी किसी इन्द्रियसे गोचर नहीं होता अतः वह नहीं है, यह चार्वाकका कहना है । मीमांसक छै प्रमाण मानता है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव । इनमेंसे मुहके पाँच प्रमाण वस्तुके सद्भावको विषय करते हैं । जो इन पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु नहीं है । सर्वज्ञ भी पाँचों प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः सर्वज्ञ नहीं है ऐसा मीमांसकका मत है । आचार्य कहते हैं कि जगत्में ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं । जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, अन्तरित पदार्थ पूर्वकालमें होगये राम रावण बगैरह और दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु बगैरह । ये पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा सकते । यदि कोई सबज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोंका अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता । इसीसे

रामरावणादयः, दूराधीः मन्दरनरकस्वर्गादयः तां पदार्थां सर्वज्ञाभावे को वेति को जानाति । अपि तु न सर्वज्ञ एव जानाति । अस्ति कश्चित्तेषां प्रत्यक्षं वेत्ता तथावेदकमनुमानं, सूक्ष्मान्तरितदूराधीः कस्यचित्प्रत्यक्षाः अनुमेयत्वादन्यादि-
वदिति । अथ इन्द्रियप्रत्यक्षं तदावेदकं भविष्यतीति चेन्न । इन्द्रियज्ञानं स्वर्णनादीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानं न जानाति । कं तम् ।
स्थूलमपि केवलम् । अपिशब्दात् सूक्ष्मं स्थूलसूक्ष्ममपि पदार्थम् । कीदृशं तम् । अशेषपर्यायं अशेषाः समष्टाः अतीताना-
गतवर्तमानकालविषयाः पर्यायाः परिणामाः विद्यन्ते यस्य स तथोक्तः । तं स्थूलमर्थं समग्रपर्यायसहितं पदार्थम् इन्द्रियज्ञानं
न जानाति ॥३०३॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तदुपदिष्टो धर्मः एवाङ्गीकर्तव्य इत्यावेदयति—

तेणुवद्द्वौ धम्मो संगसत्ताण तह असंगाण ।

पढमो बारह-भेओ दह-भेओ भासिओ बिदिओ ॥३०४॥

[छाया—तेन उपदिष्टः धर्मः संगसत्ताना तथा अनगानाम् । प्रथमः द्वादशभेदः दशभेदः भावितः । द्वितीयः ॥]
तेन सर्वज्ञेन सर्वदक्षिणा नीतरागदेवेन धर्मः वृषः उपदिष्टः कथितः । आत्मानमिष्टे नरेन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रबन्धो मुक्तिस्थाने
धत्त इति धर्मः । अथवा संगारस्यान् प्राणिनो धरति धारयतीति वा धर्मः । वा समारे पतन्त जीवमुद्दृत्य नागेन्द्रनरेन्द्र-
देवेन्द्रादिवन्धेज्याबाधानन्तमुल्लासनन्तमुग्नक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य भेदो द्वौ । को इति चेत् । केषा संगाम-
त्ताना संगेषु परिग्रहेषु आसक्ता ये संगसत्तास्तेषां परिग्रहरताना श्रावकाणां धर्मः । तह तथा असंगाना न विद्यन्ते सगाः
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाः येषां ते अर्मगास्तेषाम् असंगाना बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यक्ताना निग्रन्धाना मुनीनां धर्मः । तयोर्धर्म-
योर्मध्ये प्रथमः श्रावकभौचरो धर्मः द्वादशभेदः सम्पद्यन्तं शुद्धादिद्वादशप्रकारो भावितः, द्वितीयः मुनीश्वरभौचरो धर्मः दशभेदः
उत्तमक्षमादिदशप्रकारो वृषो भावितः प्रकाशितः ॥३०४॥ अथ साम्प्रयोगदिष्टात् द्वादशभेदात् गाथाद्वयेन प्रकृत्यति—

सम्महंसण-सुद्धो रहिओ मज्जाह-थूल-दोसेहि ।

वय-धारी सामाहउ पव्व-वई पासुयाहारी ॥३०५॥

समन्तभद्र स्वामीने आप्रमीमांसामें सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए कहा है—सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती
पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें हम अनुमानसे जान सकते हैं । जो वस्तु अनुमानसे जानी
जा सकती है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होती है जैसे आग । शायद कोई कहे कि इन पदार्थोंका ज्ञान
तो इन्द्रियसे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध वर्तमान
और स्थूल पदार्थोंको ही जाननेमें समर्थ हैं । अतः वे स्थूल पदार्थोंको भी भूत भविष्यत सब
पर्यायोंको नहीं जानती हैं । तब अतीन्द्रिय पदार्थोंको कैसे जान सकती हैं ॥ ३०३ ॥ सर्वज्ञका
अस्तित्व सिद्ध करके आचार्य सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ—सर्वज्ञके द्वारा कहा
हुआ धर्म दो प्रकारका है—एक तो संगसक्त अर्थात् गृहस्थका धर्म और एक असंग अर्थात् निर्ग्रन्थ
मुनिका धर्म । प्रथमके बारह भेद कहे हैं और दूसरेके दस भेद कहे हैं । भावार्थ—जो आत्माको नरेन्द्र,
सुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे बन्धनीय मुक्तिस्थानमें धरता है उसे धर्म कहते हैं । अथवा जो संसारी प्राणियोंको
धरता है यानी उसका उद्धार करता है वह धर्म है । अथवा जो संसार समुद्र में गिरते हुए जीवोंको
उठाकर नरेन्द्र, देवेन्द्र वगैरहसे पूजित अनन्त सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदमें धरता है उसे
धर्म कहते हैं । सर्वज्ञ भगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं—एक परिग्रहसे घिरे हुये गृहस्थोंके लिए
और एक परिग्रह रहित मुनियोंके लिये । श्रावक धर्म बारह प्रकारका कहा है और मुनि धर्म दस
प्रकारका कहा है ॥ ३०४ ॥ आगे दो गाथाओंके द्वारा श्रावक धर्मके बारह भेदोंको कहते हैं—

१ ग तेणवद्द्वौ । २ ल म स ग दसभेओ । ३ म स वयधारी सामहओ, ग वयधरी सामाईओ (छ सामाईह) ।
४ छ स ग पासुयाहारी, म पासुयाहारी ।

राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-बत्तो य ।

कज्जाणुमोय-विरओ उड्डिहाहार-विरबो य ॥ ३०६ ॥

[छाया—सम्यग्दर्शनशुद्धः रहितः मद्यादिस्थूलदोषैः । व्रतधारी सामायिकः पर्वव्रती प्रायुकाहारी ॥ रात्रिभोजनविरतः मैथुनसारम्भसंगत्यक्तः च । कार्यानुमोदविरतः उड्डिहाहारविरतः च ॥] प्रथमः सम्यग्दर्शनशुद्धः सम्यग्दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धः निर्मलः पञ्चविंशतिमन्तररहितः सम्यग्दर्शनशुद्धः । 'मूढत्रय मदाग्राह्ये तथा नायतनानि षट् । अष्टौ शाक्काव्यर्जिते हृद्योपाः पञ्चविंशतिः ॥' इति पञ्चविंशतिमन्तररहितोऽविरतसम्यग्दर्ष्टिः । १ । द्वितीयः मद्यादिस्थूलदोषैः रहितः मद्यादयः मद्यमांसमधुनि पञ्चोदुम्बरादिसज्जतुफलानि । 'ब्रूत मांसं सुरा वैभया पापार्द्रिः परदारता । स्तेयेन सह सत्येति ध्यसनानि विदुरेय' ॥ कन्दमूलपत्रशाकाशनचर्मपात्रगतघृततैलजलहिमवादीनि च तै रहितः । २ । तृतीयः व्रतधारी पञ्चाणुव्रतगुण-व्रतत्रयचतुःशिक्षाव्रतानीति द्वादशव्रतधारी । ३ । चतुर्थः सामायिकव्रतोपेतः । ४ । पञ्चमः चतुःपर्वप्रोषधोपवासी । ५ । षष्ठः प्रायुकाहारी जलफलचान्द्यादिसचितविरतव्रतधारी । ६ । सप्तमः रात्रिभोजनविरतः दिवा मैथुनरहितः । ७ । अष्टमो मैथुनत्यक्तः चतुर्विधस्त्रीविरक्तो ब्रह्मचारी । ८ । आरम्भेन सह वर्तमानः सारम्भः स चासी संग्रह सारंभसंगः तेन त्यक्तः नवमः सारम्भस्यक्तः, कृषिवाणिज्यादिगृहस्थयोग्यव्यापारवर्जितः । ९ । दशमः संगत्यक्तः गृहस्थयोग्योत्प्रेषवास्तुधनधान्यादि-दशविधपरिग्रहपरिवर्जितः । १० । एकादशः कार्यानुमोदविरतः कार्येषु गमनागमनगृहादिनिष्पादनविबाहृद्व्योपार्जन व्यापारेषु आहारादिप्रारम्भेषु अनुमोदः अनुमतम् अनुमतिः तेन रहितः अनुमतिविनिवृत्तः । ११ । द्वादशः उड्डिहाहारविरतः स्वनिमित्तनिमित्ताहारग्रहणरहितः उड्डिष्टपिण्डोपविषयनवरासनादेविरतः उड्डिष्टविनिवृत्तः । १२ ॥ ३०५-३०६ ॥ अथ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रयोग्यता गमयति—

चदु-गदि'-भम्बो सण्णो सुविसुद्धो जग्गमाण-पज्जत्तो' ।
संसार-तडे णियडो' णाणी पावेइ सम्मत्तां ॥ ३०७ ॥

अर्थ—शुद्ध सम्यग्दर्ष्टि, मद्य आदि स्थूल दोषों से रहित सम्यग्दर्ष्टि, व्रतधारी, सामायिकव्रती, पर्वव्रती, प्रायुकाहारी, रात्रिभोजनत्यागी, मैथुनत्यागी, आरम्भत्यागी, परिग्रहत्यागी, कार्यानुमोदविरत और उड्डिष्ट आहारविरत. ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं । भावार्थ—सम्यग्दर्शनके पचीस दोष बतलाये हैं—तीन मूढता, आठ मद, छै अनायतन आठ और शंका आदि दोष । इन पचीस मत्तोंसे रहित अविरत सम्यग्दर्ष्टि प्रथम भेद है । मद्य, मांस मधु, पांच उदुम्बर फल, और जुआ, मांस, मदिरा, वेदया, शिकार, परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोका त्यागी शुद्ध सम्यग्दर्ष्टि दूसरा भेद है । पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक तीसरा भेद है । सामायिक व्रतका पालक चौथा भेद है । चारों पर्वोंमें प्रोषधोपवास व्रत करनेवाला पांचवा भेद है । सचित जल, फल, धान्य वगैरहका त्यागी छठा भेद है । रात्रिभोजन त्याग सातवा भेद है । कोई आचार्य इसके स्थानमें दिवा मैथुन त्याग कहते हैं । चार प्रकारकी स्त्रीका त्यागी अर्थात् ब्रह्मचारी आठवा भेद है । गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका त्याग नौवा भेद है । खेत, मकान, धन, धान्य आदि दस प्रकारकी परिग्रहका त्याग दसवा भेद है । आना, जाना, घर वगैरह बनवाना, विवाह करना, धन कमाना आदि, आरम्भोंमें अनुमति न देना, ग्याहरवा भेद है । अपने उद्देशसे बनाये गये आहार आदिका त्याग, बारहवा भेद है । ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ ३०५-३०६ ॥ प्रथमही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यता बतलाते हैं । अर्थ—चारों गतिका भव्य, संज्ञी, विगुद्ध परिणामी, जागता हुआ,

[छाया-चतुर्गतिमभ्यः संज्ञी विशुद्धा जायत्ययतिः । संसारतटे निकटः ज्ञानी प्राप्नोति सम्यक्त्वम् ॥] प्राप्नोति लभते । किं तत् । सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनम् । कोऽज्ञो । ज्ञानी भेदज्ञानविशिष्टः । कीदृशोऽप्यताविशिष्टः सन् सम्यक्त्व लभते । चतुर्गतिमभ्यः नरकतिर्गमनमुप्यदेवगतितु मभ्यः जीवः चातुर्गतिको मभ्यजीवो न त्वमभ्यः । पुनः कीदृशः । संज्ञी पञ्चेंद्रियः न त्वसंज्ञी । पुनरपि कीदृशः । विशुद्ध आकाशेण भेदग्रहणेन महितो वा, अनन्तगुणविशुद्धा वर्धमानः, विशुद्धिपञ्चलविष-परिणतः, मावपीतपपञ्चुकलैकतरलेभ्यो वा । जगमाण जाग्रत् निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्थानगुद्धिनिद्रात्रयरहितः । पर्वतिः षट्पर्वतिसंपूर्णता प्राप्तः । पुनः कीदृशः । संसारतटे निकटः सम्यक्त्वोत्पत्तिः उत्कृष्टेन अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तं संसारस्थावीत्यर्थः ॥ ३०७ ॥ अबोधममस्यक्त्वं शायिकसम्यक्त्वलक्षणं लक्षयति—

सततं^१ पयडीणं उवसमवो होवि उवसमं सत्तमं ।

खयदो^२ य होवि खइयं केवलि-मूले मणुस्सस^३ ॥ ३०८ ॥

[छाया-सत्ताना प्रकृतीनाम् उपशमतः भवति उपशमं सम्यक्त्वम् । खयतः च भवति क्षायिक केवलमूले मनुष्यस्य ॥] सत्तानां प्रकृतीनां मिथ्यात्वमिश्रमस्यक्त्वानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायाबोमानाम् उपशमात् कनककलयोगात् जलकदम्बोपशम-ञ्चत् उपशम सम्यक्त्व भवति । च पुनः, तस्मात् सत्प्रकृतीनां क्षयात् निरवशेषनाशात् क्षायिकं सम्यक्त्वं भवति । क्व तत्क्षायिकं जायते । केवलज्ञानिनः पादमूले चरणग्रे । कस्य । मनुष्यस्य कर्मभूमिजपयतिमव्यनरस्य । तयाहि । अतस्त्वश्रदानकारण मिथ्यात्वम् । १ । तत्त्वानस्त्वश्रदानकारण सम्यग्मिथ्यात्व मिश्रम् । २ । तत्त्वार्थश्रदानरूप सम्यग्दर्शनम् । ३ । चल-मलिनमगाढ करोति यस्मात् सम्यक्त्वप्रकृतिः, चलम् आसागमपदार्थश्रदानविकल्पेण नानारूपेण चलतीति चलम् । यथा स्वकारितेर्हृच्चैत्यादी देवोऽयं मेऽन्यकारिते अन्यस्यायमिति तथा सम्यक्त्वप्रकृतिरुदयात् चलम् । 'मलिन मलसमेन शुद्ध स्वर्णमिवोद्भवेत्' । 'स्थान एव स्थित कं प्रमगादमिति कीदृशी । वृद्धयष्टियन्त्रिवाप्यत्तस्थानां कर्तव्ये स्थिता ॥' यथा सर्वेषाम् अहंस्पर्शेऽपिनाम् अनन्तशक्तित्वे समाने स्थिते अस्मै शान्तिकर्मणे शान्तिनायः, अस्मै विघ्नविनाशनाथं पाशर्वनायः इत्यास्थायादम् । तथा यदुदयात् सर्वजवीनरागप्रणीतसम्यग्दर्शनेनज्ञानचारित्रलक्ष्णोपलक्षितमोक्षयन्मार्गापराङ्मुखः सन् आत्मा तत्त्वार्थश्रदाननिरस्तुः । तत्त्वार्थश्रदानपराङ्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन् दर्शनमोहनीयमिथ्यात्वोदयात् हिताहितविवेकिकलः अडाविस्मृतयाऽवतिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम । १ । मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्वरम्^४ ईषश्चिराकृतकलदा-नसामर्थ्यं सम्यक्मिथ्यात्वम् उभयात्मक मिथ्यम् । २ । प्रजमनवेगादिभुनपरिणामनिराकृतकलदानसामर्थ्यं मिथ्यात्वमेवोदा-सीनत्वेन स्थितम् आत्मनः श्रद्धानं नैव निरुणद्धि । मिथ्यात्व च वेदयमानात्मस्वरूप लोकमध्ये आत्मानं सम्यग्दर्शित्वाप्यन् सम्यक्त्वान्निधेयमिथ्यात्वम् । ३ । अनन्तभवभ्रमणहेतुत्वात् अनन्ता मिथ्यात्व अनुब्रूयन्ति संबन्धयन्ति इत्येवंगीलाः ये क्रोधमानमायालोमास्ते अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्त्वधानकाः । अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोमाः । यथाक्रमं शिला-भेदशिलास्तम्भवेणमूलकुमिरागकववसहृशास्तीव्रतमजकप नारकगद्युत्पादनहेतवो भवन्ति । अनन्तानुबन्धिक्रोधमान-

पर्याप्त, ज्ञानी जीव संसारतटे निकट आनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । भावार्थ-नरकगति, निर्यञ्छगति, मनुष्यगति और देवगति चारों गतियोंके जावाँको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो सकता है, किन्तु प्रथम तो वह जीव भव्य होना चाहिये, क्योंकि अभव्यक सम्यक्त्व नहीं होता । दूसरे, वह संज्ञी पञ्चेंद्रिय होना चाहिये, क्योंकि असंज्ञी जीवके सम्यक्त्व नहीं होता । तीसरे, प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिवाला होना चाहिये और पीत, पद्म तथा मुकुल लेश्याओंमें से कोई एक लेश्या होनी चाहिये । चौथे जागता हुआ हो, अर्थात् निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थानगुद्धि इन तीन निद्राओंसे रहित हो । पांचवे, उसकी छहों पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकी हो, क्योंकि अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । छठे, ज्ञानी हो अर्थात् साकार उपयोगसे युक्त हो क्योंकि निराकार दर्शनोपयोगमें सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । सातवें, उसके संसार भ्रमणका अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तनकाल

१ च सत्तणं । २ ग खयदो ह होइ खइयं (च खइय) । ३ ल ग मणुस्सस, मस मणुस्सस । ४ प-टिप्पणी 'अर्धशुद्धास्वरम्' ।

मायावीमिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीनाम् उपशमात् अनुदयस्वात् प्रथमसम्यक्त्वमुत्पद्यते । अनादिकालमिध्या-
दृष्टिमव्यजीवस्य कर्मोद्योत्पादितकलुषतायां सत्यां कल्पादुपशमो भवतीति चेत्, काललब्ध्यादिकाराणादिति ब्रूमः । कासी
काललब्धिः । कर्मवेष्टितो मव्यजीवः अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाले उद्भूतिरिति सति औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भवति । अर्ध-
पुद्गलपरिवर्तनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः । एका काललब्धिरियमुच्यते । द्वितीया
काललब्धिः यदा कर्मणा मुत्कृष्टा स्थितिरात्मनि भवति, जघन्या वा कर्मणां स्थितिरात्मनि भवति तदा औपशमिकसम्यक्त्वं
नोत्पद्यते । तर्हि औपशमिकं कदा उत्पद्यते । यदा अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि कर्माणि बन्धं प्राप्नुवन्ति, भवन्ति
निर्मलपरिणामकारणात् सत्कर्माणि, तेभ्यः कर्मभ्यः सत्त्वेषसागरोपमसहस्रीनानि अन्तःकोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि
भवन्ति । तदा औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति । इमे द्वितीयकाललब्धिः । अधःकरणम् अपूर्वकरणं च विषय
अनिवृत्तिकरणस्य चरमसमये मव्यध्वातुमंतिको मिध्यादृष्टिः संज्ञिपञ्चेन्द्रियपातो गर्भजो विशुद्धिवर्धमानः शुभलेख्यो

अवशेषो रहा हो । ऐसे जीवको ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति हाती है ॥ ३०७ ॥ आगे सम्यक्त्वके तीन
भेदोंमेंसे उपशम सम्यक्त्व और क्षायािक सम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं । अर्थ—सात प्रकृतियोंके उपशमसे
उपशम सम्यक्त्व होता है । और इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायािक सम्यक्त्व होता है ।
कन्तु क्षायािक सम्यक्त्व केबली अथवा श्रुतकेबलीके निकट कर्मभूमिया मनुष्यके ही होता है ॥
भावार्थ—मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धा क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात
प्रकृतियोंके उपशमसे जेमे निर्मलके डालनेसे पायीकी गाढ़ नीचे बैठ जाती है, उस तरह उपशम
सम्यक्त्व होता है । जिसका उदय होनेपर, तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं होता अथवा मिध्यातत्त्वोंका
श्रद्धान होता है उसे मिध्यात्वमोहनीयकर्म कहते हैं । मिध्यात्वकर्मका उदय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ
वीतरागके द्वारा कहे हुये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप मोक्ष मार्गसे विमुक्त और
तत्त्वार्थ श्रद्धानसे रहित तथा हित अहितके विवेकसे शून्य मिध्यादृष्टि होता है । जब शुभ परिणामके
द्वारा उस मिध्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और वह आत्माके श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ
हो जाता है तो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते है । और जब उसी मिध्यात्वकी शक्ति आधी शुद्ध हो
पाती है तो उसे सम्यग्मिध्यात्वमोहनीय कहते हैं, उसके उदयसे तत्त्वोंके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप
मिले हुए भाव होते हैं । मिध्यात्वका उदय रहते हुये संसार भ्रमणका अन्त नहीं होता इसलिये
मिध्यात्वको अनन्त कहा है । जो क्रोध मान माया लोभ अनन्त (मिध्यात्व) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें
अनन्तानुबन्धी कहते हैं । इनकी शक्ति बड़ी तीव्र होती है । इसीसे ये नरकगतियें उत्पन्न करनेमें
कारण है । इन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व-
मोहनीयके उपशमसे (उदय न होनेसे) प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । अब प्रश्न यह होता
है कि जो भव्य जीव अनादिकालसे मिध्यात्वमें पड़ा हुआ है और कर्मोंके उदयसे जिसकी आत्मा
कलुषित है उसके इस सात प्रकृतियोंका उपशम कैसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि काललब्धि
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । काललब्धि आदिका स्वरूप इस
प्रकार है—कर्मोंसे घिरे हुए भव्य जीवके संसार भ्रमणका काल अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन
प्रमाण बाकी रहनेपर वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेका पात्र होता है । यदि उसके
परिभ्रमणका काल अर्ध पुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष होता है तो प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके

बाणद्वयस्थितः ज्ञानोपयोगवान् जीवः अनन्तानुबन्धिको धर्मानामायालोमाद् मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतौ प्रपञ्चसम्यग् प्रयमोपशमसम्यक्त्वं गृह्णातीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । “दमणमोहो बसमदो उत्पज्जं जं पत्थसद्दहणं । उबसमसम्पत्तिमिणं पसण-
मसंपकतो यसमं ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनयस्य च उदयामाबलक्षणप्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमलपङ्क्तोपसमानं
यत्पदार्थश्रद्धानुत्पद्यते तद्विदमुपशमसम्यक्त्वं नाम । तस्य स्थितिकालः जघन्योत्कृष्टतः अन्तर्मुहूर्तकालः । अथ मिथ्यात्वो-
दयो जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्तमुत्कृष्टात् पुद्गलपरिवर्तार्थं स्थितिः । तद्विविधपरिणामैः उत्कृष्टतः अर्धपुद्गलावर्तकालं संसारे स्थित्वा
पञ्चात् मुक्तिं गच्छतीत्यर्थः । तथा च । “पढे पढं गियमा पढं विदिमं च सम्बकालमिह । जं पुण खाइयसम्म जमिह
विणा तमिह कालमिह ॥” इति । तथा अनन्तानुबन्धिको धर्मानामायालोमसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतौ नां
कथायां क्षायिकम् । बाधात्रयेण तदुक्तं च । “क्षीणे दमणमोहे जं सद्दहणं सुणिम्मलं होइ । तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्बल-
बणहेहू ॥१॥” मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतित्रयेऽनन्तानुबन्धिचतुष्टये च करणलविवपरिणामसामर्थ्यात् क्षीणे सति
यच्छ्रद्धानं सुनिर्मलं भवति तत्क्षायिकसम्यक्त्वम् । नित्यं स्यात् प्रतिपक्षप्रसयोत्पन्नारम्यगुणात् । पुनः प्रतिसमय गुणश्रेणि-

योग्य नहीं होता । एक काललविव तो यह है । दूसरी काललविव यह है कि जब जीवके कर्मोंकी
वृत्त अथवा जघन्य स्थिति होती है तब औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जब कर्म
अन्तःकोटी कोटी सागरकी स्थितिके साथ बंधते हैं, और फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति
घटकर संख्यात हजार सागर हीन अन्तःकोटीकोटी सागर प्रमाण शेष रहती है तब यह जीव प्रथम
सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है । वह दूसरी काललविव है । इन काललविवोंके होनेपर जीवके
करणलविव होती है । उसमें पहले अधःकरण फिर अपूर्वकरण और फिर अनिवृत्तिकरणको करता है ।
इन करणोंका मतलब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे
होती है । अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिका संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक
जीव उक्त सात प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । कहा भी है-
अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उदयाभाव रूप प्रशस्त उपशमसे,
जिसके नीचे मल बैठा हुआ है, उस निर्मल जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसे
उपशम सम्यक्त्व कहते हैं । उपशम सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त होती है ।
उसके बाद यदि मिथ्यात्वका उदय आजाता है तो अधिकसे अधिक अर्थ पुद्गल परावर्तन काल तक
संसारमें रहकर पीछे वह जीव मुक्त हो जाता है । यह तो उपशम सम्यक्त्वका कथन हुआ । उक्त
सात प्रकृतियोंके, अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्वके
क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है । कहा भी है-दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल
सम्यग्दर्शन होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व सदा कर्मोंके विनाशका कारण है । अर्थात्
प्रतिपक्षी कर्मोंके नष्ट हो जानेसे आत्माका सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होनेसे
प्रतिसमय गुणश्रेणिनिर्जरा होती है । दर्शन मोहनीयका क्षय होनेपर जीव या तो उसी अवस्था में मुक्त
हो जाता है या तीसरे अवस्था में मुक्त हो जाता है । यदि तीसरे में भी मुक्त न हुआ तो चौथे में तो
अवश्य ही मुक्त हो जाता है । क्षायिक सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्वोंकी तरह उत्पन्न होकर लूटता नहीं
है । अतः यह सादिअमन्त होता है अर्थात् इसकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है, मुक्तावस्थामें भी
रहता है । तथा दर्शनमोहके क्षयका आरम्भ कर्मभूमिवा मनुष्य ही केवल भगवानके शरद्वर्षे ८ वा

निर्जराकारणं भवति । "दंशनमोहे क्षविदे सिञ्जद्वि एक्केव तदियतुरियमवे । पाविक्कमदि तुरियमवं ण विणस्सवि सेसस्मं व ॥२॥" दशनमोहे क्षपिते सति तस्मिन्नेव मवे वा तृतीयमवे वा चतुर्थमवे कर्मक्षम करोति, चतुर्थमवं नातिक्रामति । शेषसम्यक्त्ववन्न विनश्यति । तेन नित्यं साक्षात्प्राप्तमित्यर्थः । "दंशनमोहद्वज्जवगापट्ठवो कम्मभूमिजादो ह । मणुसो केवसिपूले णिट्ठवो होदि सम्बत्थ ॥ ३ ॥" दशनमोहक्षपणाप्रारम्भकः कर्मभूमिज एव सोऽपि मनुष्य एव तथापि केवसिपूले एव भवति । निष्ठापकस्तु सर्वत्र चतुर्गतिषु भवति इति ॥ ३०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्त्वं निरूपयति—

अणउदयादो छण्हं सजाह-रूवेण उदयमाणाणं ।

सम्मत्त-कम्म-उदये^१ छायउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥

[छाया-अनुदयात् षण्णां स्वजातिरूपेण उदयमानानाम् । सम्यक्त्वकर्म उदये आयोपशमिकं भवेत् सम्यक्त्वम् ॥] भवेत् । किं तत् । आयोपशमिकं सम्यक्त्वं सर्वधातिस्पर्शकानामुदयमात्रलक्षणः क्षयः तेषां सत्त्वस्थालक्षणः उपशमः देशधातिस्पर्शकानाम् उदयश्च अनुतोऽपि गृह्यते, क्षयश्चासावुपशमश्च आयोपशमः, तत्र भवं आयोपशमिकम् । वेदकसम्यक्त्वमपरं नाम स्यात् । क सति । छण्हं षण्णाम् अनन्तानुबन्धीक्रोधानमानमायालोभमिध्यातव्यमभ्युपगम्यैवप्रकृतीनाम् अनुदयात् उदयमात्रात् सद्रूपोपशमात् अप्रणस्तरूपेण विषहालाहलादिरूपेण अथ दास्यद्वुमगशिलास्वरूपेणोदयमात्रात् । कीदृश्या प्रकृतीनाम् । स्वजातिरूपेण उदयमानानाम् अनन्तानुबन्धीनां विसंयोजनेन अप्रत्याख्यानादिरूपविधानेन मिध्यात्वस्य च सम्यक्त्वरूपेण च उदयमानानाम् उदीयमानानाम् उदयः प्राप्तानाम् । क सति । सम्यक्त्वकर्मादये सम्यक्त्वप्रकृते-

है । यदि कदाचित् पूर्ण क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता है तो उसकी समाप्ति चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है ॥ इन दोनों सम्यक्त्वोंके विषय में इतना विशेष ज्ञातव्य है कि निर्मलता की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं है; क्यों कि प्रतिपक्षी कर्मोंका उदय दोनोंहीमें नहीं है । किन्तु फिरभी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सत्ता रहती है । जैसे निर्मली आदि डालनेसे गदला जल ऊपरसे निर्मल हो जाता है किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है । और किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं । किन्तु एकके नीचे कीचड़ है इससे वह पुनः गदला हो सकता है, किन्तु दूसरेके पुनः गदला होनेकी कोई संभावना नहीं है ॥ ३०८ ॥ अब वेदक सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंमेंसे छै प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रकृतियोंके रूपमें उदय होनेपर और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें आयोपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥ भावार्थ-सर्वधाति स्पर्शकोंका उदयभावस्वरूप क्षय और उन्हीका सत्त्वस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशधाति स्पर्शकोंका उदय होनेपर आयोपशमिक भाव होता है । क्षय और उपशमको क्षयोपशम कहते हैं और क्षयोपशमसे जो हो वह आयोपशमिक, है । आयोपशमिक सम्यक्त्वको ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिध्यात्व और सम्यक्मिध्यात्व, इन छै प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सत्त्वस्थारूप अप्रसस्त उपशम होनेसे और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर आयोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसमें अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन होता है अर्थात् उसके निषेकोंको सजातीय अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायरूप कर दिया जाता है । अतः अनन्तानुबन्धी कषाय अपने रूपसे उदयमें न आकर सजातीय अप्रत्याख्यानावरण आदि रूपसे उदयमें आती हैं । इसी तरह मिध्यात्व कर्म सम्यक्त्व

रुदये सति चलमलिनमगाढं वेदकसम्यक्त्वमभवति । उक्तं च तथा । "दंशणमोहदयादो उपपज्जं जं पयस्सद्वहण । चलमलिनमगाढं तं वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥" अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वानां षण्णाम् उदयवसयात् सद्बोधशमात् दर्शनमोहस्य सम्यक्त्वस्य देशवातिनः उदयात् यत् तत्स्वार्थश्रद्धानं चल मलिनमगाढं चोररुद्धं तद्वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि । तस्य जघन्योत्कृष्टस्थितिः कियतीति चेत्, उक्तं च । अन्तर्मुहूर्तकालं जघन्यनस्तस्माद्योग्यगुणयुक्तः षट्पक्षिणागरोपमकालं चोत्कर्षतो विधिता । उक्तं च । "लातवकण्ये तेरस अञ्जुदकण्ये यं होंति बावीसा । उवरिम एकसीसं एव सव्याणि छासही ॥" सम्यक्त्वव्यवन्तः संसारे कियत्कालं स्थित्वा मुक्तिं यान्ति ते तदुच्यते । "पुद्गलपरिवर्तार्थं परतो व्याप्तीवेदकोपममौ । वसतः संसारारब्धौ क्षायिकदृष्टिर्भवतुष्कः ॥" इति ॥ ३०६ ॥ जघोपशमवेदकसम्यक्त्वानन्तानुबन्धिविर्संयोजनदेशव्रतप्राप्तिमुत्कृष्टेन निगदति —

गिण्हदि मुचदि जीवो वे सम्मरो असंख-वाराओ ।

पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि न उवकस्सं ॥३१०॥

प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है । सम्यक्त्व प्रकृति देशवाती है अतः वह सम्यक्त्वका घात तो नहीं करता किन्तु उसके उदयसे सम्यक्त्वमें चल, मलिन और अगाढ दोष होते हैं । जैसे एक ही जल अनेक तरंगरूप हो जाता है वैसेही जो सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थक्षेत्रोंमें समान अनन्त गति होनेपर भी शान्तिवे लिये शान्तिनाथ समर्थ हैं और विघ्न नष्ट करनेमें पार्श्वनाथ समर्थ हैं उस तरह भेद करता है उसको चल सम्यग्दर्शन कहते हैं । जैसे शुद्ध स्वर्ण मलके मिसंगसे मलिन होजाता है वैसेही सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूण निमलता नहीं होती उसे मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं । और जैसे बुद्ध पुरुषोंके हाथमें स्थित लाठी कांपती है वैसेही जिस सम्यग्दर्शनके होते हुए भी अपने बनवाये हुये मन्दिर वगैरहमें 'यह मेरा मन्दिर है' और दूसरेके बनवाये हुये मन्दिर वगैरहमें 'यह दूसरेका है' ऐसा भाव होता है वह अगाढ सम्यग्दर्शन है । इस तरह सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ होता है । इससे इसका नाम वेदक सम्यक्त्व भी है ; क्योंकि उसमें सम्यक्त्व प्रकृतिका वेदन-(अनुभवन) होता रहता है । कहा भी है—“दर्शनमाहनीयके उदयसे अर्थात् सर्वघाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके आगामो निवेकोंका सद्बवस्थारूप उपशम और वर्तमान निवेकोंकी बिना फल दिये ही निर्जर होनेपर तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर वेदक सम्यक्त्व होता है । वह सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ होते हुये भी नित्य ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है ।” क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियासठ सागर है । सो लान्तव स्वर्गमें तेरह सागर, अच्युतकल्पमें बाईस सागर और उपरिम प्रैवेयकमें इकतीस सागरकी आयुकोमिलानेसे छियासठ सागर उत्कृष्ट स्थिति होती है । सोनों सम्यग्दृष्टि जीव संसारमें कितने दिनोंतक रहकर मुक्त होते हैं इस प्रश्नका उत्तर पहले दिया है । अर्थात् जो जीव वेदक सम्यक्त्वी अथवा उपशम सम्यक्त्वी होकर पुनः मिथ्यादृष्टि होजाता है वह नियमसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कालके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रहता, किन्तु मुक्त हो जाता है । तथा क्षायिक सम्यग्दृष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है ॥ ३०९ ॥ आगे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धोका विर्संयोजन और देशव्रतको प्राप्त

[छाया-गृह्णाति मुञ्चति जीवः द्वे सम्यक्त्वे असंख्यवाराद् । प्रथमकषायविनाशं देशव्रतं करोति उत्कृष्टम् ॥] जीवः मध्यात्मा उत्कृष्टम् उत्कृष्टेन असंख्यातवाराद् पत्यासंख्यातकषायवाराद् ३ द्वे सम्यक्त्वे प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं च ते द्वे गृह्णाति अङ्गीकरोति मुञ्चति च मिथ्यात्वाद्युदात्तं विनाशयति । च पुनः, प्रथमकषायविनाशम् अनन्तानुबन्धिक्रोषमानमायासोमकषायविनाशानं विमंयोजनं परप्रकृत्योपादानं प्रत्याख्यानादिकषायसहजविधानम् उत्कृष्टेन असंख्यवाराद् पत्यासंख्यातकषायवाराद् ३ करोति विदधाति । देशव्रतं संयमासंयमम् असंख्यातवाराद् पत्यासंख्यातकषायवाराद् ३ उत्कृष्टेन गृह्णाति मुञ्चति । पञ्चातुपरि नियमेन मिष्यत्येवेति तात्पर्यार्थः । तदुक्तं च । "सम्पत्तं देशजम् अणसंयोजनविहि च उक्कत्सं । पत्मासंख्यजदिमं वारं पडिवज्जदे जीवो ॥" प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं देशसंयममनन्तानुबन्धिविमंयोजनविधि च उत्कृष्टेन पत्यासंख्यातकषायवाराद् ३ प्रतिपद्यते जीवः उपरि नियमेन सिष्यत्येव ॥३१०॥ अथ सम्यग्दृष्टेः तत्त्वश्रद्धानं गायानवकेन व्याचष्टे—

जो तत्त्वमणयेतं नियमा सहृद्वि सत्तमंगेहि ।

लोयाण पण्ह-वसदो ववहार-पवत्तणहुं च ॥ ३११ ॥

[छाया-यः तत्त्वमनेकान्तं नियमात् श्रद्धाति सत्तमङ्गः । लोकानां प्रवृत्तेश्च व्यवहारप्रवृत्तयश्च ॥] यः भगवत्पुण्डरीकः सहृद्वि श्रद्धाति निश्चयीकरोति रुचि विश्वास धरो । किं तत् । तत्त्वानि जीवाजीवाश्रयबन्धसंवरनिर्जरा-मोक्षा इति ममनत्वं वस्तुपदार्थम्, नियमात् निश्चयनः । कीदृशं तत् तत्त्वम् । अनेकान्तम् अस्तित्वास्तित्वास्तित्वास्तित्वास्तित्वा-छाननमभिनिशिष्टम् । कैरनेकान्तं तत्त्व श्रद्धाति । सत्तमङ्गः कृत्वा । स्यादस्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वशब्दादि-

करने और छोड़नेकी संख्या बतलाते हैं अर्थ—उत्कृष्टसे यह जीव औपशमिक सम्यक्त्व, छायाोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विमंयो जन और देशव्रत, इनको असंख्यात वार ग्रहण करता और छोड़ता है ॥ **सावार्थ**—भग्यजीव उक्त चारोंको अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भाग वार ग्रहण करता और छोड़ता है । अर्थात् पत्यके असंख्यातवें भाग वार उपशम सम्यक्त्व और छायाोपशमिक सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । पत्यके असंख्यातवें भाग वार अनन्तानुबन्धी कषायको अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप करता है । और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भाग वार देशव्रत धारण करता है । इसके बाद मुक्त हो जाता है ॥३१०॥ आगे सम्यग्दृष्टिके तत्त्व श्रद्धानका निरूपण नौ गाथाओंसे करते हैं । **अर्थ**—जो लोगोंके प्रश्नोंके वशसे तथा व्यवहारको चलानेके लिये सप्तमंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त तत्त्वका श्रद्धान करता है ॥ तथा जीव अजीव आदि नौ प्रकारके पदार्थोंको श्रुतज्ञान और श्रुतज्ञानके भेद नयोंके द्वारा आश्र पूर्वक मानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ **सावार्थ**—जो भव्य श्रेष्ठ, कथंचित् अस्ति, कथंचित् नास्ति, कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् भेदरूप, कथंचित् अभेदरूप इत्यादि अनेक धर्मोंसे विशिष्ट जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंका सात मंगोंके द्वारा निश्चयपूर्वक श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है । अर्थात् स्यात् अस्ति—स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा तत्त्व सत्स्वरूप है १ । स्यात् नास्ति—परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा तत्त्व असत् स्वरूप है २ । स्यात् अस्ति नास्ति—स्वद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्त्व सत् है और परद्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा असत् है, इस प्रकार क्रमसे दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तीसरा भङ्ग होता है ३ । स्यात् अवक्तव्य—एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कथंचित् अवक्तव्य है; क्योंकि वचन व्यवहार क्रमसे ही होता है अतः दोनों धर्मोंको एक साथ कहना अशक्य है ४ । स्यात् अस्ति

चतुष्टयापेक्षया द्रव्यं तत्त्वमस्तीत्यर्थः । १ । स्यान्नान्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेणापरद्रव्याविचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः । २ । स्यादस्तिनान्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति नास्तीत्यर्थः । ३ । स्यादवक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण युगपद्वक्तव्यत्वात् 'क्रमप्रवर्तिनी मारती' इति वचनात् युगपत् स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थः । ४ । स्यादस्त्यवक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यम् अस्त्यवक्तव्यमित्यर्थः । ५ । स्यान्नास्त्यवक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत् स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यं नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थः । ६ । स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यम्, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्तिनास्त्यवक्तव्यमित्यर्थः । ७ । "एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकल्पना या च सप्तमङ्गीति सा मता ॥" इति सप्तमङ्गः । सप्तैव मङ्गाः प्रकाराः नाधिका न न्यूनाः । सप्तैव कुतः । लोकाणां व्यावहारिकजनानां पारमार्थिकजनानां च प्रश्नवशात् । जीवो अस्ति । कुतः । स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षात् । जीवो नास्ति । कुतः । परद्रव्यचतुष्टयापेक्षातः । एवं शेषमङ्गेषु योग्यम् । च पुनः । किमर्थम् । व्यवहारप्रवर्तनार्थं, प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिलक्षणे व्यवहारः, तस्य प्रवर्तनार्थम् । लोकव्यवहारस्तु अस्तिनास्त्यादिरूपः तत्प्रवृत्त्यर्थम् ॥ ३११ ॥

जो आचरेण मण्णवि' जीवाजीवादि' णव-विहं अत्थं ।

सुव-णाणेण णह्मि य सो सद्धिटी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

[क्षाया-यः आचरेण मन्यते जीवाजीवादि नवविध अर्थम् । श्रुतज्ञानेन नयै च स मदृष्टिः भवेत् सुद्धः ॥] स पुमान् मन्वः सुद्धः पञ्चविंशतितम्यवत्समरहितः सदृष्टिः, सती समीचीना दृष्टिः दर्शने यस्य स सदृष्टिः, सम्यग्दृष्टिः सम्यक्स्वभावः भवेत् स्यात् । स कः । यः पुमान् आचरेण निष्ठयेन उद्यमेन च मन्यते निष्ठिनीति निष्ठायं करोति । कतम् । कथं पदार्थम् । कतिभेदम् । जीवाजीवादिनवविधं, जीवाजीवासवबन्धसंवरनिर्जराभोग्यपुष्पापक्षपं नवप्रकारम् । केन श्रद्धाति । श्रुतज्ञानेन प्रमाणेन तर्कामशास्त्रेण द्रव्यश्रुतभावश्रुतज्ञानबलाधानात्, च पुनः । कः । नयैः नैयमसंग्रहव्यवहारचतुष्टयसममिच्छैवश्रुतनयैः द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयैश्च ॥ ३११ ॥ सम्यग्दृष्टेर्लक्षणं लक्षयति—

अवक्तव्य-स्वद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा सत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ५ । स्यात् नास्ति अवक्तव्य-परद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा असत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ६ । स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य—स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्, परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा असत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ७ । इस तरह सातही भङ्ग होते हैं, न अधिक होते हैं और न सातसे कम होते हैं; क्योंकि न्यायव्यावहारिक जनोंके प्रश्न सातही प्रकारके होते हैं । तथा सात प्रकारके ही प्रश्न इस लिये होते हैं कि जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) सातही प्रकारकी होती है । और सातही प्रकारकी जिज्ञासा होनेका कारण यह है कि सात प्रकारके ही संशय होते हैं । और सात प्रकारके संशय होनेका कारण यह है कि वस्तुधर्म सात प्रकारका है । अतः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यवहारके चलनेके लिये सप्तभंगीके द्वारा अनेकान्त रूप तत्त्वका श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है । तथा जो श्रुतज्ञान और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयोंके द्वारा जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन नौ तत्त्वोंको आचरेण साथ मानता है वह मन्व पक्षीसंशय रहित शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ ३११-३१२ ॥ सम्यग्दृष्टिका और भी लक्षण कहते हैं अर्थ—वह सम्यग्दृष्टि पुत्र, स्त्री आदि समस्त पदार्थोंमें गर्व नहीं करता, उपशमभावको भाता है और

१ म मुण्डि, ग मज्झि । २ ब जीवाह । ३ ब म सुज ।

ओ ण य कुम्भवि गब्बं पुत्त-कलत्ताइ-सम्भ-अत्थेसु ।

उपसम-भावे भाववि अप्पाणं मुणवि तिण-नेत्तां ॥३१३॥

[छाया-यः न च कुर्वते गर्भं पुत्रकलत्रादिसर्वार्थेषु । उपसमभावे भावयति आत्मानं जानाति तृणमात्रम् ॥] यो मय्यः गर्भम् अहंकारं ज्ञानकुलजातिबलवद्बिपूजातपोवपुरारमकमष्टप्रकारं न करोति न विदधाति । स्व गर्भं न करोति । पुत्रकलत्रादिसर्वार्थेषु, पुत्रः सुतः कलत्रं युवतिः आदिशब्दात् धनधान्यगृहहट्टद्विपवचतुष्यवकुलजातिव्यापिपदार्थेषु । यः उपसमभावाद् उपसमपरिणामाद् मात्रमित्रस्वर्णतृणादिषु समानपरिणामाद् शान्त्यवस्थाम् रत्नत्रयबोद्धशामावनादिभावाद्, उपलक्षणान्तात् आधिकपरिणामाच्च भावयति अनुभवति, आत्मानं तृणमात्रं मन्यते मनुते मानयति जानाति । अहं अकि-चनोऽस्मि इति भावयतीत्यर्थः ॥३१३॥

विसयासत्तो वि सया सम्भारंभेसु बट्टमाणो वि ।

मोह-विलासो एसो इवि सम्भं मण्णवे हेयं ॥३१४॥

[छाया-विषयासत्तोऽपि सदा सर्वारम्भेषु वर्तमानः अपि । मोहविलासः एष इति सर्वं मन्यते हेयम् ॥] इत्यमुना प्रकारेण सर्वं विषयादिकं हेयं त्याज्यं मन्यते जानाति इति, एषः प्रत्यक्षीभूतो मोहविलासः मोहनीयकर्मविलासविलसनं चेष्टा । कीदृक् सन् सर्वं हेयं पुत्रकलत्रशरीरधनधान्यसुवर्णरूप्यगृहादिपरद्वयं सर्ववस्तु त्याज्यं मन्यते जानाति मनुते । सदा निरन्तरं विषयासत्तोऽपि, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्तिं प्रीतिं गतोऽपि, वपिशब्दात् विरक्तः सन् सर्वं हेयं परवस्तु त्याज्यं मनुते । पुनः सर्वारम्भेषु अतिमधिकविबाणिज्यपशुपालनादिव्यापारेषु वर्तमानोऽपि सर्वव्यापाराद् कुर्वन्नपि सर्वं हेयं मरतचक्रीवत् मन्यते । अपिशब्दात् सर्वारम्भेषु विरक्तः सर्वं हेयं मन्यते । उक्तं च । “वात्री बाला सती नाथ पश्मिनीजलबिन्दुवत् । दम्बरज्जुवदामासं भुञ्जन् राज्यं न पापमाह ॥” इति ॥ ३१४ ॥

अपनेको तृण समान मानता है । भावार्थ-शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद नहीं करता, उच्च कुल और उच्च जाति पाकर भी कुल और जातिका मद नहीं करता, बलवान होकर भी अपनी शक्तिके नशेमें चूर नहीं होता, पुत्र स्त्री धन धान्य हाट हवेली नौकर चाकर आदि विभूति पाकर भी मदान्ध नहीं होता, जगतमें आदर सत्कार होते हुये भी अपनी प्रतिष्ठापर गर्व नहीं करता, न सुन्दर सुख शरीरका ही अभिमान करता है । और यदि तपस्वी हो जाता है तो तपका अभिमान नहीं करता । शत्रु मित्र और कंचन काचको समान समझता है । रत्नत्रय और सोलह कारण भावनाओंको ही सदा भाता है । तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३ ॥ अर्थ-विषयोंमें आसक्त होता हुआ भी तथा समस्त आरम्भोंको करता हुआ भी यह मोहका विलास है ऐसा मानकर सबको हेय समझता है । भावार्थ-अविरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है और त्रस स्थावर जीवोंका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको भी करता है फिर भी वह यह जानता है कि यह सब मोहकर्मका विलास है, मेरा स्वभाव नहीं है, एक उपाधि है, त्यागने योग्य है । किन्तु यह जानते हुये भी कर्मके उद्वेगसे बलात् प्रेरित होकर उसे विषयभोगमें लगना पड़ता है । उसकी दशा उस चोरके समान है जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फांसीके तख्ते पर लटकया जाने वाला है । पकड़े जानेपर चोरको कोतवाल जो जो कष्ट देता है उसे वह चुपचाप सहता है और अपनी निन्दा करता है । इसी तरह कर्मके बश हुआ सम्यग्दृष्टि जीव भी असमर्थ होकर विषय सेवन

उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहण विनय-संजुतो' ।

साहम्मिय'-अगुराई सो सहिद्वी हवे परमो ॥ ३१५ ॥

[छाया—उत्तमगुणग्रहणरतः उत्तमसाधूना विनयसंयुक्तः । साधमिकानुरागी स सहृदि, भवेत् परमः ॥] स सहृदिः सम्यग्दृष्टिकृष्टो भवेत् । स कीदृक् । उत्तमगुणग्रहणरतः, उत्तमाना सम्यग्दृष्टीना मुनीना आचकाणां च गुणाः सम्यक्ब्रह्मज्ञान-चारित्र्यतपोव्रतादिगुणाः सूक्ष्मतरगुणा वा तेषां ग्रहणे मतया रुचिरूपे जिह्वया ग्रहणरूपे च रतः रक्तः । पुनः कीदृशः । उत्तमसाधूनाम् आचार्योंपाध्यायप्रसवसाधूना विनयसंयुक्त, वैयानृत्यनमस्काररतदागमने उद्धरीभवनात्मननिवेदनपादप्रक्षालना-दिविनयपरिणतः दर्शनज्ञानचारित्राणां तद्वता विनयो वा । पुनः कीदृक् । साधमिकानुरागी साधमिके जैनधर्माचार्यके जने अनुरागः प्रीतिरुत्क्रान्तिमस्तेहः विद्यते यस्य स तथोक्तः ॥३१५॥

वेह-मिलियं पि जीवं णिय-णाण-गुणेण मुणवि जो भिण्ण ।

जीव-मिलियं पि वेहं कंचुव'-सरिसं विद्याणेइ ॥ ३१६ ॥ *

[छाया—देहमिलितम् अपि जीव निजज्ञानगुणेन जानाति यः भिन्नम् । जीवमिलितम् अपि देह कञ्चुकनदणं विजानाति ॥] यो भव्यः मनुने जानाति । कम् । जीव स्वात्मानं देहमिलितमपि औदारिकादिशरीरसंयुक्तमात्मानमपि निजज्ञानगुणेन स्वकीयज्ञानदर्शनगुणेन भवज्ञानेन स्वपरविषेचनज्ञानगुणेन मित्त्वं पृथग्रूप जानाति । अपि पुनः, सम्यग्दृष्टिः देहं शरीर जीवमिलितमपि आत्मना सहितमपि कञ्चुकसदृशं विजानाति । यथा शरीराश्रितं श्वेतपीतहरिताम्यकृष्णवर्ण-कञ्चुकवस्त्रं मित्त्वं पृथक् तथा जीवाश्रितम् औदारिकादिनामकमौत्पादितव्येनपीतादिवर्णवैलक्षण्येन मित्त्वं पृथग्रूप जानातीत्यर्थः ॥३१६॥

णिज्जिय-दोसं देवं 'सव्व'-जिवाणं दयावरं' धम्मं ।

वज्जिय-गंथं च गुरुं जो मण्णवि सो हु सहिद्वी ॥ ३१७ ॥

[छाया—निजितदोषं देवं सर्वजीवानां दयापर धर्मम् । वज्रितप्रत्ये च गुरु यः मय्यने स खलु सहृदिः ॥] हु इति स्फुटं निश्चयो वा । स शास्त्रप्रसिद्धः सहृदिः सम्यग्दृष्टिः भवेदित्यध्याहार्यम् । स कः । यो भव्यः देव परमाराध्यं भगवन्तं

करता है और पञ्चात्ताप करता है ॥ ३१४ ॥ अर्थ—जो उनम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओंकी विनय करता है तथा साधर्म्यं जनोंसे अनुराग करता है वह उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टि है ॥

सावार्थ—उत्तम सम्यग्दृष्टियों, आचकों और मुनियोंके जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्र तप, व्रत आदि उत्तमोत्तम गुण हैं उनको अपनानेमें उनकी मानसिक रुचि होती है, वह उत्तम साधुओंकी वैयानृत्य करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें उच्चासनपर बैठाता है, उनके पैर धोता है । साधर्म्यं भाइयोंसे स्वाभाविक स्नेह करता है । जिसमें ऊपर कहीं हुई सब बातें होती हैं वह जीव शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ ३१५ ॥ अर्थ—वह देहमें रहे हुए भी जीवको अपने ज्ञान गुणसे भिन्न जानता है । तथा जीवसे मिले हुए भी शरीरको वस्त्रकी तरह भिन्न जानता है ॥ **आवार्थ—**जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें घा । इसीसे मूढ़ पुरुष शरीरको ही जीव समझते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि जीव ज्ञानगुणवाला है शरीर पौद्गलिक है । अतः वह शरीरको जीवसे वैसा ही भिन्न मानता है जैसा ऊपरसे पहना हुआ वस्त्र शरीरसे जुदा है ॥ ३१६ ॥ अर्थ—जो बीतराग अर्हन्तको देव मानता है, सब जीवों पर दयाको उत्कृष्ट धर्म मानता है और परिग्रहके त्यागीको गुरु मानता है वही सम्यग्दृष्टि है ॥ **सावार्थ—**सम्यग्दृष्टि जीव भूख, प्यास,

१ व संजुतो । २ व साहिम्मिय । ३ ल म स ग कंचुउ । ४ म सव्वे । ५ व ल म (?) स ग जीवाण, ६ म दयावहं ।

सर्वेभ्यं भीतरावमर्हन्तं मनुते मानयति जानाति श्रद्धाति निश्चयीकरोति । कथंभूतं देवम् । निजितदोषं निजिताः स्फोटिताः दूरीकृताः दोषाः क्षुधादयोऽष्टादश येन स निजितदोषस्तं निजितदोषम् । के दोषा इति चेदुच्यते ॥ “क्षुधा १ तृषा २ भयं ३ द्वेषो ४ रागो ५ मोहश्च ६ चिन्तनं ७ । जरा ८ रुजा ९ च मृत्युश्च १० स्वेदः ११ खेदो १२ मर्षो १३ रतिः १४ । विस्मयो १५ जननं १६ निद्रा १७ विषादो १८ ष्टादश ध्रुवाः । एतदौषं विनिर्मुक्तः सोऽयमासो निरञ्जनः ॥” इत्यष्टादश-
दोषविवर्जितम् आप्तं श्रद्धाति मनुते । च पुनः, धर्मं वृषं श्रेयः मन्यते श्रद्धाति । कथंभूतं धर्मम् । सर्वजीवानां दयापरं सर्वेषां जीवानां प्राणिना पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिव्रसकायिकानां शरीरिणां मनोवचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण दयापरं कुपोल्लुष्टं धर्मं श्रद्धाति यः । तथा च । “धम्मो वत्थुसहावो जमादिभावो य दसविहो धम्मो । रयणत्तमं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥” इति धर्मं मनुते । च पुनः, यो गुरुं मनुते । कीदृशं गुरुम् । वज्रितप्रस्थं परित्यक्त-
बाह्याभ्यन्तरवस्तुविशतिसंख्योपेतपरिग्रहम् । के ते बाह्याभ्यन्तरग्रन्था इति चेदुच्यते । “जेवं १ वास्तु २ धनं ३ धान्यं ४ द्विपदं ५ च वस्तुष्वपदं ६ । यानं ७ शय्यासनं ८ माण्डं ९ कुप्यं चेति १० बहिर्दश ॥ मिथ्यात्व १ वेद २ हास्यादि षट् ६ कषायचतुष्टयम् ४ । रागद्वेषौ २ च संगः स्फुरन्तरङ्गायचतुर्दश ॥” इति ॥३१७॥ कोऽसौ मिथ्यादृष्टिरिति चेदाह—

दोस-सहितं पि देवं जीव-हिंसाह-संजुदं धम्मं ।

गंयासत्तं च गुरुं जो मण्णविं सो ह्नु कुट्ठिहो ॥३१८॥

[छाया-दोषसहितम् अपि देवं जीवहिंसादिवस्युतं धर्मम् । ग्रन्थान्तं च गुरुं यः मन्यते स खलु कुट्टिः ॥] ह्नु इति निश्चयेन । स प्रसिद्धः कुट्टिः कुतिसा दृष्टिर्दर्शनं यस्यासौ कुट्टिः मिथ्यादृष्टिर्मेव । स कः । यः दोषसहितमपि देवं मन्यते, दोषैः क्षुधातृषारागद्वेषमयमोहादिलक्षणैः सहितं संयुक्तं देवं केवलानां क्षुधादिकं शंखचक्रगदालक्ष्म्या संयुक्तं हरि-

भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुद्धारा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, जन्म, निद्रा और विषाद, इन अठारह दोषोंसे रहित भगवान् अर्हन्त देवको ही अपना परम आराध्य मानता है । तथा स्थावर और व्रसजीवोंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे हिंसा न करनेको परम धर्म मानता है । कहा भी है—“वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं, रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं । तथा १४ प्रकारकी अंतरंग परिग्रह और दस प्रकारकी बहिरंग परिग्रहके त्यागीको सच्चा गुरु मानता है ॥ ३१७ ॥ आगे मिथ्या-दृष्टिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो दोषसहित देवको, जीवहिंसा आदिसे युक्त धर्मको और परिग्रह-में फंसे हुये गुरुको मानता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ भावार्थ—जिसकी दृष्टि कुतिसत होता है उसे कुट्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वह कुट्टि राग, द्वेष, मोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देव मानता है अर्थात् गंल, चक्र, गदा, लक्ष्मो वगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशूल पार्वती आदिसे संयुक्त शिवको और सावित्री गायत्री आदिसे मण्डित ब्रह्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक समझकर पूजता है । अजामेघ, अश्वमेघ, आदिमें होनेवाली याज्ञिकी हिंसाको धर्म मानता है, देवी देवता और पितरोंके लिये जीवोंके घात करनेको धर्म मानता है । इस तरह जिस धर्ममें जीवहिंसा, हठ, चोरी ब्रह्मचर्यका खण्डन और परिग्रहका पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है । जैसा कि मनुस्मृति में कहा है कि ‘ मांस भक्षणमें कोई दोष है, न शराव पीनेमें कोई दोष है और न मैथुन सेवनमें कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति है ।’ तथा जो अपनेको साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी,

१ ल ग हिंसादि, [जीव-हिंसाह] । २ ष मण्णह ।

कार्तिके० २६

त्रिसूतादिपार्वतीगङ्गादिमण्डितं हरं सावित्रीगायत्र्यादिमण्डितं ब्रह्माणम् इत्यादिकं देवं यः मनुते श्रद्धयाति मिथ्यादृष्टिः स्यात् । च पुनः, यः जीवहिंसादिंसंयुतं धर्मं मन्यते मनुते । अजाश्रयोपजन्तुरगमेधादियज्ञिकीहिंसाधर्मं देवदेवीपितराणां चेतनाचेतनानां जीवानां विराघनाधर्मं देवगुरुधर्माद्यर्थं सन्यादिचूरणं धर्मम् इति जीवहिंसास्तुतेयब्रह्मचर्यलण्डनपरिग्रहादि-मेलनादिसहितं धर्मं मन्यते श्रद्धयाति स मिथ्यादृष्टिः । च पुनः, ग्रन्थासक्तं गुरुं क्षेत्रवास्तुचनधान्याद्विपदक्षीप्रमुखपरिग्रह-सहितं गुरुं विगम्बरगुरुं विना अन्यगुरुं मन्यते अज्ञो करोति यः स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३१८ ॥ अथ कोऽप्येवं वदन्ति हरिहरादयो देवा लक्ष्मीं ददति उपकारं च कुर्वते तदप्यसत् इति निगदति—

न य को वि देवि लच्छी न को वि जीवस्स कुणवि उवयारं ।

उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणवि ॥३१९॥

[छाया—न च कः अपि ददाति लक्ष्मीं न कः अपि जीवस्य करोति उपकारम् । उपकारम् अपकारं कर्म अपि शुभाशुभं करोति ॥] कोऽपि देवः हरिहरहिरण्यगर्भजतुण्डमूषकबाहनसिद्धिबुद्धिकलत्रलज्जलज्जलाभपुत्रादिमण्डितगणपत्यादि-लक्षणो देवः, व्यन्तरचण्डिकागणिकासीयक्षीयक्षेत्रपालादिको वा, ज्योतिष्कर्मचन्द्रग्रहादिको वा, लक्ष्मीं स्वर्णरत्नघन-धान्यपुत्रकलत्रमित्रजन्तुचरयादिसंपदा ददाति प्रयच्छति वितरति । च पुनः, कोऽपि हरिहरहिरण्यगर्भगणेशकपिलसौग-तव्यन्तरचण्डिकादेवदेवीलक्षणः जीवस्यात्मनः उवयारं सुखदुःखनहिताहितेष्टानिष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहाररूपमुपग्रहं करोति । नन्वहो सुखदुःखादिकं लक्ष्मीप्राप्तिकरणं कोऽपि देवो न करोति तर्हि कः कुर्वे । परिहारमाह । शुभाशुभकर्मणि पूर्वोपा-जितप्रशस्ताप्रशस्तं कर्म पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्य उपकारं लक्ष्मीसंपदादिकं सुखहितवाञ्छितवस्तुनदानम् अपकारम् अशुभमसमीचीनं दुःखदार्ष्ट्यरोगाहितलक्षणं च कुर्वते विदधाति । शुभाशुभकर्म जीवस्य सुखदुःखादिकं करोतीत्यर्थः ॥३१९॥ अथ व्यन्तरदेवादयो लक्ष्म्यादिकं वितरन्ति, तर्हि धर्मकरणं व्यर्थमिति स्पष्टयति—

भत्तोएँ पुञ्जमाणो वितर-देवो वि देवि जदि लच्छी ।

तो कि धम्मं कीरवि एवंचितेइ सहिद्धी ॥३२०॥

घोड़े, जमीन, जायदाद और नौकर चाकर वगैरह विभूतिका ठाट राजा महाराजाओंसे कम नहीं होता, ऐसे परिग्रहो महन्तोंको धर्मगुरु मानता है । वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है ॥ ३१८ ॥ किन्हींका कहना है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । अर्थ—न तो कोई जीवको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है । शुभाशुभ कर्म ही जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ **भावार्थ**—शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डो, काली, यक्षी, यक्ष, क्षेत्रपाल वगैरह अथवा सूर्य, चन्द्रमा, मङ्ग वगैरह सांन, रत्न, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि सम्पदा देनेमें असमर्थ हैं । इसी तरह ये सब देवता सुख, दुःख, रोग, निरोगता आदि देकर या हरकर जीवका अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते हैं । जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीवको सुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करता है । इसीसे आचार्य अमितगतने सामायिक पाठमें कहा है—‘इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो कर्म किये हैं उनका शुभाशुभ फल उसे इस जन्ममें मिलता है । यदि कोई देवी देवता शुभाशुभ कर सकता तो स्वयं किये हुये कर्म निरर्थक होजाते हैं । अतः अपने किये हुये कर्मोंके सिवा प्राणीको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवो देवता कुछ देता है इस बुद्धिको छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ आगे कहते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता वगैरह

१ व देह । २ स ग कोह, व न य को वि । ३ व देह जह । ४ ल म स ग धम्म । ५ व कीरह

[छाया-मकर्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि वधाति यदि लक्ष्मीम् । तत् किं धर्म्येण क्रियते एवं चिन्तयति सद्गृहिः ॥] व्यन्तरदेवोऽपि शेषपालकासीचण्डिकायज्ञादिलक्षणः मकर्या विनयोस्तवादिना पूज्यमानः अचिंतः सन् लक्ष्मीं संपदां वधाति यदि चेत्, तो तर्हि धर्मः कथं क्रियते विधीयते । तथा चोक्तम् । "तावच्छन्दबलं ततो प्रहृबलं ताराबलं भूबलं, तावत्सिन्धुति वाञ्छितार्थमखिलं तावज्जनः सज्जनः । मुद्रामण्डलमन्त्रतन्महिमा तावत्कृतं पौरुषं, यावत्पुण्यमिदं सदा विजयते पुण्यक्षये क्षीयते ॥" 'तथा धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्तते' इत्यादिकम् एवं पूर्वोक्तप्रकारं च सम्यग्गृहिः चिन्तयति व्यायति ॥ ३२० ॥ अथ सम्यग्गृहिः एवं वक्ष्यमाणलक्षणं विचारयतीति शाश्वतयेनाह—

अं जस्स जम्मि^१ देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

पावं जिणेण णियवं जम्मं वा अह्व मरणं वा ॥ ३२१ ॥

[छाया-यत् यस्य यस्मिन् देवो येन विधानेन यस्मिन् काले । ज्ञातं जिनेन नियतं जन्म वा अथवा मरणं वा ॥] यस्य पुनः जीवस्य यस्मिन् देवो अङ्गवङ्गकलिङ्गमरुमालवगलयाटगुर्जरसौराष्ट्रविषये पुराणकर्कटखेटश्रामवनादिके वा येन विधानेन शस्त्रेण विधेयं वैश्वानरेण जलेन धीनन श्वातोन्मुखसहस्रध्वनेनाश्रादिविकारेण कुष्ठनगंवरकुट्ट^२वर^३ पिचण्णपीडा-प्रमुखरोगेण वा यस्मिन् काले समयमुद्धतप्रहरूपूवाङ्गुमध्याह्नापरान्हात्तृतीयपराश्रामानवर्षादिके नियतं निश्चितं यत् जन्म अवतरणम् उत्पत्तिर्वा अथवा मरणं वा शब्दः समुच्चयार्थः सुखं दुःखं नामानामभिष्टानिष्टादिकं गृह्यते । तत् सर्वं कीदृशम् । देशविधानकालादिकं जिनेन ज्ञातं केवलज्ञानिनावगतम् ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मि^४ देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि^५ ।

फो 'सक्कदि वारेडु' इंदो वा 'तह जिणिवो वा ॥ ३२२ ॥

लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर धर्माचरण करना व्यर्थ है । अर्थ-सम्यग्गृहि विचारता है कि यदि भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकती हैं तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ॥ **पावाचर्य**-लोक अर्थात्क्षी हैं । चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धनकी प्राप्ति हो । इसके लिये वे उचित, अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते । और चाहते हैं, कि उनके इस अन्याय-में देवता भी मदद करें । बस वे देवताकी पूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं । उनके धर्मका अंग केवल किसी न किसी देवताका पूजना है जैसे लोकमें वे धनके लिये सरकारी कर्मचारियोंको घूस देते हैं वैसे ही वे देवी देवताओंको भी पूजाके बहाने एक प्रकारकी घूस देकर उनसे अपना काम बनाना चाहते हैं । किन्तु सम्यग्गृहि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और न कुछ ले सकता है, तथा धन सम्पत्तिकी क्षणभंगुरता भी वह जानता है । वह जानता है कि लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल नहीं है । तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती है । अतः वह लक्ष्मीके लालचमें पड़कर देवी देवताओंके चक्करमें नहीं पड़ता । और केवल आत्महितकी भावनासे प्रेरित होकर वीतराग देवका ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदर्श मानकर उनके बतलाये हुए मार्गपर चलता है । यही उनकी सच्ची पूजा है अतः किसीने ठीक कहा है-तभी एक चन्द्रमाका बल है, तभी एक महौका, तारोंका, और भूमिका बल है, तभी एक समस्त वाञ्छित अर्थ सिद्ध होते हैं, तभी एक जन सज्जन है, तभी एक सुश्रा, और मंत्र तंत्रकी महिमा है और तभी एक पौरुष भी काम देता है जबतक यह पुण्य है । पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्गृहि और भी विचारता है । अर्थ-जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म

१ स भम्हि । २ प कुंवर । ३ ल ग तम्हि । ४ स कालम्हि ५ ल ग सक्कदि वारेडु । ६ ल ग मह जिणिवो ।

[छाया-तत् तस्य तस्मिन् देशे तेन विधानेन तस्मिन् काले । कः शक्नोति वारयितुम् इन्द्रः वा तथा जितेन्द्रः वा ॥] तस्य पुंनः जीवस्य तस्मिन् देशे अङ्गवङ्गकलिङ्गगुर्जरादिके नगरग्रामवनादिके तेन विधानेन शङ्खविषादियोगेन तस्मिन् काले समयपलघटिकाग्रहरदिनपक्षादिके तत् जन्ममरणमुल्लङ्घ्यादिकं कः इन्द्रः शक्रः अथवा जितेन्द्रः सर्वज्ञः, वासुदेवोऽत्र सम्प्रव्याप्यः, राजा गुरुर्वा पितृमात्रादिर्वा चालयितुं निवारयितुं शक्नोति समर्थो भवति कोऽपि, अपि तु न ॥३२२॥ अथ सम्प्रवृत्तिलक्षणं सप्तम्यति—

एवं जो निष्कलयदो जाणवि इव्वाणि सम्ब-पञ्जाए ।

तो सट्ठिओ सुद्धो जो संकवि सो हु कुट्ठिओ ॥३२३॥

अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना है, उस जीवके उसी देशमें, उसी कालमें, उसी विधानसे वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जितेन्द्र कौन टालसकनेमें समर्थ है । ॥ **भावार्थ**—सम्यग्दृष्टि यह जानना है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस वस्तुकी जो पर्याय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाल सकता । सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं । किन्तु उनके जानलेनेसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होंने उन्हें उस रूपमें जाना है । जैसे, सर्वज्ञ देवने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है । अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्यायका उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इसलिये पूर्व पर्यायसे जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिट्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यायके बिना भी घट पर्याय बन जायेगी । अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । कुछ लोग इसे नियतिवाद समझकर उसके भयसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत मानते हैं किन्तु कालको नियत नहीं मानते । उनका कहना है कि पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है; कालको नियत माननेसे पौरुष व्यर्थ होजायेगा । किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध है; क्योंकि द्रव्य क्षेत्र और भाव नियत होते हुये काल अनियत नहीं हो सकता । यदि कालको अनियत माना जायेगा तो कालवधि कोई चीजही नहीं रहेगी । फिर तो संसार परिभ्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तनेसे अधिक शेष रहने भी सम्भवत्व प्राप्त हो जायेगा और बिना उस कालको पूरा किये ही मुक्ति होजायेगी । किन्तु यह सब बातें आगम विरुद्ध हैं । अतः कालको भी मानना ही पड़ता है । रही पौरुषकी व्यर्थता की आशङ्का, सो समयसे पहले किसी कामको पूरा करलेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती । किन्तु समयपर कामका होजाना ही पौरुषकी सार्थकताका सूचक है । उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता है और खूब श्रमपूर्वक खेती करता है । तभी समयपर पककर गेहूं तैयार होता है । तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ कहलायेगा । यदि वह पौरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अतः कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशङ्का निर्मूल है । अतः जिस समय जिस द्रव्यकी जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी । ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि सम्प्रसिद्धिमें हर्ष और विपत्तिमें विषाद नहीं करता, और न सम्प्रसिद्धि प्राप्ति तथा विपत्तिको दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिड़-गिड़ता करता है ॥ ३२१-३२२ ॥ आगे सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिका भेद बतलाते हैं । अर्थ—इस

[छाया-एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि सर्वपर्यायात् । स सदृष्टिः बुद्धः यः शङ्कते स खलु कुहटिः ॥] स भव्यात्मा सम्यग्दृष्टिः बुद्धः निर्मलः मूढत्रयादिपञ्चविधातिमलरहितः । स कः । य एवं पूर्वोक्तप्रकारेण निश्चयतः परमार्थतः द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकास्त्रास्थानि, सर्वपर्यायाद् अर्थपर्यायाद् व्यञ्जनपर्यायाद् जानाति वेति अर्थाति स्पृहाति निश्चिनोति स सम्यग्दृष्टिर्भवति । उक्तं च तथा शक्येण । “नैकाल्पं द्रव्यवक्त्रं नवपदसहितं जीववक्त्रादयमेभ्यः, पञ्चाभ्ये वास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्र्यभेदाः । श्रयेतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितं प्रोक्तमर्हं द्विरीर्यं, प्रत्येति अर्थाति स्पृहाति च मतिमात् । यः स वै बुद्धदृष्टिः ॥” इति । हु इति स्फुटं, स पुमात् कुहटिः मिथ्यादृष्टिः । स कः । शङ्कते यः जिनवचने देवगुरो धर्मं तत्त्वादिके शङ्कां संशयं सवेहं करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३२३ ॥

जो ण विजाणवि^१ तत्त्वं सो जिनवचणे करेवि सदृहणं^२ ।

जं जिनवरेहि^३ भणियं तं सत्त्वमहं समिञ्छामि ॥ ३२४ ॥

[छाया-यः न अपि जानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति श्रद्धानम् । यत् जिनवरैः मणितं तत् सर्वमहं समिञ्छामि ॥] यः पुमात् तत्त्वं जिनोदित जीवादिवस्तु ज्ञानावरणादिकर्मप्रबलोदयात् न विजानाति न च वेति स पुमात् जिनवचने सर्वप्रतिपादितागमे इति अग्रे वक्ष्यमाणं तत्त्वं श्रद्धानं निश्चयं र्खिं विश्वासं करोति विवधाति इति । किं तत् । सर्वं जीवाजीवादितत्त्वं वस्तु अहं समिञ्छामि वाञ्छामि चेति निश्चयं करोमि अर्थाधीन्यर्थः । तत् किम् । यद् मणितं कथितं प्रतिपादितम् । कैः । जिनवरतीर्थकरपरमदेवैः । कथितं तत्त्वं वाञ्छामि । उक्तं च “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुमिर्नैव हन्यते । आशासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥” इति ॥ ३२४ ॥ अथ सम्यक्त्वमहात्म्यं गाथावेषणाह—

रयणाण महा-रयणं^४ सत्त्वं जोयाण उत्तमं जोयं^५ ।

रिद्धोणं^६ महा-रिद्धो सम्मत्तं सत्त्व-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥

प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्योंको और सब पर्यायोंको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तित्वमें शंकाकरता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ **भाषार्थ**—पूर्वोक्त प्रकारसे जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यको तथा उनकी सब पर्यायोंको परमार्थ रूपमें जानता तथा श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि है । कहा भी है—“तीन काल, छे द्रव्य, नौ पदार्थ, छे काय के जीव, छे लेइया, पांच अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति ज्ञान और चारित्र्यके भेद इन, सबको तीनों लोकोंसे पूजित अर्हन्त भगवानने मोक्षका मूल कहा है, जो बुद्धिमान ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है और अनुभव करता है वह निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है” ॥ और जो सब देव, सब गुरु, सब धर्म और जिनवचनमें सन्नेह करता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ ३२३ ॥ **अर्थ**—जो तत्त्वोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहा है उस सबको मैं पसन्द करता हूँ । वह भी श्रद्धान है ॥ **भाषार्थ**—जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबल उदय होनेसे जिनभगवानके द्वारा कहे हुए जीवादि तत्त्वोंको जानता तो नहीं है किन्तु उनपर श्रद्धान करता है कि जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता । अतः जिनभगवानकी आज्ञारूप होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है क्यों कि बीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहते, ऐसा मनुष्य भी आज्ञासम्यक्त्वा होता है ॥ ३२४ ॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यक्त्वका साहाय्य बतलाते हैं ॥ **अर्थ**—सम्यक्त्व सब रत्नोंमें महारत्न है, सब योगोंमें उत्तम योग है, सब श्रद्धियोंमें

१ ल भ स ग विजाणह । २ म जीवाह नव पत्ये जो ण वियाणेह करेवि सदृहणं । ३ व जिनवरेण । ४ व सत्त्वं (?) ल स ग सत्त्व, म सत्त्वे । ५ व रिद्धिण ।

[छाया-रत्नानां महारत्नं सर्वयोगानाम् उत्तमः योगः । ऋद्धीनां महर्द्धिः सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिकरम् ॥] सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवतीत्यध्याहार्यम् । कीदृशम् । रत्नानां मणीनां पुष्परागवैभूत्यकर्कतनादिमणीनां मध्ये महद्गत्वं महामणिः अनर्घत्वेन, महेश्राह्मिन्द्रसिद्धपददायकत्वात् अनर्घ्यं रत्नं सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवतीत्यध्याहार्यम् । कीदृशं च पुनः । सर्वयोगानां मध्ये धर्मादिष्विषयानां मध्ये उत्तमं ध्यानं परमप्रकर्षप्राप्तं योग्यं ध्यानम् । अथवा सर्वयोगानां सर्वरत्नानां कनकादिनिष्पादनरत्नानां मध्ये उत्तमरत्नं सम्यक्त्वम् ऋद्धीनाम् अणिमामहिमालोचनमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्येशित्ववशित्ववर्द्धिनामष्टानां मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाशीलग्रन्थबलोपधर्मीनां सप्तानां मध्ये, अष्टवत्वारिंशत् ऋद्धीनां मध्ये, चतुःषष्टेः ऋद्धीनां मध्ये वा महर्द्धिः, महती चासीं ऋद्धिश्च महर्द्धिः । कुतः । यत् सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिः प्राप्तिः ना करोति इति सर्वसिद्धिकरम् ॥३२५॥

समस्त-गुण-पहाणो देविद-णारिद-वन्दिओ होवि ।

चत्त-वओ वि य पावदि सग-मुहं उत्तमं विविहं ॥३२६॥

[छाया-सम्यक्त्वगुणप्रधानः देवेन्द्रनरेन्द्रवन्धितः भवति । त्यक्तजित अपि च प्राप्नोति स्वर्गसुखम् उत्तमं विविधम् ॥] सम्यक्त्वगुणप्रधानः सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं तदेव गुणः अथवा सम्यक्त्वस्य गुणाः सूक्तोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसंख्योपेताः ६३ । ते के । 'मूढवर्गं मदाश्राद्धो तथातायतनानि षट् । अष्टो शङ्खादधश्चेति हृद्योपाः । पञ्चविंशतिः ॥' एतद्विधानाकरणाः सन्तो गुणा भवन्ति । 'सूर्याध्यो ग्रहणस्नान संक्रांती द्रविणव्ययः । मध्यासेवाग्निसत्कारो देह्येहाचर्चनाविधिः ॥ गोवृष्टान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवणम् । रत्नवाहनभूवृक्षशस्त्रशैलादिवसनम् ॥ आपगासाग रत्नानमुच्यतेः सिकताग्रमनाम् । गिरिपा-तोऽग्निपातश्च लोकमूढ निगद्यते ॥' इति लोकमूढस्य परित्रयागः सम्यक्त्वगुणः । रागद्वेषमलीमगदेवानां सेवा[देवमूढम् । देवमूढस्य परित्रयागः सम्यक्त्वगुणः । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवता पाषण्डिना कुतुम्भानां नमस्कारादिकरण [पाषण्डिमूढम् ।]

महाऋद्धिः है, अधिक कया, सम्यक्त्व सब सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ-पुष्पराग, वैभूत्य, आदि रत्नोंमें सम्यक्दर्शन महारत्न है, क्योंकि वह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिदका दाता है । इसलिये सम्यग्दर्शन एक अमूल्य रत्न है । तथा धर्मध्यान आदि सब ध्यानोंमें उत्तम ध्यान है । और अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोंमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋद्धियोंमें सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि है, क्योंकि बिना सम्यक्त्वके न उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ऋद्धियोंकी प्राप्ति ही होती है ॥ ३२५ ॥ अर्थ-सम्यक्त्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्त्वके गुणोंसे विशिष्ट जीव देवोंके इन्द्रोंसे तथा मनुष्योंके स्वामी चक्रवर्ती आदिसे वन्दनीय होता है । और प्रतरहित हांते हुये भी नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गसुखको पाता है ॥ भावार्थ-सम्यक्त्वके पचीस गुण बतलाये हैं । तीन मूढ़ता, आठ मद, छै अनायतन, और आठ शङ्का आदि इन पचीस दोषोंको टाकनेसे सम्यक्त्वके पचीस गुण हांते हैं । सूर्यको अर्घ्य देना, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणमें गंगास्नान करना, मकरसंक्रान्ति वगैरहके समय दान देना, सन्ध्या करना, अग्निको पूजना, शरीरकी पूजा करना, मकानकी पूजा करना, गौके पृष्ठभागमें देवताओंका निवास मानकर उसके पृष्ठभागको नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रत्न सवारी पृथ्वी वृष्ट शस्त्र पहाड़ आदिको पूजना, धर्म समझकर नदियोंमें और समुद्र (सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह) में स्नान करना, बालू और पथरका ढेर लगाकर पूजना, पहाड़से गिरकर सरना, आगमें जलकर सरना, ये सब लोकमूढ़ता है । लोकमें प्रचलित इन मूर्खताओंका त्याग करना सम्यक्त्वका प्रथम गुण है । रागी द्वेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है । इस देवविषयक मूर्खताको छोड़ना दूसरा गुण है ।

वाष्पिभूतस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः सम्यक्त्वगुणः । 'ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः । अष्टावाप्त्यस्य मानित्यं स्मयमाह्वगतस्मयः ॥' ज्ञानादीनां मन्वपरित्यागे गर्वाहंकारपरिवर्जने अष्टौ सम्यक्त्वगुणाः भवन्ति । 'कुदेवस्तस्य मत्तञ्च कुज्ञानं तस्य पाठकः । कुलिङ्गी सेवकस्तस्य लोकेऽनायतनानि वद् ॥' कुदेवकुज्ञानकुलिङ्गिनां त्रयाणां तद्भूतानां च परित्यागे वर्जने सम्यक्त्वस्य षड्गुणाः ६ भवन्ति ॥ अहंदुपदिष्टद्वादशाङ्गप्रवचनगहने एकाक्षरं पदं वा किमिदं स्यादुवाच वेति शङ्कानिरासः जिनवचनं जैनदर्शने च सत्यमिति सम्यक्त्वस्य निःशङ्कतत्त्वनामा गुणः ११ । ऐहलोकिक्लृप्तारत्नीकिकेन्द्रियविषयमोगोपमोगाकाङ्क्षानिवृत्तिः कुदृष्ट्याचारकाङ्क्षानिरासो वा निःकाक्षितत्त्वनामा सम्यक्त्वस्य गुणः १२ । शरीराद्यभुविस्वमात्रमवगम्य भुचीति मिथ्यासंकल्पनिरासः, अथवा अहंत्वप्रवचने इदं मलधारणमयुक्तं घोरं कष्टं न चेदिदं सर्वभूषणपन्नम् इत्यभुमभावनानिरासः, सम्यक्त्वस्य निर्विचिकित्सतानामा तृतीयो गुणः १३ । बहुविधेषु दुर्गन्धमागेषु तत्त्वबदानासमानेषु युक्त्याभावमाश्रित्य परीक्षाचक्षुषा विरहितमोहत्वं मिथ्यातत्त्वेषु मोहरहितत्वं सम्यक्त्वस्यामूढदृष्टिनामुणः । ४ । उत्तमक्षमादिभावनाया आत्मनः चतुर्विधसत्त्वस्य च धर्मपरिवृद्धिकरणं चतुर्विधसत्त्वस्य दोषक्षयं सम्यक्त्वस्य उपवृंहणम् उपगृहणनाम् गुणः १५ । क्रोधमानमायालोमादिवृष्य धर्मविष्वंसकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मादिप्रव्यजनं स्वपरयोर्वर्मप्रव्यवनपरिपालनं सम्यक्त्वस्य स्थितिकरणं गुणः १६ । जिनप्रणीतधर्माभ्युते नित्यानुरागता जिनशासने सदातुरागित्वम्, अथवा सच्चः प्रसूता यथा यौर्वस्ते स्निह्याति तथा चातुर्वर्ण्ये संघे अह्वयिमस्नेहकरणं सम्यक्त्वस्य वात्सल्यनामा गुणः १७ । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपोभिः आत्मप्रकाशनं सुतपसा स्वसमर्थप्रकटनं महापूजामहादानाविभिर्धर्मप्रकाशनं च जिनशासनमुद्घोतकरणं सम्यक्त्वस्य प्रभावनामुणः १८ । इति पञ्चविंशतिगुणाः ॥२५॥ 'संवेगो १ निर्वेदो २ निन्दा ३ गर्हा ४ तथोपशमो ५ भक्तिः ६ अनुकम्पा ७ वात्सल्यं ८ गुणास्तु सम्यक्त्वयुक्तस्य ॥' धर्मो धर्मफलं च परमा प्रीतिः संवेगः १ । संसारशरीरभोगेषु विरक्तता निर्वेदः २ । आत्मसाक्षिका निन्दा ३ । गुरुसाक्षिका गर्हा ४ । उपशमः क्षमापरिणामः ५ । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु तद्वस्तु च भक्तिः ६ । सर्वप्राणिषु दया अनुकम्पा ७ । सार्थमिषु वात्सल्यम् ८ । इति सम्यक्त्वस्याष्टौ गुणाः १८ । शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सायदृष्टिप्रसंसासस्तत्त्वाः सम्यगृष्टेरतीचाराः । शंकेन शङ्का, यथा निग्रन्थाना मुक्तिरक्ता तथा सन्न्यन्थानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्तिर्भवतीति शङ्का वा भयप्रकृतिः शङ्का इति शङ्का न कर्तव्या । सम्यक्त्वस्य शङ्कातिचारपरिहाराः गुणः ११ । इहलोक्षपरलोकमोगकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वस्य गुणः १२ ।

बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से घिरे हुए कुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमुद्रता है । इस गुरुविषयक मूर्खताको छोड़ना तीसरा गुण है । आठों मर्दोंको छोड़नेसे सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं । इस तरह ये ग्यारह गुण हैं । कुदेव, कुदेवोंके भक्त मनुष्य, कुज्ञान, कुज्ञानके धारी, कुलिङ्गि (कुगुरु) और उसकी सेवा करनेवाले ये छे अनायतन हैं । इन छे अनायतनोंको त्याग देनेसे सम्यक्त्वके छे गुण होते हैं । इस तरह सतरह गुण हुए । अहंत्वं देवके द्वारा उपदिष्ट द्वादशाङ्ग वाणोंमें से एकमी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शङ्का न होना कि यह ठीक है अथवा नहीं, और जिनवचन तथा जैनदर्शनको सत्य मानना निःशंकित नामका गुण है । इस लोक अथवा परलोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय भोगोंकी इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार की चाह न करना निःकाक्षित नामका गुण है । शरीर वगैरहको स्वभावसे ही अपवित्र जानकर उसमें 'यह पवित्र है' इस प्रकारका मिथ्या संकल्प न करना अथवा 'जैन शास्त्रोंमें या जैन मार्गमें जो मुनियोंके लिये स्नान न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब ठीक है' इस प्रकारकी दुर्भावनाका न होना तीसरा निर्विचिकित्सा गुण है । संसारमें प्रचलित अनेक मिथ्या मार्गोंको, जो सब से प्रतीत होते हैं, परीक्षास्वभावां चक्षुके द्वारा युक्तिशून्य जानकर उनके विषयमें मोह न करना अर्थात् मिथ्या तत्त्वोंके भ्रममें न पड़ना अमूढदृष्टि नामक गुण है । उत्तम क्षमा आदि भावनाओंके द्वारा अपने और चतुर्विध संपर्के धर्मको बढ़ाना तथा चतुर्विध संपर्के दोषोंको

रत्नत्रयमण्डितसरीराणां जुगुप्सनं स्नानाद्यमावे दोषोद्भावनं विचिकित्सा इति तस्या अकरण सम्यक्त्वस्य विचिकित्साति-
चारवर्जितो गुणः १३। मिथ्याहृष्टीना मनसा ज्ञानचारिभ्योद्भावनं प्रशंसा तदकरणं प्रशंसातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वगुणः १४।
विद्यमानानाम् अविद्यमानानां मिथ्याहृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तवः तस्य निरासः संस्तवातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वस्य
गुणः १५। इति । 'बृहपरलोयत्तान्' अमुत्ति मरणवेयणाकस्सा । सत्तविह मयमेदं णिहिट्टं जिणवरेदेहि ॥' इहलोकमयपरित्यागः
१, परलोकमयवर्जनम् २, पुरुषाद्यारक्षणान्नमयत्यागः ३, आत्मरक्षोपायदुर्गाधमावागुत्तिमयत्यागः ४, मरणमयपरि-
त्यागः ५, वेदनामयत्यागः ६, विद्युत्ताताद्याकस्मिकमयपरित्यागः ७ । मायाशब्दं माया परवक्षन् तत्परिहृत्वा सम्यक्त्वस्य
गुणः १, मिथ्यादर्शनशल्म तत्त्वार्थयद्धानामावः तत्त्यागः सम्यक्त्वस्य गुणः २, निदानशल्म विषयसुखामिलायः तस्य
परित्यागः सम्यक्त्वस्य गुणः ३, एवं एकत्रीकृताः अष्टवत्वारिण्यमूलगुणाः जपम्यपात्रस्य सम्यग्दृष्टेः भवन्ति । सम्यक्त्वस्य

दूर करना उपबृंहण अथवा उपगृह्णन नामक गुण है । धर्मके विध्वंस करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह कार्णोंके होते हुए भी धर्मसे क्युत न होना और दूसरे यदि धर्मसे क्युत होते हों तो उनको धर्ममें स्थिर करना स्थितिकरण गुण है । जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट धर्मरूपी अमृतमें नित्य अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरन्तकी व्याही हुई गाय अपने बच्चे स्नेह करती हैं वैसे ही चतुर्विध संघमें अकृत्रिम स्नेह करना वात्सल्य गुण है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा महादान वगैरह के द्वारा जैन धर्मका प्रकाश करना अर्थात् ऐसे कार्य करना जिनसे जिनशासनका लोकमें उद्योत हो, आठवां प्रभावना गुण है । ये सम्यक्त्वके पचीस गुण हैं । टीकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें सम्यक्त्वके ६३ गुण बतलाये हैं । और उसमेंसे ४८ को मूलगुण और १५ को उत्तर गुण कहा है । सम्यक्त्वके गुणोंके मूल और उत्तर भेद हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आये । तथा इन त्रेसठ गुणोंमें से कुछ गुण पुनरुक्त पड़जाते हैं । फिरभी पाठकोंकी जानकारीके लिये उन शेषगुणोंका परिचय टीकाकारके अनुसार कराया जाता है । सम्यक्त्वके आठ गुण और हैं-संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकम्पा और वात्सल्य । धर्म और धर्मफलमें अत्यन्त अनुराग होना संवेग है । संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है । निन्दा स्वयं की जाती है और गर्हा गुरु वगैरहकी साक्षीपूर्वक होती है । क्षमामाबको उपशम कहते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी तथा सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, और चारित्रवानोंकी भक्ति करना भक्ति है । सब प्राणियोंपर दया करना अनुकम्पा है । साधर्मि जनोमें वात्सल्य होता है । ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं । तथा शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यग्दृष्टिके अतिचार हैं । जैसे निर्मम्योंकी मुक्ति कही है वैसेही सप्रमथ गृहस्थोंकी भी मुक्ति होसकती है क्या ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । यह सम्यक्त्वका शंका अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है । इस लोक और पर लोकके भोगोंकी चाहको कांक्षा कहते हैं । इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यक्त्वका दूसरा गुण है । रत्नत्रयसे मण्डित निर्मम्य साधुओंके मलिन शरीरको देखकर रलानि करना विचिकित्सा है, और उसका न करना सम्यक्त्वका तीसरा गुण है । मिथ्याहृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है । और उसका न करना सम्यक्त्वका चौथा गुण है । मिथ्याहृष्टिमें गुण हों अथवा न हों, उनका वचनसे बखान करना संस्तव है । और उसका न करना सम्यक्त्वका पांचवा गुण है । इस तरह पांच अतिचारोंको

मूलगुणाः अष्टस्वर्गाणां स्वरूपोपेताः कथिताः तर्हि उत्तरगुणा के इति चेदुच्यते । 'मद्य १ मांस २ मधु ३ त्यागः पञ्चोदुम्बरकर्मजन्मम्' ८, तथा 'भूतं १ मांसं २ मुरा ३ वेश्या ४ पापघ्निः ५ परदारता ६ स्तेयेन ७ सह सप्येति व्यसनानि व्यदूरेयेत् ॥' इत्यष्टौ मूलगुणाः सप्त व्यसनानि च इति पञ्चविंशतिसंख्योपेताः (?) जघन्यपात्रस्व सम्यग्दृष्टेः उत्तरगुणा भवन्ति १५ । एवं त्रिविधः सम्यक्त्वस्य गुणाः ६३ । प्रधाना मुख्या यस्य स सम्यक्त्वगुणप्रधानः स पुमाद् देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितो भवति, देवेन्द्राः सौधर्मेन्द्रादयः नरेन्द्राः चक्रवर्त्यादयः तैः सम्यग्दृष्टिर्नरैः वन्दितः नमस्करणीयः पूजनीयो भवति । त्यक्तत्रतोऽपि ब्रतरहितोऽपि द्वादशव्रतरहितोऽपि, अपिशब्दात् 'व्रतसम्यक्त्वसहितोऽपि, सम्यक्त्ववाद् स्वर्गसुखं सौधर्मावि-
देवलोकासुखं शर्मं प्राप्नोति लभते । सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वेन कल्पवासिदेवानामायुर्वैष्यते 'सम्यक्त्वं च' इति वचनात् । कीदृश स्वर्गसुखम् । उत्तमं सर्वेयेष्टं प्रणश्य सुखम् । पुनः कीदृशम् । विविधम् अनेकप्रकारं सौधर्माच्च्युतस्वर्गपर्यन्तं विमानदेवाङ्गनाविक्रियाद्युद्भवम् ॥ ३२६ ॥

सम्मादृष्टौ जीवो 'दुग्गवि-हेदु' ण बंधवे कम्मं ।

जं बहु-भवेसु बद्धं दुष्कम्मं तं पि णासेवि' ॥ ३२७' ॥

[छाया-सम्यग्दृष्टिः जीवः दुर्गतिहेतु न बध्नाति कर्म । यत् बहुभवेषु बद्धं दुष्कर्म तत् अपि नाशयति ॥] सम्यग्दृष्टिः जीवः कर्म अशुमानुगामीचगोत्रादिकं न बध्नाति प्रकृतिस्थानुभागप्रदेशबन्धैः बन्धनं न करोति । किञ्चुतं कर्म ।

लोडने से सम्यक्त्वके पांच गुण होते हैं । तथा सात प्रकारके भयको त्यागनेसे सात गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं-इस लोकसम्बन्धी भयका त्याग, परलोकसम्बन्धी भयका त्याग, कोई पुरुष बगैरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरझाभयका त्याग, आत्मरक्षाके उपाय दुर्ग आदिके अभावमें होनेवाले अगुप्ति भयका त्याग, मरण भयका त्याग, वेदना भयका त्याग और बिजली गिरने आदि रूप आकस्मिक भयका त्याग । तीन शल्योंके त्यागसे तीन गुण होते हैं । मान्याशल्य अर्थात् दूसरों को ठगने आदिका त्याग, तत्त्वार्थ श्रद्धानके अभावरूप मिथ्यादर्शन शल्यका त्याग, विषयसुखको अभिलाषारूप निदान शल्यका त्याग । इस तरह इन सबको मिलानेपर सम्यग्दृष्टिके (२५+८+५+७+३=४८) अङ्गतालीस मूल गुण होते हैं । तथा मद्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बर फलोंका त्याग और जुआ मांस मदिरा वेश्या शिकार परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोका त्याग, इस तरह आठ मूल गुणों और सातों व्यसनोके त्यागको मिलानेसे सम्यक्त्वके १५ उत्तर गुण होते हैं । सम्यक्त्वके इन ६३ गुणोंसे विशिष्ट व्यक्ति सबसे पूजित होता है । तथा व्रत न होनेपर भी वह देवलोकका सुख भोगता है क्योंकि सम्यक्त्वको कल्पवासी देवोंकी आयुके बन्धका कारण बतलाया है । अतः सम्यग्दृष्टि जीव मरकर सौधर्म आदि स्वर्गमें जन्म लेता है और वहां तरह तरहके सुख भोगता है ॥ ३२६ ॥ अर्थ-सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे कर्मोंका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण हैं । बल्कि पहले अनेक भवोंमें जो अशुभ कर्म बाँधे हैं उनका भी नाश कर देता है ॥ **आचार्य-**सम्यग्दृष्टिजीव दूसरे आवि नरकोंमें लेजाने वाले अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं करता । आचार्योंका कहना है-'नोचे के छे नरकोंमें, व्योतिष्क, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी स्त्रियोंमें सम्यग्दृष्टि जन्म नहीं लेता । तथा पांच स्थावर कार्योंमें, असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें, निगोदियाजीवोंमें और कुभोग भूमियोंमें सम्यग्दृष्टि नियमसे उत्पन्न नहीं होता ।' रविचन्द्राचार्यने भी कहा है कि नीचेकी छे

१ प व्रतसमस्तसहितोऽपि । २ ब दुग्गह । ३ ग तं णासेति । ४ ब अविद्वत्सम्मादृष्टौ बहुतस इत्यादि ।

कार्तिके ० ३०

दुर्गतिहेतुर्दुर्गतिकारणं द्वितीयादिनरकमनहेतुः ज्योतिष्कव्यन्तरभवनवासिसर्वस्त्रीदादशमिध्यावादेषु उत्पत्तिकारणं कर्म न बध्नातीत्यर्थः । तदपि प्रसिद्धं दुःकर्म अशुभकर्म नाशयति स्फोटयति समयं समयं प्रति गुणश्रेणिमात्रनिर्जणं करोति निर्जरामुखेन विनाशयतीत्यर्थः । तत् किम् । यत् बहुमन्त्रेषु नरनारकाद्येकमन्त्रेषु बद्धं कर्मबन्धनविषयं नीतं सम्यग्दृष्टि-
दुर्गतिकारणं कर्म न बध्नाति । किं नाम दुर्गतितरिति चेत् आचार्या इवन्ति । “क्षुत्तु हेष्टिमानु पुडवी जोइसवणभवनसम्ब-
इत्थीसु । बारसमिच्छावादे सम्माइत्तिसि पत्थि उववादो ॥” “पंचनु बावरवियले असणिणिगोदेसु मेच्छकुम्भमोगे । सम्मा-
इत्थी जीवा थो उववज्जति गियमेण ॥” तथा रविचन्द्राचार्योक्तं च । “षट्स्वधःपृथ्वीषु ज्योतिर्वनमवनजेषु च स्त्रीषु ।
विकलैकेन्द्रियजातिषु सम्यग्दृष्टेर्न चोत्पत्तिः ॥” तथा समन्तभद्रस्वामिनोक्तं च । “सम्यग्दर्शनं बुद्ध्या नारकतिर्गहनपुंसकस्त्री-
स्त्वानि । दुःकुलविकृतात्पायुर्दरिद्रता च ब्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥” “दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यक्त्वं यस्य जायते । गतिच्छेदो
न तस्यास्ति तच्चाप्यल्पतरा स्थितिः ॥” “न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिध्यात्वसमं नान्यत्
तनूनुताम् ॥” इत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्जघन्यपात्रस्य साधारणः केवलसम्यक्त्वमेव धर्मभेदः प्रथम निरूपितः ॥३२७॥ अथ
द्वितीयदर्शनिकश्रावकसंज्ञं लभयति याथावदेन—

बहु-त्रस-समण्डितं जं मज्जं मंसादि निविदं द्रव्यं ।

जो न य सेवदि गियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥३२८॥

[छाया-बहुत्रससमन्वितं यत् मद्य मांसादि निन्दितं द्रव्यम् । यः न च सेवते नियतं स दर्शनश्रावकः भवति ॥] स
प्रसिद्धः दर्शनश्रावकः सम्यक्त्वपूर्वकश्रावकः दर्शनिकप्रतिमापरिणतः श्राद्धो भवति । स कः । बः दर्शनिकश्रावकः यत् मद्यं
सुराम् आसवं न सेवते न मस्ययति नास्ति न पिबति । च पुनः, मांसादि निन्दितं द्रव्यं मांसं पलं पिशितं द्विघानुजम् आदि-

पृथिवियोंमें, ज्योतिष्कव्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, स्त्रियोंमें, विकलेन्द्रियों और एकैन्द्रियोंमें सम्यग्दृष्टि
की उत्पत्ति नहीं होती । समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है—“सम्यग्दर्शनसे शुद्ध त्रतरहित जीव भी मर-
कर नारकी, तिर्यञ्च, नपुंसक, और स्त्री नहीं होते, तथा नीचकुलवाले, विकलाङ्ग, अल्पायु और दरिद्र
नहीं होते ।” किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुबन्ध कर लिया हो और पीछे उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति
हुई हो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है । जैसे
राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था । पीछे उन्हें क्षाणिक सम्यक्त्व हुआ तो नरक
गतिये तो उनको अवश्य जाना पड़ा परन्तु सातवें नरककी आयु छिदकर प्रथम नरककी जघन्य आयु
शेष रह गई । अर्थात् ३३ सागरसे घटकर केवल चौरासी हजार वर्षकी आयु शेष रह गई । अतः
सम्यग्दृष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अशुभ कर्मका बन्ध नहीं करता । इतना ही नहीं बल्कि पहले
अनेक भवोंमें बाँधे हुए अशुभ कर्मोंकी प्रतिमय गुणश्रेणि निर्जरा करता है । इसीसे सम्यक्त्वका
माहात्म्य बतलाते हुये स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि ‘तीनों लोकों और तीनों कालोंमें सम्यक्त्वके
बराबर कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है ।’ इस प्रकार
गृहस्थ धर्मके बारह भेदोंमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यग्दृष्टिका निरूपण समाप्त हुआ ॥३२७॥
आगे दो गाथाओंसे दूसरे भेद दर्शनिका लक्षण कहते हैं । अर्थ—बहुत त्रसजीवोंसे युक्त, मद्य, मांस
आदि निन्दनीय वस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता वह दर्शनिक श्रावक है ॥ याथावत्—दर्शनिक
श्रावक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव जिसमें पाये जाते हैं ऐसा शराब और
मांस तथा आदि शब्दसे चमड़ेके पात्रमें रखे हुये हींग, तेल, घी और जल वगैरह, तथा मधु,
मक्खन, रात्रिभोजन, पञ्च उदुम्बर फल, अचार, सुरब्बे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात

सत्त्वात् चर्मगतहिम्नुर्यैः सप्रतजलादिमधुनवनीतं काञ्चिकं रात्रिभोजनं सज्जनुफलपञ्चकं संधानकं द्विषान्पादिकं द्यूतादिसप्त-
व्यसनं च न सेवते न भजते, निषमात् निश्चयपूर्वकम्, नाश्वनाति न सेवते च । कीदृशम् मद्यमांसमधुनमपावगतजलप्रुत-
तैलमध्वादिकं बहुव्रतसमन्वितं द्वित्रिचतुःपञ्च निद्रयजीवसहितम् ॥३२८॥ .

जो बिह-चित्तो कोरवि' एवं पि बयं गियाण-परिहोणो ।

बेरग-भावि-मणो सो वि य दंसण-गुणो होवि ॥३२९॥

[छाया-यः दृढचित्तः करोति एवम् अपि व्रत निदानपरिहीनः । वैराग्यमावितमनाः सः अपि च दर्शनगुणः
भवति ॥] च पुनः, सोऽपि न पूर्वः पूर्वोक्तः इत्यपिशब्दायः । दर्शनगुणः दार्शनिकः श्रावको भवति । स कः । यः एवं
पूर्वोक्तं मद्यादिवर्जनलक्षणं व्रतं नियमं प्रतिज्ञां प्रत्याख्यानं करोति विदधाति । कीदृशः दृढचित्तः निश्चलमनाः, माया-
कपटपाण्डुरहित इत्यर्थः । पुनः किलक्षणः । निदानपरिहीनः, निदानम् इहलोकपरलोकमुद्यामिलापलक्षणं तेन रहितः
निदानरहितः । पुनः कथंभूतः । वैराग्यमावितमनाः, वैराग्येण मवाङ्गमोक्षविरतिलक्षणेन भावितं मनः चित्तं यस्य स

व्यसनोका ही सेवन करता है । ये सभी वस्तुएं निन्दनीय हैं । शराब पीनेसे मनुष्य बदहोश हो जाता
है, उसे कार्य और अकार्यका ज्ञान नहीं रहता । मांस व्रस जीवोंका घात किये बिना बनता नहीं, तथा
उसे खाकर भी मनुष्य निर्दयी और हिंसक बनजाता है । शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता है
तथा उनका उगाल है । पीपल, बड़, गूजर वगैरहके फलोंमें व्रसजीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । चमड़ेमें
रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेका दोष लगता है । रात्रिभोजन तो अनेक रोगोंका घर है ।
अतः इन चीजोंका सेवन करना उचित नहीं है । तथा सप्त व्यसन भी विपत्तिके घर हैं । जुआ खेलनेसे
पाण्डवोंने अपनी दौपदीतकको दाबपर लगा दिया और फिर महाकष्ट भोगा । मांस खानेका व्यसनी
होनेसे राजा बकफो उसकी प्रजाने मार डाला । शराब पीनेके कारण वादववंश द्वीपायन मुनिके छोड़से
नष्ट होगया । वैश्या सेवन करनेसे चारुदत्तकी बड़ी दुर्गति हुई । चोरी करनेसे शिवदत्तको कष्ट
उठाना पड़ा । शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर नरकमें गया । और परबोोगामी होनेसे
रावणकी दुर्गति हुई । अतः व्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं । फिर सम्यग्दृष्टि तो धर्मकी मूर्ति है । वह भीयवि
अभक्ष्य वस्तुओंको खाता है और अन्याय करता है तो अपनेको और अपने धर्मको मलिन करने और
लजानेके सिवा और क्या करता है । अतः इनका त्यागही दर्जनप्रतिमाका भारी होता है ॥ ३२८ ॥

अर्थ—वैराग्यसे जिसका मन भोगा हुआ है ऐसा जो श्रावक अपने चित्तको दृढ़ करके तथा निदानको
छोड़कर एक व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक है ॥ **साधारण्य—**जो श्रावक संसार, शरीर
और भोगोंसे विरक्त होकर तथा इस लोक और परलोकके विषय सुखकी अभिलाषाको छोड़कर
निश्चल चित्तसे पूर्वोक्त व्रतोंका पालन करता है वही दर्शनिक श्रावक कहा जाता है । टीकाकारने गाथा
के 'वि' शब्दका 'भी' अर्थ करके यह अर्थ किया है कि केवल पूर्वोक्तही दर्शनिक श्रावक नहीं होता,
किन्तु इस गाथामें बतलाया हुआ भी दर्शनिक श्रावक है किन्तु यहाँ हमें 'वि' शब्दका अर्थ
'ही' ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि पहली गाथामें जो दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया है
उसीके ये तीन विशेषण और हैं । प्रथम तो उसे अपने मनमें दृढ़ निश्चय करके ही व्रतोंको स्वीकार
करना चाहिये; नहीं तो परीपह आदिसे कष्ट पानेपर व्रतकी प्रतिज्ञासे चिग सकता है । दूसरे,
१ श्रावकें तु 'तैलरामठादिकं' इति पाठः । २ ल म स ग दढचित्तो जो कुब्बदि । ३ ब दंसणप्रतिमा पंचा इत्यादि ।

वैराग्यभावितमनः, भवाङ्गभोगेषु विरक्तचित्त इत्यर्थः । तथा वसुनन्दिस्मिद्वान्तिना गाथात्रयेण दर्शनिकस्य लक्षणमुक्तं च । “पञ्चवरसहिषां सप्त वि वसणाइ जो विषज्जेइ । सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसावजो भणिजो ॥ उंबरवडपिपलपिपरीयसंघाण-
तत्पसुणाइ । णिणं तससंसिद्धां ताईं परिवेज्जिदब्बाइ ॥ जूवं मज्ज संस वेसा पारडि चोरपरदारं । दुगहगमणस्सेदाणि
हेदुभूषाणि पावाणि ॥” इति दर्शनिकश्रावकस्य द्वितीयो धर्मः प्ररूपितः ॥ ३२६ ॥ अथ प्रतिकथावक्तृ प्रकाशयति—

पंचाणुवय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वएहिं संजुत्तो ।

विद-चित्तो सम-जुत्तो णाणो वय-सावजो होदि ॥ ३३० ॥

[छाया—पञ्चाणुव्रतधारी गुणव्रतशिक्षाव्रतैः संयुक्तः । दृढचित्तः शमयुक्तः ज्ञानी व्रतश्रावकः भवति ॥] भवति अस्ति । कोऽस्ती । व्रतश्रावकः । शृणोति जिनोदितं तत्त्वमिति श्रावकः, व्रतेन नियमेन अहिंसादिनिराकरणेनोपलब्धितः श्रावकः व्रतश्रावकः । कथंभूतः । पञ्चाणुव्रतधारी, अणुव्रतानि स्थूलतानान्तस्तेष्वाम्बुपरिग्रहविरतिलक्षणानि पञ्च च तानि अणुव्रतानि पञ्चाणुव्रतानि धरतीत्येवंशीलः पञ्चाणुव्रतधारी, पञ्चस्थूलअहिंसादिव्रतधारी । पुनः कीदृक् । गुणव्रतशिक्षाव्रतैः संयुक्तः, गुणव्रतैः दिग्धत १ देशव्रत २ अनर्थदण्डविरतिव्रतैश्चिभिः, शिक्षाव्रतैः सामायिक १ प्रोषकोपवास २ भोगोपभोग-वस्तुसख्या ३ अतिथिसविभाग ४ व्रतश्रुतिभिश्च संयुक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । दृढचित्तः निश्चलमनः उपसंगंपरीषदा-दिमिरलण्डितव्रतः । पुनः किलक्षणः । शमयुक्तः उपशमसाम्यसंवेगादिपरिणामः । पुनः कीदृक् । ज्ञानी आत्मशरीरयोर्मैद-विज्ञानसंयुक्तः शुभाशुभपुण्यपापहेयोपादेयज्ञानविज्ञानवान् ॥ ३३० ॥ अथ प्रथमाणुव्रत गाथाद्वयेनाह—

जो वावरेइ सदाओ अप्पाण-समं परं पि मणंतो ।

णिदण-नारहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे ॥ ३३१ ॥

इस लोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्तिकी भावनासे व्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये, क्यों कि जैन व्रताचरण भोगोंसे निवृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रवृत्तिके लिये नहीं । तीसरे, उमका मन संसार के भोगोंसे उदासीन होना चाहिये । मनमें वैराग्य न होते हुए भी जो लोग त्यागी बन जाते हैं वे त्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं । इसीसे शास्त्रोंमें शल्यरहितको ही व्रती कहा है । अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक है । किन्तु जो मनमें राग होते हुए भी किसी लौकिक इच्छासे त्यागी बन जाता है वह व्रती नहीं है । आचार्य वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिन तीन गाथाओंके द्वारा दर्शनिकका लक्षण इस प्रकार कहा है—जो सम्यग्दृष्टि जीव पांच उदुम्बर फलोंका और सात व्यवसनोंका सेवन नहीं करता वह दर्शनिक श्रावक है । १ । गूलर, बड़, पीपल, पिलखन और पाकर ये पाँच उदुम्बर फल, अचार तथा वृक्षोंके फूल इन सबमें सदा त्रस जीवोंका वास रहता है, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये । २ । जुआ, मद्य, मांस वेइया, शिकार, चोरी, परस्त्री ये सात पाप दुर्गतिमें गमनके कारण हैं, अतः इन्हें भी छोड़ना चाहिये । ३ । इस प्रकार द्वितीय दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया ॥ ३२९ ॥ अब व्रती श्रावकका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो पांच अणुव्रतोंका धारी हो, गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंसे युक्त हो, दृढचित्त समभावी और ज्ञानी हो वह व्रती श्रावक है ॥ भावार्थ—जो जिन भगवान्के द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको सुनता है उसे श्रावक कहते हैं, और जो श्रावक पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका धारी होता है उसे व्रती श्रावक कहते हैं [वह उपसर्ग परीषद् आदि आनेपर भी व्रतोंसे विचलित नहीं होता तथा साम्यभावी और हेव उपादेयका ज्ञानकार होता है] ॥ ३३० ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रथम अणुव्रत

१ स वयेहि । २ ग वावरइ (वावारइ ?) ३ ग महारंभो ।

[छाया-यः व्यापारयति सद्यः आत्मसम परम् अपि मन्यमानः । निन्दनगर्हणयुक्तः परिहरमाणः महारम्भान् ॥] यः श्रावकः सद्यः मनोवाक्यायुक्तकारितानुमतप्रकारेण द्वीप्त्रियादिप्रसजीवरक्षणपरः कृपापरः व्यापृणोति गृहहृष्टादिव्यापारं करोति । कीटक् सङ् । परं पि परमपि प्राप्तिं जीवम् आत्मना समं स्वात्स्वना सहर्षं परजीवं मन्यमानः श्रद्धानः जानन् पश्यन्नपि । पुनः कीटक् । निन्दनगर्हणयुक्तः आत्मना आत्मसाक्षिकं स्वदोषप्रकाशनं निन्दनं गुरुसाक्षिकं दोषप्रकाशनं गर्हणं, निन्दनं स्वगर्हणं च निन्दनगर्हं ताम्यां निन्दनगर्हाम्यां युक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । महारम्भान् परिहरमाणः कृषिभूमिविदारणानिवाहावाहितजलसेकशकटनौवाहनादिवनस्पतिच्छेदनाद्यनेकप्रकारान् महारम्भान् पापव्यापारान् परिहरमाणः स्वयम् परिहरन् निवृत्तिं कुर्वाणः इत्यर्थः ॥३३१॥

तस-धावं जो ण करवि मण-वय-काएहि णेव कारयवि ।

कुर्वन्तं पि ण इच्छवि पढम-वयं जायवे तस्स ॥३३२॥

[छाया-त्रसघातं यः न करोति मनोवचःकायैः नैव कारयति । कुर्वन्तम् अपि न इच्छति प्रथमव्रतं जायते तस्य ॥] तस्य सम्पृष्टेः श्रावकस्य प्रथमव्रतं हिसाविरतिघ्नं जायते उत्पद्यते । तस्य कस्य । यः श्रावकः त्रसघातं न करोति त्रसना द्विचित्तुपञ्चन्द्रियाणां शंखशुक्तिभूततात्रसलौकाकुमिकीटकादिकुम्भूदं हिकामत्कुणकीटिकायूकावृषिकदापितङ्कभ्रमरदंसम-शकमक्षिकाविषशुभ्रमनुष्यादिजीवानां जङ्गमानां घातः तत्र सघातं त्रसहिसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति न विदधाति । कै. कृत्वा । मनोवचःकायैः मनसा वचनेन शरीरेण च तैरेव कारयति कुर्वन्तं नैव प्रेरयति । अपि पुनः कुर्वन्तं हिसादिकर्म कुर्वाणं नैव इच्छति न अनुमनुते अनुमोदना न करोति मनोवचनकायैः । तथाहि । स्वयमात्मना मनसा कृत्वा त्रसवधं त्रसनां घातं हिसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति इत्येको भङ्गः । १। मनसा परपुरुषं संप्रेष्यं त्रसजीव-घातं नैव कारयति । मनसि मध्ये एवं चिन्तयति । एनं पुरुषं कथयित्वा त्रसजीवघातं कारयिष्यामि इति चिन्तनं विद-धातीत्यर्थः । इति द्वितीयो भङ्गः । २। मनसा त्रसघातं कुर्वन्तं पुरुषं नानुमोदयति, त्रसघातं कुर्वन्तं नरं दृष्ट्वा अनुमोदनां हर्षं प्रमोदं न करोतीत्यर्थः । इति तृतीयो भङ्गः । ३। स्वयं स्वकीयवचनेन कृत्वा त्रसकायिकजीववधं हिसनं बाधां प्रमत्त-योगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति । मया हिसा कृता हिसा करोमि कारिष्यामीति वचनं न वदति । इति चतुर्थो भङ्गः । ४। वचनेन परजनं प्रेरयित्वा त्रसकायिकानां हिसां घातं बाधां प्राणव्यपरोपणं न कारयति । इति पञ्चमो भङ्गः । ५। वचनेन

को कहते हैं । अर्थ-जो श्रावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरोंको भी मानता है, अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ महाआरम्भको नहीं करता ॥ भावार्थ-जो श्रावक दूसरे जीवोंको भी अपनेही समान मानकर अपना सब काम दयाभावसे करता है जिससे किसीको किसीभी तरहका कष्ट न पहुँचे । यदि उससे कोई गलती होजाती है तो स्वयं अपनी निन्दा करता है और अपने गुरु वगैरहसे अपने दोषका निवेदन करते हुये नहीं सकुचाता । तथा जिनमें त्रस हिसा अविक होती है ऐसे कामोंको नहीं करता । जैसे भट्टा लगाना, जंगल फुकवाना, तालाब सुखाना, जंगल काटना आदि और उतना ही व्यापार करता है जितना वह स्वयं कर सकता है ॥ ३३१॥ अर्थ-तथा जो मन वचन और कायसे त्रसजीवोंका घात न स्वयं करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस श्रावकके प्रथम अहिंसागुव्रत होता है ॥ भावार्थ-जल, सोप, कँचुआ जौक, कीड़े, चीटी, खटमल, जूँ, बिच्छु, पतंगे, भौरा, डाँस, मच्छर, मक्खी, पशु, मृग और मनुष्य वगैरह जंगम प्राणियोंकी मनसे, वचनसे, कायसे स्वयं हिसा न करना, दूसरोंसे हिसा न कराना और कोई करता हो तो उसको प्रोत्साहित न करना अहिंसागुव्रत है । मन वचन काय और कृत, कारित अनु-मोदनाको मिलासेने नी भंग होते हैं जो इस प्रकार हैं-अपने मनमें त्रसजीवोंको मारनेका विचार नहीं करता १ । दूसरे पुरुषके द्वारा त्रसजीवोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं लाना, अर्थात् ऐसा नहीं

वसजीवानां घातं नानुमोदयति । मया हिंसादिकर्मैदं समीचीनं कृतं तथा करोमि करिष्यामीति वचनानुमोदनं वचनेन हर्षो-
ज्ज्वलनं न करोति । इति षष्ठी मङ्गः । ६। स्वयं स्वात्मना कायेन कृत्वा त्रसकायिकानां जीवानां घातं प्राणव्यपरोपणं न
करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सप्तमी मङ्गः । ७। कायेन परजनं
प्रेमं त्रसकायिकानां प्राणिनां हिंसां पीडा बाधां प्राणव्यपरोपणं त्रसघातं न कारयति । इति अष्टमी मङ्गः । ८। स्वयं शरी-
रेण त्रसघातं प्राणव्यपरोपणं नानुमोदयति । तत्कथम् हिंसाकर्मणि शरीरे सोऽद्यमवलम्बनं यष्टिमुष्टिपादप्रहारविभेदनं,
हिंसादिकं दृष्ट्वा श्रुत्वा च हर्षं प्राप्य मत्तकाविदो नन, चौरादिकपीडाकाण्डमग्नभृगुघातमलस्यदुष्टप्रामादिवु सत्सु उत्साहपूर्वकं
लोचनाभ्यामवलोकनं कर्णं तद्घातश्रवणेऽपि उरवाहः क्लेशादिककायादिचेष्टनं शरीरानुमोदनादिकं न कर्तव्यम् । इति नवमी
मङ्गः । ९। एवं नव मङ्गाः तथा मनोवाक्काययोगैः कृतकारितानुमतविकल्पैः त्रसजीवाना रक्षानुकम्पा वया कर्तव्या
अनृतविरस्याद्यनुव्रतेषु ज्ञातव्याः । तथा गृहादिकायै बिना वनस्पत्यादिष्वल्पावरजीवबाधा न कर्तव्या । तथा अहिंसाव्रतस्य

विचारता कि अमुक पुरुषसे कहकर त्रसजीवोंका घात कराऊंगा २ । किसीको त्रस घात करता हुआ देखकर मनमें ऐसा नहीं विचारता कि यह ठीक कर रहा है ३ । वचनसे स्वयं हिंसा नहीं करता अर्थात् कठोर अभिय वचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी गुस्सेमें आकर यही कहता है कि तेरी जान लूंगा, तुझे काट डालूंगा आदि ४ । वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं करता कि अमुकको मार डालो ५ । वचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मनुष्यने अमुकको अच्छा सारा है ६ । स्वयं हाथ बगैरह से हिंसा नहीं करता ७ । हाथ बगैरहके संकेतसे दूसरोंको हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं करता ८ । और न हाथ बगैरहके संकेतसे किसी हिंसकके कार्यकी सहायना ही करता है अर्थात् लकड़ी, मुष्टी और पैर बगैरहसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करना और न हिंसाको देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो, या मल्लयुद्ध होता हो तो उसे उत्साह पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोंसे सुनकर ही प्रसन्न होता है ९ । इसप्रकार नौ विकल्पों से त्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करना चाहिये । तथा बिना आवश्यकताके जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, ह्वा करना और वनस्पति काटना आदि कार्यभी नहीं करने चाहिये । अर्थात् बिना जरूरतके स्थावर जीवोंको भी पीड़ा नहीं देना चाहिये । यह अहिंसा-
गुव्रत है । इसके पांच अतिचार (दोष) भी छोड़ने चाहियें । वे अतिचार इस प्रकार हैं—बन्ध, बध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध । प्राणीको रस्सी सांकल बगैरहसे ऐसा बांध देना, जिससे वह यथेच्छ चल फिर न सके यह बन्ध नामका अतिचार है । पालतु जानवरों को भी जहां तक संभव हो खुला ही रखना चाहिये और यदि बांधना आवश्यक हो तो निर्दयतापूर्वक नहीं बांधना चाहिये । लकड़ी, वृष्टे, बेंत बगैरहसे निर्दयतापूर्वक पीटना बध नामक अतिचार है । कान, नाक अंगुलि, लिंग, आँख बगैरह अवयवोंको छेदना भेदना छेदनामका अतिचार है । किसी अवयवके विषाक्त होजानेपर दयावृद्धिसे डाक्टरका उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है । लोभमें आकर घोड़े बगैरहपर उचित भारसे अधिक भार छादना या मनुष्योंसे उनकी शक्तिके बाहर काम लेना अतिभारारोपण नामका अतिचार है । गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हाथी, पक्षी बगैरह को भूख प्यास बगैरहकी पीड़ा देना अन्नपाननिरोध नामका अतिचार है । ये और इस प्रकार अतिचार अहिंसागुव्रतीको छोड़ने चाहिये । इस प्रव्रमें यमपाल नामका चाण्डाल प्रसिद्ध हुआ है । उसकी कथा इस प्रकार है—पोदनापुर नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । राजाने अष्टाष्टिकाकी काकी अष्टमीके दिनसे आठ दिन तक जीवबध न करनेकी घोषणा कर रखी थी । राजपुत्र बल्लभार

पञ्चातिचारः वर्जनीयाः । तत्कथमिति चेत् । 'बन्धवधकल्लेहातिमारारोपणाश्रयाननिरोधः ।' निवेष्टदेशयमनप्रतिबन्धकरणं रज्जुश्रृङ्खलादिभिः बन्धनं बन्धः । १। यद्विजर्जनवेत्रदण्डादिभिः प्राणिनां ताडनं हननं बधः । २। कर्णकंबलनासिकाङ्गुलि-
लिङ्गप्रजनचक्षुरादीनाम् अवयवानां विनाशनं छेदः । ३। श्यामाङ्कुरादधिकमारवाहनं राजवानादिलोभादतिमारारोपणं
बहुभारभारणम् । ४। गोमहिषीवसीवदंबाजिगजमहिषमानवशकुन्तादीनां सुधातुषादिपीडोत्पादनम् अश्रयाननिरोधः । ५।
प्रथमानुव्रतधारिणां पञ्चातिचारः वर्जनीयाः । अथ प्रथमव्रते यमपालमातङ्गबलकुमारयोः कथा ज्ञातव्या ॥ ३३२ ॥ अथ
द्वितीयव्रतं गाथाद्वयेन व्यनक्ति—

हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।

णिट्ठुर-वयणं पि तहा ण भासवे गुज्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥

हिं-मिब वयणं भासवि संतोस-करं तु सख-जीवाणं ।

धम्म-पयासण-वयणं अणुख्खदी होवि' सो विविओ ॥ ३३४ ॥

अत्यन्त मांसप्रेमी था । उसने राजाके उद्यानमें एकान्त देखकर राजाके मेढ़ेको मार डाला और उसे खा गया । मेढ़ेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके मारनेवालेकी खोज की । उद्यानके मालीने, जो उस समय वृक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढ़ेको मारते हुए राजपुत्रको देख लिया था । रात्रिके समय उसने यह बात अपनी स्त्रीसे कही । राजा के गुप्तचरने सुनकर राजाको उसकी सूचना दे दी । सुबह होनेपर माली बुलाया गया । उसने सच-सच कह दिया । 'मेरी आत्माको मेरा पुत्र ही तोड़ता है' यह जानकर राजा बड़ा रुष्ट हुआ और कोतवालको आह्वा दी कि राजपुत्रके नौ टुकड़े कर डालो । कोतवाल कुमारको बधस्थान पर ले गया और चाण्डालको बुलानेके लिये आदमी गया । आदमीको आता हुआ देखकर चाण्डालने अपनी स्त्री से कहा—'प्रिये, उससे कह देना कि चाण्डाल दूसरे गांव गया है' । और इतना कह कर घरके कोनेमें छिप गया । कोतवालके आदमीके आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे कह दिया कि वह तो दूसरे गांव गया है । यह सुनकर वह आदमी बोला—'वह बड़ा अभाग है' आज राजपुत्रका बध हीगा । उसके मारनेसे उसे बहुतसे बस्त्राभूषण मिलते । यह सुनकर धनके लोभसे चाण्डालनीने हाथके संकेतसे चाण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे यही कहती रही कि वह तो गांव गया है । आदमीने घरमें घुसकर चाण्डालको पकड़ लिया और बध-स्थानपर लेजाकर उससे कुमारको मारनेके लिये कहा । चाण्डालने उत्तर दिया—आज चतुर्दशीके दिन मैं जीवघात नहीं करता । तब कोतवाल उसे राजा के पास ले गया और राजासे कहा—'देव, यह राजकुमारको नहीं मारता । चाण्डाल बोला—'स्वामिन् ! मुझे एक बार सांपने डस लिया और मैं मर गया । लोगोंने मुझे स्मशानमें ले जाकर रख दिया । वहाँ सर्वाँषधि ऋद्धिके धारी मुनिके शरीरसे लगाकर बहनेवाली बायुसे मैं पुनः जीवित हो गया । मैंने उनके पास चतुर्दशीके दिन जीवहिंसा न करनेका व्रत ले लिया । अतः आज मैं राजकुमारको नहीं मारूंगा । देव जो उचित समझें करें । अस्पृश्य चाण्डालके व्रतकी बात सोचकर राजा बहुत रुष्ट हुआ । और उसने दोनोंको बन्धबाकर लाटालमें फिकका दिया । प्राणजानेपर भी अहिंसा व्रतको न छोड़नेवाले चाण्डाल पर प्रसन्न होकर जल-देवताने उसकी पूजा की । जब राजा महाबलने यह सुना तो देवताके भयसे उसने भी चाण्डालकी पूजा की और उसे अपने सिंहासनपर बैठाकर अस्पृश्यसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३३२ ॥ आगे दो

[छाया-हिसावचनं न वदति कर्कशवचनम् अपि यः न भाषते । निष्ठुरवचनम् अपि तथा न भाषते भुल्लवचनम् अपि ॥ हितमितवचनं भाषते संतोषकरं तु सर्वजीवानाम् । धर्मप्रकाशवचनम् अनुव्रती भवति स द्वितीयः ॥] स द्वितीयः अनुव्रती, अपूनी अल्पानि व्रतानि यस्य स अनुव्रती भवति स्यात् । स कः । यः द्वितीयाणुव्रतधारी न वदति न वक्ति न भाषते । किं तत् । हिसावचनं हिसाकरं जीवहिसाप्रतिपादकं च वचनं वाक्यं न वक्ति । अपि पुनः यः द्वितीयाणुव्रती कर्कशवचनं न भाषते । मूर्खस्त्वं बलीवदस्त्वं न किञ्चिज्ज्ञानासीति कर्कशवचनं कर्णकटुकप्रायं न वदति । परेषामुद्धं यजननीं, कुजातिस्त्वम्, ममं च कटुका ममं चानिनी स्वम्, अनेकदोषैर्दुःखं ममरावी अमङ्गलमङ्गलस्त्वम् । पश्यां माषां न भाषते, तव मारयामि तव हस्तपादनासिकादिकं छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भावेत्यदिवचनं निष्ठुरवाक्यं काठिन्यं वाक्यं न भाषते । अपि पुनः गुह्यवचनं न भाषते प्रच्छन्नवचनं स्त्रीपुरुषकृतं गुह्यं च गोप्यं वाक्यं न वक्ति तर्हि किं भाषते । हितमितवचनं भाषते । हितं हितकारिवचनं स्वर्गमुक्तिमुखप्राप्तिकरं पथ्यप्रायं हितवाक्यं वदति, मित स्वल्पं मर्यादावचनं भाषते । सर्वजीवानां सर्वेषां प्राणिनां संतोषकरणं प्रमोदोत्सादकं भाषते । तु पुनः, धर्मप्रकाशवचनं धर्मस्य वस्तुत्वस्वरूपस्य उत्तमश्रमादिविशेषधर्मस्य धावकधर्मस्य यतिधर्मस्य वा प्रतिपादकं वाक्यं धर्मोपदेशं वदति । तथा चोक्तं च । 'नामनोममयद्वे वैश्वंतीकं वचनं पुनः । सर्वेषां तन्न वक्तव्यं द्वितीयं तदणुव्रतम् ॥' "सूक्ष्ममलीकं न वदति न परात् वाचयति सत्यमपि विपद्ये । यत्तद्वदन्ति सन्तः सूक्ष्ममृषावादवैरमणम् ॥" अनूनवचनोपायविवन्तनमपि प्रमत्तयोगादनृतमुच्यते ।

गाथाओंसे दूसरे अनुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो हिंसाका वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और न दूसरेकी गुप्त बातको प्रकट करता है । तथा हित मित वचन बोलता है, सब जीवोंको सन्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्मका प्रकाश करनेवाला वचन बोलता है, वह दूसरे सत्याणुव्रतका धारी है ॥ भावार्थ—जिस वचनसे अन्य जीवोंका घात हो ऐसे वचन सत्याणुव्रती नहीं बोलता । जो वचन दूसरेको कड़वा लगे, जिसके सुनते हो क्रोध आजाये ऐसे कठोर वचन भी नहीं बोलता, जैसे, 'तू मूर्ख है, तू बैल है, कुछ भी नहीं समझता' इम प्रकारके कर्णकटु शब्द नहीं बोलता । जिसको सुनकर दूसरेको बढेगा हो, जैसे तू कुजाव है, सरावी है, कामी है, तुझमें अनेक दोष हैं, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे हाथ पैर काट डालूंगा' इस प्रकारके निष्ठुर वचन नहीं बोलता । किन्तु हितकारी वचन बोलता है, और ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन बोलता है जिससे सब जीवोंको सन्तोष हो तथा धर्मका प्रकाश हो । कहा भी है—'लोभसे, डरसे, द्वेषसे असत्य वचन नहीं बोलना दूसरा अनुव्रत है ।' स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें सत्याणुव्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—'जो स्थूल सूक्ष्म न तो स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बोलवाता है, तथा सत्य बोलनेसे यदि किसीके जीवनपर संकट आता हो तो ऐसे समयमें सत्यवचन भी नहीं बोलता उसे सत्याणुव्रती कहते हैं' बात यह है कि मूल व्रत अहिंसा है, शेष चारों व्रत तो उसीकी रक्षाके लिये हैं । अतः यदि सत्य बोलनेसे अहिंसाका घात हो तो ऐसे समय अनुव्रती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असत्य बोलनेके उपायोंका विचार करना भी असत्यमें ही सम्मिलित है । इस व्रतके भी पांच अतिचार होते हैं—मिथ्योपदेश, रहोआख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यामापहार और साकार मंत्र भेद । मूर्ख लोगोंके सामने स्वर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वर्णन अन्यथा करना और उन्हें सुमार्गसे कुमार्गमें डाल देना मिथ्योपदेश नामका अतिचार है । दूसरोंकी गुप्त क्रियाको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंपर प्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है । किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसीको करते सुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुंचानेके लिये ऐसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कहा है,

तथा पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । 'मिथ्योपदेशरहोभ्यास्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः' । अम्बुवयनिःश्वेय-सयोरिन्द्राहमिन्द्रतीर्थकाराविसुलस्य परमनिर्वाणपदस्य च निमित्तं या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्याः क्रियायाः मुख्यलोकस्य अन्यथाकथनम् अन्यथाप्रवर्तनं धनादिनिमित्तं परवचनं च मिथ्योपदेशः । १। क्रीपुरुषाभ्यां रहसि एकान्ते यः क्रियाविशेषोऽनुष्ठितः कृतः उक्तो वा स क्रियाविशेषो गुप्तवृत्त्या गृहीत्वा अन्येषां प्रकाशयते तद्रहोभ्यास्यानम् । २। केनचित्पुंसा अकथितम् अश्रुतं किञ्चित्कार्यं द्वेषवशात्परपीडार्यम् एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम् इति परवचनार्थं यत् लिख्यते राजादौ दम्पति सा कूटलेखक्रिया पैगुव्यमित्यर्थः । ३। केनचित्पुरुषेण निजमन्त्रिरे किं द्रव्यं न्यासीकृतं निश्चितं तस्य द्रव्यस्य ग्रहण-काले संख्या विस्मृता विस्मरणात् अलं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवान् पुमान् अनुज्ञावचनं ददाति । हे देवदत्त यावन्मानं द्रव्यं तव वर्तते तावन्मानं त्वं गृह्णाण, किमत्र प्रवक्ष्यम् । जानन्नपि परिपूर्णं तस्य न ददाति न्यासापहारः । ४। कार्यकरणमङ्ग-विकारं भ्रूलेपादिकं परेषां दृष्ट्वा परामिप्रायमुपलभ्य आत्मा असूयादिकारणेन तस्य परामिप्रायस्य अन्येषां प्रकटनं यत् क्रियते स साकारमन्त्रभेदः । ५। एते द्वितीयाणुव्रतस्य पञ्चातिचाराः वर्जनीयाः । असत्यवचने दृष्टान्तकथाः वसुनृपचन-वेवजिनदेवसत्यघोषादीनां जातव्याः ॥ ३३३-३४॥ अथ तृतीयाचौर्गव्रतं गाथाद्वयेनाह-

जो बहु-मुल्लं वस्तु^१ अप्पय^२-मुल्लेण णेव गिण्हेदि ।

वीसरियं पि ण गिण्हदि साहे थोवे^३ व तूसेदि ॥ ३३५॥

जो परदब्धं ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण ।

दिद-चित्तो सुद्ध-मई अनुव्वई^४ सो हवे तिविओ ॥ ३३६॥

[छाया-यः बहुमूल्यं वस्तु अल्पकमुल्लेन नैव गृह्णाति । विस्मृतम् अपि न गृह्णाति साधे स्तोके अपि तुष्यति ॥ यः

कूट लेख क्रिया नामका अतिचार है । किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य धरोहर रूपसे रखा । लेते समय वह उसकी संख्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगा तो जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे उतना द्रव्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर अधिक है, तू कम क्यों मांगता है । यह न्यासापहार नामका अतिचार है । मुखकी आकृति बगैरहसे दूसरोंके मनका अभिप्राय जानकर उसको दूसरोंपर प्रकट कर देना, जिससे उनकी निन्दा हो, यह साकार मंत्रभेद नामका अतिचार है । इस प्रकारके जिन कामोंसे श्रवण दूषण लगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये । सत्याणुव्रतमें धनदेवका नाम प्रसिद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है : पुण्डरीकिणी नगरीमें जिनदेव और धनदेव नामके दो गरीब व्यापारी रहते थे । धनदेव सत्यवादी था । दोनोंने बिना किसी तीसरे साक्षीके आपसमें यह तय किया कि व्यापारसे जो लाभ होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग होगा । और वे व्यापारके लिये विदेश चले गये तथा बहुतसा द्रव्य कमाकर लौट आये । जिनदेवने धनदेवको लाभका आधा भाग न देकर कुछ भाग देना चाहा । इसपर दोनोंमें झगडा हुआ और दोनों न्यायालयमें उपस्थित हुये । साक्षी कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कहा कि मैंने धनदेवको उचित द्रव्य देनेका वादा किया था, आधा भाग देनेका वादा नहीं किया था । धनदेवका कहना था कि आधा भाग देना तय हुआ था । राजाने धनदेवको सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु वह बोला कि मैं तो आवेका हकदार हूं, सबका नहीं । इसपरसे उसे सब्बा और जिन देवको झूठा जानकर राजाने सब द्रव्य धनदेवको ही दिला दिया, तथा उसकी प्रशंसा की ॥ ३३३-३३४ ॥ आगे दो गाथाओंसे तीसरे अचौर्गणुव्रतका स्वरूप कहते हैं ।

१ ब मोल्लं । २ अप्पय इति पाठः पुस्तकान्तरे दृष्टः, ब ल म स ग अप्पमुल्लेण । ३ स ग थोवे । ४ स अनुव्वदी । कात्तिके ३१

परद्रव्यं न हरति मायालोभेन क्रोधमानेन । दृढचित्तः शुद्धमतिः अणुव्रती स भवेत् तृतीयः ॥] स पुमान् तृतीयः अणुव्रती तृतीयाचर्याव्रतधारी भवेत् स्यात् । स कः । यः पुमान् नैव शुद्धमति न च आदत्तं । किं तत् । अल्पमूल्येन स्तोत्रद्रव्येण बहुमूल्यं बहुद्रव्यमूल्यं वस्तु अनर्थं रत्नमणिमणिमयमुक्ताफलस्वर्णकपूर्वकस्तूरिकापट्टदुकूलसुवर्णकल्पनाणकादिवस्तु कूटरत्न-मणिमणिमयमुक्ताफलपित्तलवर्णमणिस्फुल्वस्फुटसुवर्णकल्पनाणकादिना बुच्छमूल्येन न शुद्धमतीत्यर्थः । विस्मृतमपि वस्तु अपिशब्दात् अविस्मृतं वस्तु केनापि विस्मृतम् अविस्मृतं वस्तु नादत्तं न शुद्धमति । अपिशब्दात् पतितम् अस्वामिकं भूम्या-दौ लब्धं वस्तु न च शुद्धमति । हि स्फुट निश्चयेन वा । स्तोत्रेऽपि स्वल्पेऽपि लाभे व्यापारसमये स्तोत्रेन स्वल्पेन लाभेन तुष्याति संतोषं प्राप्नोति । यः संतोषव्रतधारी परद्रव्यं परेषाम् अन्येषां द्रव्यं रत्नसुवर्णमणिमयपट्टदुकूलादिवस्त्वम् अदत्तं सत् न हरते न आदत्तं न शुद्धमति न लाति । केन । मायालोभेन मायया कापट्येन घूर्तविद्यया पाषण्डप्रपञ्चेन, लोभेन तृष्ण्या अयाकांक्षया, क्रोधमानेन कोप कृत्वा अदत्तं वस्तु न शुद्धमतीत्यर्थः, मानेन अहंकारेण अहं सर्वमान्यः वृद्ध इति कृत्वा परद्रव्यमवदत्तं न शुद्धमतीत्यर्थः । कीदृशः । तृतीयाणुव्रतधारी दृढचित्तः स्वव्रते निश्चलमनः । पुनः कीदृशः । शुद्धमतिः स्वाति-चारपञ्चकनिवृत्त्या निर्मलमतिः । 'स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः' । कश्चित्पुमात् चोरी करोति, अन्यस्तु कश्चित् तं चोरपुरुषं चोरयन्त स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित् पुंसा तं चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेरमाणं चोरी कुर्वन्तं अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन । इति नवप्रकारेण स्तेनप्रयोगः । १। चोरेण

अर्थ-जो बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यमें नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तुको भी नहीं उठाता, थोड़े लाभसे ही सन्तुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया या क्रोधसे पराये द्रव्यका हरण नहीं करता, वह शुद्धमति दृढनिश्चयी श्रावक अचर्याणुव्रती है ॥ भावार्थ-सात व्यवसनोंके त्यागसे चोरीके व्यवसनका त्याग तो हो ही जाता है । अतः अचर्याणुव्रती बहुमूल्य मणि मुक्ता स्वर्ण वगैरहको तुच्छ मूल्यमें नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती है उसी उचित कीमतसे खरीदता है क्योंकि प्रायः चोरीका माल सस्ती कीमतमें विकता है । अतः अचर्याणुव्रत होनेसे वह चोरीका माल नहीं खरीद सकता, क्योंकि इससेभी ब्रतमें दूषण लगता है । तथा भूली हुई, या गिरी हुई, या जमीनमें गड़ी हुई पराई वस्तुको भी नहीं लेता । व्यापारमें थोड़ा लाभ होने से ही सन्तुष्ट हो जाता है, चोरबाजारी वगैरहके द्वारा अधिक द्रव्य कमानीकी भावना नहीं रखता । कपट धूर्तता वगैरहसे, धनकी तृष्णासे, क्रोधसे अथवा घमण्डमें आकर परद्रव्यको छटकनेका प्रयत्न भी नहीं करता । अपने ब्रतमें दृढ़ रहता है और ब्रतमें अतिचार नहीं लगाता । इस ब्रतके भी पांच अतिचार हैं-स्तेन प्रयोग, तदाहृतादान, विरुद्ध राश्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार । कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरको मन बचन कायसे चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्रेरणा कराता है अथवा प्रेरणा करने-वालेकी अनुमोदना करता है । इस तरह नौ प्रकारसे चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको स्तेनप्रयोग कहते हैं । चोरीका माल मोल लेना तदाहृतादान नामक अतिचार है । राजनियमोंके विरुद्ध व्यापार आदि करना विरुद्ध राश्यातिक्रम नामक अतिचार है । तराजुकी उन्मान कहते हैं, बांटोंको मान कहते हैं । खरीदनेके बाट अधिक और बेचनेके बाट कम रखना हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है । जाळी सिक्कोंसे लेनदेन करना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है । ये और इस तरहके अतिचार अचर्याणुव्रतीको छोड़ देने चाहिये । अचर्याणुव्रतमें वारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार है । मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा भेषिक राज्य करता था । उसकी रानी चैत्रनाथी । उत दोनोंके

चोरारम्भां चोरैर्वा यद्वस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्वस्तु यत् मूल्यादिना गृह्णाति तत् तदाहूतादानम् । १२। बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्यानि नैव गृहीतव्यानि । अल्पमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्यानि नैव दातव्यानि । राज्ञः आत्मधिकरणं यद्विषयं कर्म तत् राज्यमुच्यते । उचितमूल्यात् अनुचितदानम् अनुचितग्रहणं च अतिक्रमः । विरुद्धराज्यातिक्रमः । अथवा राजघोषणां विनापि यद्वणिजो व्यापारं कुर्वन्ति। व्यापारं यदि राजा तथैव मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्रमः । १३। प्रत्यः चतुःशेरमानं तत्काष्ठादिना बटितं मानमुच्यते । उन्मानं तुलामानं, मानं चोन्मानं च मानोन्मानम्, एताभ्यां हीनाभ्यां ददाति अधिकाम्बां गृह्णाति हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । १४। ताम्रेण घटिता रूप्येयं च सुवर्णेन च घटितास्ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये द्रव्याः तत् हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशाः केनचित् लोकावस्थानार्थं घटिता द्रव्याः प्रतिरूपकाः उच्यन्ते, तैः प्रतिरूपकैः असत्यनागकैः व्यवहारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकव्यवहारः । ५। एते पञ्चातिचारा अचोर्यागुव्रतधारिणा वर्जनीयाः । अत्र दृष्टान्तः शिव-भूतितापसवारिवेणादयो ज्ञातव्याः ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ ब्रह्मचर्याव्रतं व्याकरोति गायार्धयेन—

असुह-मयं दुर्गन्धं महिला-बेहं विरञ्चमाणो जौ ।

रूवं लावण्यं पि य मण-मोहण-कारणं मुण्ड ॥ ३३७ ॥

जौ मण्णवि पर-महिलं जणणी-बहिणी-मुआइ-सारिच्छं ।

मण-वयणे काएणं वि बंभ-वई सो ह्वे थूलो ॥ ३३८ ॥

[छाया-अशुचिमयं दुर्गन्धं महिलादेहं विरज्यमानः यः । रूपं लावण्यम् अपि च मनोमोहनकारणं जानाति ॥ यः मन्यते परमहिला जननीमणिनीमुतादिसदृशम् । मनोवचनाभ्यां कायेन अपि ब्रह्मव्रती स भवेत् स्थूलः ॥] स मय्यात्मा

वारिषेण नामका पुत्र था । वारिषेण बड़ा धर्मात्मा तथा उत्तम श्रावक था । एक दिन चतुर्दशीकी रात्रिमें वह उपवासपूर्वक इमज्ञानमें कायोत्सर्गसे स्थित था । उसी दिन नगरकी वेश्या मगधसुन्दरी उद्योनोंत्सवमें गई थी, वहाँ उसने सेठानीकी एक हार पहने हुए देखा । उसे देखकर उसने सोचा कि इस हारके बिना जीवन व्यर्थ है । ऐसा सोचकर वह शय्यापर जा पड़ी । रात्रिमें जब उसका प्रेमी एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर पूछा—‘प्रिये, इस तरहसे क्यों पड़ी हो’ ? वेश्या बोली—‘यदि सेठानीके गलेका हार लाकर मुझे दोगे तो मैं जीवित रहूँगी, अन्यथा मर जाऊँगी । यह सुनते ही चोर हार चुराने गया और अपने कौशलसे हार चुराकर निकला । हारकी बमक देखकर घररक्षकोंने तथा कोतवालने उसका पीछा किया । चोरने पकड़े जानेके भयसे वह हार वारिषेण कुमारके आगे रख दिया और स्वयं छिप गया । कोतवालने वारिषेणके पास हार देखकर उसे ही चोर समझा और राजा अ्रेणिकसे जाकर कहा । राजाने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी । चाण्डालने सिर काटनेके लिये जैसे ही तलवारका वार किया वह तलवार वारिषेणके गलेमें फूलमाला बन गई । यह अतिशय सुनकर राजा अ्रेणिकभी वहाँ पहुँचा और कुमारसे क्षमा माँगी । चोरने अभयदान मिलने-पर अपना सब वृत्तान्त कहा । सुनकर राजा वारिषेणसे घर चलनेका आग्रह करने लगा । किन्तु वारिषेणने घर न जाकर जिनदीक्षा ले ली ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ दो गाथाओंसे ब्रह्मचर्याव्रतका स्वरूप कहते हैं। अर्थ—जो स्त्रीके शरीरकी अनुचिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप लावण्यको भी मनमें मोहको पैदा करनेवाला मानता है । तथा मन वचन और कायसे पराई स्त्रीको माता, बहिन

स्थूलो ब्रह्मवती मवेत, स्थूलब्रह्मवती चतुर्ब्रह्मचर्याणुव्रतधारी स्यात् । स कः । यः मणवयणे कायेन वि मनसा चित्तेन वचनेन वचसा कायेन शरीरेणापि । अपिशब्द चकारार्थः । परमहिलां परेषां स्त्रियम् अन्येषां युवतीं स्वकलत्रं विहाय अन्यां ता जानाति । कीदृशी परमहिलाम् । जननीमागिनीसुतादिसदृशीम् । जननी माता मागिनी स्वसा सुता पुत्री, आदि-शब्दाः मातामही पितामही श्वश्रूः इत्यादिसमाना मन्यन्ते । यः चतुर्ब्रह्मधारी मनोवचनकायोः कृतकारितानुमतविकल्पैः नवप्रकारैः परस्त्रियं मातृस्वसृपुत्रीमातामहीपितामहीश्वश्रवादिसदृशी समाना मन्यते जानाति चिन्तयति । यः चतुर्धाणुव्रत-धारी महिलादेहं वनिताशरीरम् अशुचिमयं रुधिरमांसास्थिचर्ममलमूत्रादिनिर्वृत्ता निष्पन्नं मृतम् अविविक्तम् अमृतम् पुनः मन्यते जानाति । पुनः दुर्गन्धं महापूतिगन्धं मलमूत्रप्रस्वेदनाण्डमूत्रदुर्गन्धतामुक्तं देहं मन्यते । विरच्यमानः विचारयन् सन् स्त्रीशरीरस्य विचारं कुर्वन् सन्, विरज्यमानो वा विरक्तिं गच्छन् सन् वैराग्यं गतवान् । तथा चोक्तं च । “दुर्गन्धे चर्मगतं व्रणमुखशिरसे मूत्ररेतःप्रवाहे मांसासृक्कर्मदारैः कृमिकुलकलिते दुर्गन्धे दुर्निरीक्षे । विष्ठाद्वारोपकण्ठे गुदविवरगलद्वायु-धूमातृषूपे कामान्धः कामिनीनां कटितटनिकटे गर्दमत्युत्प्रेमोहात् ॥” इति । तासां महिलानां रूपं लोकाः शोभनरूपं सावध्यं

और पुत्रीके समान समझता है, वह श्रावक स्थूल ब्रह्मचर्यका धारी है ॥ भावार्थ—चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुव्रतका धारी श्रावक मनसे, वचनसे और कायसे अपनी पत्नीके सिवाय शेष सब स्त्रियोंको, जो बड़ी हो उसे माताके समान, जो बराबरकी हो उसे बहिनके समान और जो छोटी हो उसे पुत्राके समान जानता है तथा रुधिर, मांस, दूध, चर्मड़ा, मल मूत्र वगैरहसे बने हुये स्त्रीशरीरको अस्पृश्य समझता है, और मल मूत्र पसीने वगैरहकी दुर्गन्धसे भरा हुआ विचारता है । इस तरह स्त्रीके शरीरका विचार करके यह कामसे विरक्त होनेका प्रयत्न करता है । कहा भी है—‘स्त्रीका अवयव दुर्गन्धसे भरा हुआ है, उससे मूत्र बहता है, मांस और लोहुरूपी कीचड़से सदा गीला बना रहता है, कृमियोंका घर है, देखनेमें घिनावना है, किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते ही मोहसे अन्धा बन जाता है ।’ अतः ब्रह्मचर्याणुव्रती स्त्रियों के रूप, लावण्य, प्रियवचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही मोचता है कि ये सब मनुष्योंको मूर्ख बनानेके साधन हैं । इस प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रती परस्त्रियोंसे तो सदा विरक्त रहता ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्दशीको अपनी स्त्रीके साथ भी कामभोग नहीं करता । कहा भी है—‘जो पर्वके दिनोंमें स्त्रीसेवन नहीं करता तथा सदा अनंगक्रीड़ा नहीं करता उसे जिनेश्वर भगवानने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है ।’ आचार्य समन्तभद्रने कहा है । ‘जो पापके भयसे न तो परस्त्रीके साथ स्वंयं रमण करता है और न दूसरोंके रमण कराता है उसे परदारनिवृत्ति अथवा स्वदारसन्तोष नामक व्रत कहते हैं ।’ इस व्रतकेभी पांच अतिचार हैं—अन्य विवाह करण, अनङ्गक्रीड़ा, विटत्व, विपुल तृषा, इत्वरिका गमन । अपने पुत्र पुत्रियोंके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है । कामसेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंमें क्रीड़ा करना अनंगक्रीड़ा नामक अतिचार है । अङ्गोल वचन बोलना विटत्व अतिचार है । कामसेवनकी अत्यन्त लालसा होना विपुल तृषा नामक अतिचार है । दुराचारीणी स्त्री बैश्य वगैरहके अंगोंकी ओर ताकना, उनसे संभाषण वगैरह करना इत्वरिका-गमन नामका अतिचार है । ये और इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रह्मचर्याणुव्रतकी छोड़ने चाहिये । इस व्रतमें नीली अत्यन्त प्रसिद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है—लाट देशके भृगुकण्ठ नगरमें राजा वसुपाल राज्य करता था । वहां जिनदत्ता नामका एक सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता था । उन दोनोंके नीली नामकी एक अत्यन्त रूपवती पुत्री थी । उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक दूसरा सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम सागरदत्ता था । उन दोनोंके सागरदत्ता नामका पुत्र था ।

सवणिमा शरीरस्य सोमाम्ना प्रियवचनं प्रियवचनं कटाक्षस्तनादिदर्शनं च मनोमोहनकारणं मनसः चेतसः मोहस्य व्या-
मोहस्याज्ञानस्य मोहस्य कारणं हेतुः कुण्ड करोति । मुण्ड वा पाठे मनुते जानाति । स्त्रीणां रूपं लावण्यं च पुरुषस्य
मनोमोहनकारणं करोति विवर्षातीत्यर्थः । तथा चतुर्व्रतधारी अष्टम्यां चतुर्दश्यां च स्वस्त्रियः कामक्रीडां सदा सर्वकालं
च त्यजति । तदुक्तं च । “पद्मेयु इत्येतेषां अणगकीडा सया विवर्ज्यन्ते । पुलयडम्भुचारी जिणेहि भगिदो पवयण-
न्दि ॥” इति । तथा च । “न च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापमीतेर्गत् । सा परदारनिवृत्तिः स्वचार-
संतोषनामापि ॥” इति । तथा च चतुर्व्रतधारी पश्चात्तिचारान् वर्जयति । “अन्यविवाहाकरणात् ज्ञात्रीवाविट्त्वचिपुल-
तृषाः । इत्वरिकामयनं चास्मरस्य पञ्च भ्यतीचाराः ॥” स्वपुत्रपुत्र्यादीन् वर्जयित्वा अन्येषां गोत्रिणां मित्रस्वजनपरिष-
नाना विवाहकरणातिचारः । १। अङ्गं योनिलिङ्गं च ताम्या योनिलिङ्गाम्यां विना करकुक्षकुचादिप्रदेशेषु क्रीडनं
अनङ्गक्रीडातिचारः । २। विट्त्वं मण्डवचनादिकम् अयोग्यवचनम् । ३। विपुलतृषाः कामसेवायां प्रभुरतृष्णा बहुलाकांक्षा ।
यस्मिन् काले स्त्रिया प्रवृत्तिवक्ता तस्मिन् काले कामतीक्ष्णमिनिवेशः । व्रतयुक्तावासातिरिक्ताप्रभृतीनां गमनं रावपरिणामं
विपुलतृषाः । ४। इत्वरिकामयनं पुंश्चलीवेश्यादासीनां गमनं जघनस्तनवचनादिनिरीक्षणसंभाषणहस्तभ्रूकटाञ्जादिविज्ञा-
विधानम् इत्येवमादिकं निखिल रागित्वेन दुष्प्रवृत्तिर्गमनमित्युच्यते । ५। एते पश्चात्तिचाराः चतुर्व्रतधारीणां वर्जनीयाः ।
अथ दृष्टान्ताः सुवर्गनश्रेष्ठिनीलीचन्दनादयः कोटपालकशारपिणामृतमत्यादयश्च ॥३३७-३३८॥ अथ परिग्रहविरतिपञ्चमाशुवर्तं
गाथाद्वयेनाह—

एकवार वसन्तऋतुमें महापूजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीलीको कायोत्सर्गसे स्थित
देखकर सागरदत्त बोला—क्या यह कोई देवी है ? यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा—‘यह
जिनदत्त सेठकी पुत्री नीली है । सागरदत्त उसे देखते ही उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी
चिन्तासे दिन दिन दुर्बल हो चला । जब यह बात समुद्रदत्तने सुनी तो वह बोला—‘पुत्र, जैनीके
सिवाय दूसरेको जिनदत्त अपनी कन्या नहीं देगा । अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये और
नीलीको विवाह लये । उसके बाद पुनः बौद्ध होगये । बेचारी नीलीको अपने पिताके घर जानेकी
भी मनाई होगई । नीली श्वसुर गृहमें रहकर जैनधर्मका पालन करती रही । यह देखकर उसके श्वसुरने
सोचा कि संसर्गसे और उपदेशसे समय बीतनेपर यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी । अतः उसने एक
दिन नीलीसे कहा—‘पुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बौद्ध साधुओंको आहार दान दो ।’ उसने उन्हें
आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चूर्ण कराकर भोजनके साथ उन्हें खिला दिया ।
जब वे साधु भोजन करके जाने लगे तो उन्होंने पूछा—हमारी एक एक पादुका कहाँ गई ? नीली
बोली—‘आप ज्ञानी हैं, क्या इतना भी नहीं जान सकते ? यदि नहीं जानते तो वमन करके
देखें, आपके उदरसे ही आपकी पादुका निकलेगी ।’ वमन करते ही पादुकाके टुकड़े निकले,
यह देख श्वसुरपक्ष बहुत रुष्ट हुआ । तब सागरदत्तकी बहनने गुस्सेमें आकर नीलीको पर
पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष लगाया । इस झूठे अपवादके फैलनेपर नीलीने खानपान छोड़
दिया और प्रतिज्ञा ले ली कि यह अपवाद दूर होनेपर ही भोजन ग्रहण करूंगी । दूसरे दिन नगरके
रक्षक देवताने नगरके द्वार कीलित कर दिये और राजाको स्वप्न दिया कि सतीके पैरके छूनेसे ही द्वार
खुलेगा । प्रातः होनेपर राजाने सुना कि नगरका द्वार नहीं खुलता । तब उसे रात्रिके स्वप्नका स्मरण हुआ ।
तुरन्त ही नगरकी स्त्रियोंको आज्ञा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पर्श करें । किन्तु अनेक
स्त्रियोंके बैसा करनेपर भी द्वार नहीं खुला । तब अन्तमें नीलीको ले जाया गया । उसके चरणके स्पर्शसे
ही नगरके सब द्वार खुल गये । सबने नीलीको निर्दोष समझकर उसको पूजा की ॥ ३३७-३३८ ॥

ओ सोहं^१ णिहणित्ता^२ संतोस-रसायणेण संतुट्ठो ।

णिहणवि तिण्हा बुद्धा मण्णंतो^३ विणस्सुरं सव्वं ॥३३६॥

जो परिमाणं^४ कुब्बवि धण-धण^५ सुवण्ण-खित्तमाईणं ।

उवओगं जाणित्ता अणुव्ववं^६ पंचमं तस्स ॥३४०॥^७

[छाया-यः लोभं निहृत्य संतोषरसायनेन संतुष्टः । निहृतिं तृष्णा दुष्टा मन्यमानः विनश्वर सर्वम् ॥ यः परिमाणं कुर्वते धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनाम् । उपयोगं ज्ञात्वा अणुव्रतं पञ्चमं तस्य ॥] यः परिग्रहनिवृत्त्यणुव्रतधारी संतोषरसायनेन संतोषामृतरसेन संतुष्टिर्लोभनिवृत्तिः स चामृतरसेन संतुष्टः सन् संतोषवान् । किं कृत्वा । लोभं तृष्णा निहृत्य मुक्त्वा इत्यर्थः । पुनः किं करोति । बुद्धाः तृष्णाः निहन्ति अणिष्टाः पापरूपाः दुष्टाः तृष्णाः परस्त्रीपरधनादिवाञ्छादिरूपा हिनस्ति स्फेडयति । किं कुर्वन् सन् । मन्यमानः बानध्वं विचारयन् । किं तत् । सर्वं देहेन्द्रादिसमस्तं विनश्वरं बहुगुरं विनाशशीलम् ॥ तस्य पुनः अणुव्रतं पञ्चमं परिग्रहपरिमाणसङ्गणं भवति यः पञ्चमाणुव्रतधारी धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनां परिमाणम् आदिशब्दात् गृहहृद्वा-

आगे दो गाथाओंसे पांचवे परिग्रहविरति अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो लोभ कषायको कम करके, सन्तोषरूप रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णाका घात करता है । और अपनी आवश्यकताको जानकर धन धान्य सुवर्ण और क्षेत्र वगैरहका परिमाण करता है उसके पांचवां अणुव्रत होता है ॥ भावार्थ-परिग्रहत्याग अणुव्रतका धारी सबसे प्रथम तो लोभ कषायको घटाता है, लोभकषायको घटायें बिना परिग्रहको त्यागना केवल ढोंग है, क्योंकि परिग्रहका मूल लोभ है । लोभसे असन्तोष बढ़ता है, और असन्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप ले लेता है । अतः पहले वह लोभको मारता है । लोभके कम होजानेसे सन्तोष पैदा होता है । वस, सन्तोष रूपी अमृतको पीकर वह यह समझने लगता है कि जितनी भी परिग्रह है सब विनश्वर है, यह सदा ठहरने वाली नहीं है, और इस ज्ञानके होते ही परस्त्री तथा परधनकी बांछारूपी तृष्णा शान्त हो जाती है । तृष्णाके शान्त होजानेपर वह यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये किस किस परिग्रहकी कितनी कितनी आवश्यकता है । यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गाय, बैल, नौकर चाकर, सोना चांदी आदि परिग्रहको एक मर्यादा बांध लेता है । कहा भी है-‘धान्य धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना परिग्रह परिमाण व्रत है । इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है ।’ इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ देने चाहिये-क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम, धनधान्यप्रमाणातिक्रम, दासीदास-प्रमाणातिक्रम और कुण्डप्रमाणातिक्रम । जिसमें अनाज पैदा होता है उसे क्षेत्र [लेत] कहते हैं । घर, हवेली वगैरहको वास्तु कहते हैं । चांदी ताम्बे वगैरहके बनाये हुए सिक्कोंको, जिनसे लेनदेन होता है, हिरण्य कहते हैं । सुवर्ण (सोना) तो प्रसिद्ध ही है । गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरहको धन कहते हैं । धान्य अनाजको कहते हैं । धान्य अद्वारह प्रकारका होता है-नेहू, धान, जौ, सरसों, चूड़, मूंग, श्यामाक चावल, कंगनी, तिल, कोंदों, मसूर, चना, कुलबा, अतसी, अरहर, समई, राजमाध और नाल । दासी दाससे मतलब नौकर नौकरानीसे है । सूती तथा सिल्कके वस्त्र

१ ऋ णिहणित्ता । २ ऋ मुण्णति विणस्सुरं (?) । ३ ऋ परमाणं । ४ ऋ पाण्ण । ५ लभसंग अणुव्ववं । ६ ऋ ऋ अणुव्ववाणि पंचादि । ७ ऋ इत्यादि ।

अपवकारादिवास्तुद्विपद्यतुष्यदशयनासनबलमाणादीनां बाह्यवशसंघानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विवधति । किं कृत्वा । पूर्वं तेषां संगणानाम् उपयोगं शास्त्रा कार्यकारित्वं परिग्राह्य परिग्रहणानां संख्यां करोति यः स पञ्चमाणुव्रतचारी स्यात् । तथा चोक्तं च । “वनधान्याविधन्यं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता । परिमितपरिग्रहः स्याद्विष्णुपरिमाणनामापि ॥” इति । तथा पञ्चातिचारान् वर्जयति पञ्चमाणुव्रतचारी । “लेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णचनधान्यासीदासकुक्ष्यप्रमाणानतिक्रमाः ।” लेत्रं धान्योत्पत्तिस्थानम्, वास्तु गृहद्वारापवरादिकम् । १। हिरण्यं कस्यताप्रादिघटितद्रव्यव्यवहारप्रवर्तनम्, सुवर्णं कनकम् । २। घनं गोमहिषीगजवाजिवडबोष्टाजदिकम्, धान्यं बीद्यादि अद्यावदामेवमुत्पत्त्यम् । उक्तं च । “गोष्म १ शास्त्रि २ यव ३ सर्वप ४ माष ५ मुखाः, ६ श्यामाक ७ कङ्कण ८ तिल ९ कोद्रव १० राजमाषाः ११ । कीनाश १२ नाल १३ मष वैणव १४ माडकी च १५, सिंहा १६ कुलत्थ १७ चणकादिसुवीजधान्यम् १८ ॥” ३ । दासी चेटो दासः चेटः । ४। कुप्यं लोमको-लेयककपासचन्दनादिकम् । ५। चत्वारि द्वे द्वे मिलित्वा पञ्चमं केवलं ज्ञातव्यम् । तेषां लेत्रादीना पञ्चानां प्रमाणानि, तेषां प्रमाणानाम् अतिक्रमाः अतिरेकाः अतीवलोमवशात् प्रमाणानिबद्धनानि । एते पञ्चातिचाराः परिग्रहपरिमाणव्रतस्य वेदितव्याः । अन्यच्च तदुक्तं च । “अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिमारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विसेषाः पञ्च सद्यन्ते ॥” इति । अत्र दृष्टान्तकथाः जयकुमारसमभ्युत्पन्ननीतिप्रसिद्धाश्लेषादीनां ज्ञातव्याः । तथा चोक्तं च । “मातङ्गो वनदेवश्च वारिवेणस्ततः परः । नीली जयश्च संग्राताः पूजातिशयमुत्तमम् ॥ वनश्रीसत्यचोर्षो च तापसारलक्षणावपि । उपाख्ये-

वगैरहको कुप्य कहते हैं । इनमेंसे शुरुके दो दो को लेकर चार तथा शेष एक लेनेसे पांच होते हैं । अत्यन्त लोभके आवेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिग्रह परिमाण व्रतके पांच अतिचार होते हैं । आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरांड श्रावकाचारमें परिग्रह परिमाण व्रतके पांच अतिचार दूसरे बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ और अतिमारवाहन । जितनी दूततक बेल वगैरह सुखपूर्वक जा सकते हैं, लोभमें आकर उससे भी अधिक दूर तक उन्हें जीतना अतिवाहन है । यह अनाज वगैरह आगे जाकर बहुत लाभ देगा इस लोभमें आकर बहुत अधिक संग्रह करना अतिसंग्रह नामका अतिचार है । प्रभूतलोभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके खरीदारको और भी अधिक लाभ हो जाये तो खूब खेद करना अतिलोभ नामका अतिचार है । दूसरों की सम्पत्तिकी देखकर आश्चर्य करना—आंख फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है । लोभमें आकर अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका अतिचार है । इस व्रतमें जयकुमार बहुत प्रसिद्ध हुये हैं । उनकी कथा इस प्रकार है—हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता था । उसके पुत्रका नाम जयकुमार था । जयकुमार परिग्रह परिमाण व्रतका धारी था, और अपनी पत्नी सुलोचनामें ही अनुरक्त रहता था । एक बार जयकुमार और सुलोचना कैलास पर्वतपर भरतचक्रवर्तिक द्वारा स्थापित चौबीस जिनालयोंकी बन्दना करनेके लिये गये । उधर एक दिन स्वर्गमें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके परिग्रह परिमाण व्रतकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिप्रभ नामका देव जयकुमारकी प्रशंसा लेने आया । उसने स्त्रीका रूप बनाया और अन्य चार स्त्रियोंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कहा—सुलोचनाके स्वयम्भरके समय जिसने तुम्हारे साथ संग्राम किया था उस विद्याधरोंके स्वामी नमिकी रानी बहुत सुन्दर और नयबुलती है । वह तुम्हें चाहती है । यदि उसका राज्य और जीवन चाहते हो तो उसे स्वीकार करो । यह सुनकर जयकुमार बोला—‘सुन्दरि, मैं परिग्रहपरिमाणका व्रती हूँ । परवस्तु मेरे लिये तुच्छ है । अतः मैं राज्य और स्त्री स्वीकार नहीं कर सकता’ । इसके पश्चात् उस देवने अपनी बात स्वीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया । किन्तु वह अपने व्रतसे विचलित

यास्तथा श्मश्रुनवनीतो यथाक्रमम् ॥' ३३६-४० ॥ इति स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाया पञ्चानुव्रताधिकारः समाप्तः ॥
अथ पञ्चानुव्रतानि व्याख्याय गुणव्रतानि व्याख्यासुः प्रथमगुणव्रतं गाथाद्वयेन प्रथयति—

जह लोहं नासणट्टं संघ-पमाणं हवेह जोवस्स ।

सब्ब-विसाणं पमाणं तह लोहं नासए णियमा ॥ ३४१ ॥

अं परिमाणं कीरदि विसाणं सब्बाणं सुप्पसिट्ठाणं ।

उवओगं जाणिता गुणब्बवं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥

[छाया—यथा लोभनाशनायै संगप्रमाणं भवति जीवस्य । सर्वदिशाना प्रमाणं तथा लोभं नाशयति नियमाद् ॥ यत् परिमाणं क्रियते दिशाना सर्वासां सुप्रसिद्धानाम् । उपयोगं ज्ञात्वा गुणव्रतं जानीहित्व प्रथमम् ।] तत् प्रथमम् आद्यं विभक्तताम् गुणव्रतं व्रतानां गुणकारकं जानीहि त्वं विदि, सो भव्य । तत् किम् । यत्क्रियो विधीयते । किं तत् । सुप्रसिद्धानां वगद्विख्यातानां वगदिशानाम् आशानां पूर्ववक्षिणपश्चिमोत्तरदिशानां षतगुणाम् अन्तिर्नष्टं त्यक्त्वायवीशानां विदिशानां षतगुणाम् ऊर्ध्व-विशः अधोदिशश्चेति दशदिशां परिमाणं मर्यादां योजनाद्यैः सख्या, अतः परम् अहं न गच्छामि इति नियमेन मर्यादा क्रियते । अथवा वयसु दिक्षु हिमाचलविन्ध्यपूर्वैतादिकम् अभिज्ञानपूर्वकं मर्यादा कृत्वा परतो नियमग्रहणं दिग्विरतिव्रतमुच्यते । किं कृत्वा । उपयोगं कार्यकारित्वं ज्ञात्वा परिज्ञाय । जह यथा येनैव प्रकारेण जीवस्यात्मनः लोभनाशनायै तृणादिनाशाय

नहीं हुआ । तब देवने अपनी मायाको समेटकर जयकुमारकी प्रशंसा की और ऊपर करके स्वर्गको चला गया । इन पांच अनुव्रतोंसे छठे पांच पापोंमें अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें क्रमसे धनश्री, सत्यबोध, तापस, कोतवाल और श्मश्रुनवनीत प्रसिद्ध हुए हैं । इस प्रकार पांच अनुव्रतों का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३९-३४० ॥ पांच अनुव्रतोंका व्याख्यान करके आगे गुणव्रतोंका व्याख्यान करते हैं । प्रथमही दो गाथाओंसे प्रथम गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ—जैसे लोभका नाश करनेके लिये जीव परिग्रहका परिमाण करता है वैसे ही समस्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे लोभका नाश करता है । अतः अपनी आवश्यकताको समझकर सुप्रसिद्ध सब दिशाओंका जो परिमाण किया जाता है वह पहला गुणव्रत है ॥ आचार्य—पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओंमें तथा आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान नामक विदिशाओंमें और नीचे व ऊपर, इन दस दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्य आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनोंकी मर्यादा बांधकर 'इनसे बाहर मैं नहीं जाऊंगा' ऐसा नियम लेनाका नाम दिग्विरति व्रत है । किन्तु दिशाओंकी मर्यादा करते समय यह देख लेना चाहिये कि मुझे कहाँ तक जाना बहुत आवश्यक है, तथा इतनेमें मेरा काम चल जावेगा । बिना आवश्यकताके इतनी लम्बी मर्यादा बांध लेना जो कभी उपयोगमें न आवे, अनुचित है । अतः उपयोगको जानकर ही मर्यादा करनी चाहिये । जैसे परिग्रहका परिमाण करनेसे लोभ घटता है वैसे ही दिशाओंकी मर्यादा करलेनेसे भी लोभ घटता है, क्योंकि मर्यादासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत लाभ होने पर भी मन ऊपर नहीं जाता । इसके सिवाय दिग्विरतिव्रत लेनेसे, मर्यादासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम प्राणियोंकी सर्वथा हिंसा न करनेके कारण गृहस्थ महाव्रतके तुल्य हो जाता है । आचार्य बसुनन्दिने भी कहा है—'पूरव, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशांमें योजनका प्रमाण करके उससे बाहर जानेका त्याग करना प्रथम गुणव्रत है ।' आचार्य समन्तभद्रने कहा है—'सृत्युपर्यन्त सूक्ष्मपापकी निवृत्तिके लिये दिशाओंकी मर्यादा करके 'इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा' इस प्रकारका संकल्प करना दिग्ब्रत है ।'

छेदनाथं संवप्रमाणं परिग्रहप्रमाणं भवेत् जायेत, तह तथा नियमात् निश्चयात् सर्वासु विष्णु दशसु दिशासु सुप्रमाणं मर्यादा-
संख्यां लोभं तुष्णं नाशयेत् । तेन च दिग्विस्तृतत्वेन बहिःस्थितस्थावरजङ्गमप्राणिषर्वथाविराधनामावात् गृहस्थस्यापि
महाव्रतमायाति । तस्माद्विहिःशेने मुक्तदिग्बाह्यप्रदेशे घनादिलाभे सत्यपि मनोव्यापारनिषेधात् लोभनिषेधप्राणारिणो भवति ।
तथा वसुनिन्दना चोक्तम् । “ पुष्पुतत्तद्विक्रमपक्षिणामसु काऊण जोयणप्रमाणं । परदो वमणणियत्ती दिति विदिति गुणव्चदं
पठम् ।” तथा समन्तमद्वेण “ दिग्वलमं परिगणितं कृत्वातोऽहं बहिनं यास्यामि । इति संकल्पो दिग्व्रतमाप्त्यनुपाप-
विनिवृत्तये ॥” तथातिचाराः पञ्च वर्जनीयाः । ते के इति चेदुच्यते । “ ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमश्चेन्नवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥”
वृक्षपर्वताधारोहणम् ऊर्ध्वव्यतिक्रमः ऊर्ध्वदिशः अतिलघनम् अतिचारः । १। बापीकूपसुमिष्टहासवतरणम् अधोव्यतिक्रमः
अधोदिशः अतिलघनम् अतिचारः । २। सुरङ्गादिप्रवेशस्तिर्यग्यतिक्रमः तिर्यग्दिशः अतिलघनम् अतिचारः । ३।
व्यासंगमोहप्रमादादिवस्त्रेण लोभावेशात् योजनादिपरिच्छिन्नदिकसंख्याया अघिकाक्षेण क्षेत्रवृद्धिरुच्यते । यथा मान्या-
खेटावस्थितेन केनचित् श्रावकेण क्षेत्रपरिमाणं यत् धारापुटीलवनं मया न कर्तव्यम् इति, पश्चात् उज्जयिन्याम् अनेन
माष्येन महात् लामो भवतीति तत्र घननाकाशा घननं च क्षेत्रवृद्धिः । दक्षिणापचारातस्तस्य धाराया उज्जयिनी पंचविंशति-
गम्यतिमिः किञ्चिन्नुनाषिकाभिः परतो वर्तते । ४। स्मृतेरन्तर विच्छित्तिः विस्मरणं स्मृत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं
स्मृतिराधानम् अननुस्मरणं योजनादिककृतावधेविस्मरणमित्यर्थः । ५। तथा समन्तमद्वेः प्रोक्तं च । ‘ऊर्ध्वाधस्तात्
तिर्यग्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् । विस्मरणं दिग्विस्तरेतिचाराः पञ्च मन्यन्ते ॥’ इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अथ द्विती-
मनर्थविरतिगुणव्रत गाथापदकेनाह—

कज्जं किं पि ण साहदि णिक्कं पावं करेदि जो अत्थो ।

सो खलु हवदि अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥

[छाया-कार्यं किम् अपि न माधयति नित्यं पापं करोति यः अर्थः । स खलु भवति अनर्थः पञ्चप्रकारः अपि स
विविधः ॥] अनर्थदण्डारूपं व्रत व्याचक्षाणः अनर्थशब्दस्य अर्थं तदभेदाश्च निगदति । खलु इति निश्चितम् । असौ अर्थः

इस व्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । वे इस प्रकार हैं—ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोऽतिक्रम, तिर्यग्य-
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान । वृक्ष पर्वत वगैरहपर चढ़कर ऊर्ध्व दिशाको मर्यादाका
उल्लंघन करना ऊर्ध्वातिक्रम अतिचार है । बावड़ा, कुआ, तलघरा वगैरहमें उतरकर अधो दिशाको
मर्यादाका उल्लंघन करना अधोऽतिक्रम अतिचार है । सुरंग वगैरहमें प्रवेश करके तिर्यग्दिशाका उल्लंघन
करना तिर्यग्यतिक्रम अतिचार है । दिशाका यह उल्लंघन प्रमाद, अज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान होनेसे
होता है । यदि जान बूझकर उल्लंघन किया जायेगा तो व्रतभंग हो जायेगा । लोभमें आकर
दिशाओंकी मर्यादाको बढालेनेका भाव होना अथवा बढालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है ।
जैसे, मान्यखेट नगरके किसी श्रावकने क्षेत्रका परिमाण किवा कि मैं धारानगरीसे आगे नहीं
जाऊंगा । पीछे उसे मालूम हुआ कि उज्जयिनीमें लेजाकर असुक चोज बेचनेसे महान् लाभ
होता है । अतः उज्जयनी जानेकी इच्छा होना और उज्जयनी चले जाना क्षेत्रवृद्धि नामका
अतिचार है । क्योंकि मान्यखेट दक्षिणापथमें है, और दक्षिणापथसे आनेवालेके लिये धाराकी
अपेक्षा उज्जयनी पक्षीस कोसके लगभग अधिक दूर है । अतः ऐसा करना सदोष है । की
हुई मर्यादाको भूलजाना स्मृत्यन्तराधान नामका अतिचार है । समन्तभ्रष्टत्वामोने भी कहा है—
“ऊर्ध्वव्यतिपात, अधोव्यतिपात, तिर्यग्यतिपात, क्षेत्रवृद्धि और मर्यादाका भूल जाना, ये पांच
दिग्विस्तरेति व्रतके अतिचार हैं ॥ ३४१-३४२ ॥ आगे छे गाथाओंसे अनर्थदण्डविरति नामक

अनर्थः निरर्थकः, न विद्यते अर्थः प्रयोजनं यच्च स अनर्थः अनर्थक्रियाकारी यावत् तथानर्थकं पर्यटनविषयोपसेवन्म् । अनर्थदण्डः स कः । यः अर्थः किमपि कार्यम् इष्टानिष्टधनधान्यशत्रुनाशार्थिकं न साधयति न निर्मापयति, पुनः यः अर्थः मत्स्वामिनिष्ठप्रभुसुखः निष्ठं सदा पापं दुरितं करोति स अनर्थः पञ्चप्रकारः पञ्चभेदः पञ्चविधः । अपि पुनः स पञ्चप्रकारः विविधः विविधप्रकारः अनेकविधः, एकस्मिन्नेकस्मिन्ननर्थदण्डे बहवः अनर्थाः सन्तीत्यभिप्रायः । अनर्थदण्डः पञ्चप्रकारः । अपध्यान १ पापोपदेश २ प्रमादचरित ३ हिंसाप्रदान ४ दुःश्रुति ५ भेदात् ३४३॥ तन्नापध्यानलक्षणं कथ्यते—

पर-दोषाणं वि गृह्णन् पर-लक्ष्मीणं समीहन् जं च ।

परइत्थो-अवलोभो पर कलहालोयणं पढम् ॥३४४॥

[छाया-परदोषाणाम् अपि ग्रहणं परलक्ष्मीनां समीहन् यत् च । परस्त्वन्यलोकः परकलहालोकं प्रथमम् ॥] पञ्चप्रकारेणनर्थदण्डेषु प्रथमम् अनर्थदण्डं प्रथयते । तं प्रथमम् अपध्यानात्म्यम् अनर्थदण्डं जानीहि । तं कम् । यच्च पर-दोषाणां ग्रहणं परेषाम् अन्येषां पुंसां दोषाः अविनयादिप्रलक्षणाः तेषां ग्रहणम् अङ्गीकारः स्वीकारः परजनानां दोषस्वीकारः, उपलक्षणत्वात् स्वकीयगुणप्रकाशनं च । च पुनः परलक्ष्मीनां परेषां लक्ष्मीनां राजवाजिरथस्वर्णरत्नमणिमणिकयबद्धाभरणादीनां संपदानां समीहन् बाञ्छा ईहामितावः परधनापहरणेच्छा च, परलक्ष्मीनाम् आलोकः परयुवतीनां जघनस्तनवदनादिकं रागबुद्ध्यावलोकनं तद्वाञ्छा च, परकलहालोकं परैः अन्यैः कृतः कलहः झकटकः तस्यावलोकनं दर्शनं च बाञ्छा च, परप्राणिनां जयपराजयहननबन्धनकर्णाच्छवयवच्छेदनादिकं कर्णं भवेदिति मनःपरिणामप्रवर्तनम् अपध्यानं प्रथमं भवति । १ ॥३४४॥ अथ पापोपदेशात्मं द्वितीयानर्थदण्डं व्याचष्टे—

दूसरे गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ—जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, और केवल पाप ही बंधता है उसे अनर्थ कहते हैं । उसके पांच भेद हैं तथा अनेक भेदभी हैं ॥ **सावार्थ**—अनर्थदण्ड विरति व्रतका स्वरूप बतलाते हुये प्रथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतलाये हैं । जिससे कुछ अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह अनर्थ है । अर्थात् जो इष्ट धनधान्यको प्राप्ति या अनिष्ट शत्रु वगैरहका नाश आदि किसीभी कार्यको सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्टे पापका संचय करता है वह अनर्थ है । उसके पांच भेद हैं—अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान और दुःश्रुति । इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद हैं, क्योंकि एक एक अनर्थमें बहुतसे अनर्थ गमित होते हैं ॥ ३४३ ॥ आगे वनमेंसे अपध्यानका लक्षण कहते हैं । अर्थ—परके दोषोंको ग्रहण करना, परकी लक्ष्मीको चाहना, पराई स्त्रीको ताकना तथा पराई कलहको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड है ॥ **सावार्थ**—पांच अनर्थदण्डोंमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका स्वरूप बतलाते हैं । दूसरे मनुष्योंमें जो दुर्गुण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पराई सुबतियोंके जघन, स्तन, मुख वगैरहकी ओर घूरना और उनसे मिलनेके उपाय सोचना, कोई लड़ता हो या मेढों की, तीतरीको, बटेरीकी सड़ाई होती हो तो उसमें आनन्द लेना, ये सब अपध्यान नामका अनर्थदण्ड है । अपध्यानका मतलब होता है—खोटा विचार करना । अतः अमुककी जय या पराजय कैसे हो, अमुकको किसी तरह फांसी हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकके हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमें विचारना अपध्यान है । ऐसे व्यर्थ विचारोंसे

१ ल म दोषाणं गृह्णन्, (स गृह्णन्, ग गृह्णन्) । २ ल म स ग आलोभो ।

जो उबएसो विज्जवि किसि-पसु-पालन-वणिज्ज-पमुहेसु ।

पुरस्तिस्सो-संजोए अणत्थ-वंडो हवे विविओ ॥३४५॥

[छाया-यः उपदेशः दीयते कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुरुषस्त्रीसंयोगे अनर्थदण्डः भवेत् द्वितीयः ॥] स द्वितीयः पापोपदेशनामानर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः उपदेशः दीयते । क्व । कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु कृषिः कर्षणं भूमिचेदनं पामरादीनाम् अग्रे कथयति भूमिरेवं कृष्यते, उदकमेवं निःकाष्यते, वनदाह एव कियते, कुड्मवापतृणादयः एवमुत्पाद्यन्ते इत्याद्यारम्भः अनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनम् आरम्भोपदेशः पापोपदेशः । तथा पशूनां पालन रक्षणं गोमहिषीतुरगवज्रोष्ट्राजलरादीना रक्षणं क्रियते, अनेनोपायेन वृद्धिर्जायते, इत्यादिकथनं पापोपदेशो भवति । वाणिज्ये व्यापारे क्रयविक्रयकरणे उपदेशः, अस्माद् शात् गोमहिषीबलीवर्द्धादृगजतुरज्जादीन् यदि अन्यत्र देशे विक्रीणीते तदा महान् धनलाभो भवतीति तिर्यग्वाणिज्यानामकः पापोपदेशो भवति । अस्मात् पूर्वादिदेशात् दासीदासान् अल्पमूल्यमुत्तमात् दुहीत्वा अन्यस्मिन् भुज्जरादिदेशे तद्विक्रयो यदि क्रियते तदा धनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते । अथवा वाणिज्ये धनधान्यादिबाणामधुगन्धसाधुकर्कोटिकादिवस्तुव्यापारः । तानि प्रमुखानि नौबालनशकटादिसेटनादीनि तेषु उपदेशः । तथा शाकुनिकाः पक्षिमारकाः वागुरिकाः मृगवराहादिमारकाः धीवरा मत्स्यमारकाः इत्यादीना पापकर्मोपजीविनाम् ईदृशीं वार्ता कथयति । अस्मिन् प्रदेशे वनजलाधुपलक्षिते मृगवराहतिस्तिरामस्यादयो बहवः सन्ति इति कथनं वधकोप-देशनामानर्थदण्डो भवति । पुरस्तिस्सोसंजोए पुरुषस्त्रीणां नरनारीणां संयोगे विवाहमेतने मैथुनविसंयोजने उपदेशः इत्यादिपसोपदेशनामा अनर्थदण्डोऽनेकविधो भवति ॥३४५॥ अथ तृतीयं प्रमादचरित्यमनर्थदण्डं दर्शयति—

विहलो जो वाबारो पुढसो-तोयाण अणि-वाऊणं ।

तह वि बणफवि-छेदो' अणत्थ-वंडो हवे तिविओ ॥३४६॥

[छाया-विकलः यः व्यापारः पृथ्वीतोयानाम् अग्निवायूनाम् । तथा अपि वनस्पतिच्छेदः अनर्थदण्डः भवेत् तृतीयः ॥] स तृतीयः प्रमादचरित्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः पृथिवीतोयानां भूमिजलानां व्यापारः विकलः कार्यं विना

लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे पापका बन्ध होता है ॥३४६॥ आगे, पोपोपदेश नामके दूसरे अनर्थ दण्डको कहते हैं । अर्थ—कृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरहका तथा स्त्रीपुरुषके समागमका जो उपदेश दिया जाता है वह दूसरा अनर्थदण्ड है ॥ **आवाथं**—लेतिहरोंके सामने भूमि ऐसी जोसी जाती है, पानी ऐसे निकला जाता है, जंगल इसतरह जलाया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष छाल वगैरह ऐसे उखाड़े जाते हैं इस प्रकारके आरम्भका उपदेश देना पापोपदेश है । तथा गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी वृद्धि होती है, ऐसा कहना पापोपदेश है, अमुक देशसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा वगैरहको लेजाकर यदि अमुक देशमें बेचा जावे तो बड़ा लाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तिर्यग्वाणिज्य नामका पापोपदेश है । अमुक देशमें दासी दास सत्ते हैं उन्हें वहासे लेजाकर यदि गुजरात आदिमें बेचा जावे तो बहुत लाभ होता है । यह भी पापोपदेश है । अथवा धन, धान्य, लाल, शहद, रत्न, आदि वस्तुओंके व्यापारका उपदेश देना तथा पक्षीमार, शिकारी, धीवर वगैरहसे कहना कि अमुक प्रदेशमें हिरन, सुअर, तीतर या मछलियां बहुत हैं यह वधकोपदेश नामका अनर्थदण्ड है । स्त्री-पुरुषोंको मैथुन आदिका उपदेश देना भी पापोपदेश है । इस तरह पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड अनेक प्रकारका है ॥ ३४५ ॥ आगे तीसरे प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ—पृथ्वी, जल, अग्नि और पवनके व्यापारमें निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना, तथा निष्प्रयोजन वनस्पतिको काटना वीसरा अनर्थदण्ड है । **आवाथं**—विना प्रयोजनके

१ स पुरस्ती । २ ल म स ग भूमिपवण । ३ ल म स ग छेद (छेदो ?) ।

व्यापारः, प्रयोजनं विना पृथ्व्याः स्तनं भूमिकुट्टनं पाषाणचूर्णनम् इष्टिकानिष्पादनम्, जलानां व्यापारं कार्यं विना जल-
निक्षेपः जलसेचनं जलसारिणीकूपसरउपकूपवापीप्रमुखेषु जलारम्भः । तद्योगिपवनानाम् अग्नीनां व्यापारः अग्नीनां विभ्या-
पनं दग्धप्रदानम् अग्नयेषा रन्ध्रनादिनिमित्तमग्निदीपाखर्पणम्, वायूनां व्यापारः व्यजनवस्त्रादिना निक्षेपणम् । अपि पुनः,
वनस्पतीनां छेदनं वृणुवृक्षवल्लीपुष्पफलकन्दमूलनालापत्रादीनां छेदः विनाशनं निःफलः । इति प्रमादचर्यानर्थदण्डः । ३
॥ ३४६ ॥ अब चतुर्थे हिंसादानाख्यमनर्थदण्डं समाच्छे—

मज्जार-पट्टवि-धरणं आउह'-लोहादि-विषकणं जं च ।

लक्खा'-खलादि-गह्वणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥

[छाया-माज्जारप्रभृतिघरणम् आयुधसोहादिविक्रयः यः च । लाखाखलादिवह्वणम् अनर्थदण्डः भवेत् तुरीयः ॥]
स चतुर्थेः हिंसादानाख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् माज्जारप्रभृतिघरणं, माज्जारः आशुभुक् प्रभृतिशब्दात् पर-
प्राणिघातहेतूनां माज्जारकुक्कुरकुक्कुटशुकपारापतस्येनसर्पव्याघ्रनकुलादीनां हिंसकजीवानां घरणं रक्षणं पालनं पोषणं च ।
च पुनः, आयुधसोहादिविक्रयः, आयुधानां खड्गकुन्तच्छुरिकाचतुर्बाणमुद्गरदण्डवद्विहोमरणाक्षत्रिशूलपरशुप्रमुलानां
शस्त्राणां, लोहानां कुठारदानतलनिश्व'खलाशाकलण्डनक्रकषलोहगोलकादीनां च विक्रयः क्रयविक्रयं व्यापारेण ग्रहणं दानं
च । लाखाखलादिवह्वणं, लाखा जंतुका खलः पिण्याकः कर्कोटिकोषा वा तयोर्लाखाखलयोः आदिशब्दात् अहिफेनवत्स-
नायविषपाशजालकशाघातुकीपुष्पसौराष्ट्रिकामधुपुष्पशित्यफणाकमधुप्रमुखानां ग्रहणम् आदानम् अपणं च हिंसादान-
नामानर्थदण्डश्चतुर्थो भवति ॥ ३४७ ॥ अथ पञ्चमं दुःश्रत्याख्यमनर्थदण्डं दीपयति—

जं सवणं सत्थाणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं ।

पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दण्डो हवे चरिमो' ॥ ३४८ ॥

[छाया-यत् अवनं शास्त्राणां भण्डणवशीकरणकामशास्त्राणाम् । परदोषाणां च तथा अनर्थदण्डः भवेत् चरमः ॥]
स चरमः पञ्चमः दुःश्रत्याख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् शास्त्राणां कुनयप्रतिपादकानां भारतभागवतमार्कण्ड-

पृथ्वी खोदना, भूमि कूटना, पत्थर तोड़ना, ईंटे बनाना, पानां बिखराना, नल खुला छोड़ देना,
आग जलाना, जंगल जलाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण वृक्ष लता फूल फल पत्ते
कन्दमूल टहनी वगैरहको व्यर्थ छेदना भेदना वगैरह प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्ड हैं । ऐसे कामोंसे
वस्तुओंका व्यर्थ दुरुपयोग होता है, और लाभ कुछ नहीं होता । जल्दतरसे ज्यादा खाकर बीमार
होना, अन्नको खराब करना, झूठन छोड़ना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिलित हैं ॥ ३४६ ॥ आगे
चौथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ—बिलाव आदि हिंसक जन्तुओंका पालना, लोहे
तथा अस्त्र शस्त्रोंका देना लेना और लाख विष वगैरहका देना लेना चौथा अनर्थदण्ड है ॥ **भावार्थ-**
बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, बाज, साप, व्याघ्र, नेबला आदि जो जन्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पालन पोषण
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार,
भाला, छुरी, धनुषबाण, लाठी, त्रिशूल, फरसा आदि अस्त्र शस्त्रोंका तथा फावड़ा, कुल्हाड़ी सांकल, दराती
आरा आदि लोहेके उपकरणोंका लेन देन करना—दूसरों को देना और दूसरों से लेना, लाखका
व्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, शर्करा, साखिया आदि जहरीली और नशीली वस्तुओंको लेना
देना यह हिंसा दान (हिंसाके साधनोंका लेन देन करना) नामका अनर्थदण्ड है ॥ ३४७ ॥ आगे
पांचवे दुश्प्रति नामक अनर्थदण्ड को कहते हैं । अर्थ—जिन शास्त्रों या पुस्तकोंमें गन्दे, मज्जाक,

विष्णुपुराणलिङ्गपुराणाद्यवर्णयजुःसाममन्त्रवेदस्मृतीनां श्रवणम् आकर्णनम् । च पुनः मण्डक्रियाप्रतिपादकशास्त्रं प्रहसन-
कुणतवशीकरणशास्त्रं नृपतचिवकोट्टपालप्रमुखनरनारीव्याघ्रगजादिवशीकरणशास्त्रं कुम्भनयनचूणीषधिमय्यादिप्रतिपाद-
कशास्त्रं स्तम्भनमोहनशास्त्रं कामशास्त्रं कामोत्पत्तिप्रतिपादकरागशास्त्रं कुक्कीकनामादिशास्त्रं च तेषां मण्डनवशीकरण-
कामशास्त्राणां श्रवणं व्याख्यानं कथनं च । तथा परदोषाणां परेषां दोषाणाम् अपवादानां श्रवणं कथनं च, राजस्त्रीचौर-
इत्यादिपञ्चविंशतिविकथानां श्रवणं प्रतिपादनं च, तथा रणप्रतिपादकम् इन्द्रजालादिशास्त्रं गृह्यते इति दुःश्रुतिनामानर्ह-
द्वयः पञ्चमः । १५ ॥३४८॥ अथानर्थदण्डव्याख्यामुपसंहरामाह—

एवं पांच-पयारं अणस्य-दण्डं दुहावहं निज्जं ।

जो परिहरेदि' पाणी गुणव्वदी' सो हवे विविओ ॥३४९॥

[छाया—एव पञ्चप्रकारम् अनर्थदण्डं दुःखावहं नित्यम् । यः परिहरति ज्ञानी गुणवती स भवेत् द्वितीयः ॥] स
पुमाद् द्वितीयः अनर्थदण्डपरित्यागी गुणवती, पञ्चानामगुणव्रतानां गुणस्य कारकत्वाद्गुणवर्धनत्वाद् गुणव्रतानि विधत्ते यस्य
स गुणवती, भवेत् स्थानः । कथंभूतः सद् । ज्ञानी आत्मशरीरभेदज्ञानवाद् । स कः । यः परिहरति त्यजति । कम् ।
अनर्थदण्डम् । कियत्प्रकारम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अपध्यानपापवदेशप्रमादचर्याहिंसादानदुःश्रुतिपञ्चप्रकारं पञ्चभेदं परि-
हरति । कौटुक्षम् । नित्यं सदा निरन्तरं दुःखावहम् अनेकसंसारदुःखोत्पादकम् । तथानर्थदण्डस्य विरतेः पञ्चातिचाराश्च

वशीकरण, काम भोग वगैरहका वर्णन हो उनका सुनना और परके दोषोंकी चर्चावार्ता सुनना पांचबा
अनर्थदण्ड है ॥ **भावार्थ**—दुःश्रुतिका मतलब है बुरी बातोंका सुनना । अतः जिन शास्त्रोंमें मिथ्या-
बातोंकी चर्चा हो, अश्लीलता हो, कामभोगका वर्णन हो, स्त्री-पुरुषोंके नम्र चित्र हों, जिनके सुनने और
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुरुचि उत्पन्न हो, विषयकषायकी पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशास्त्र,
मंत्रशास्त्र, स्तम्भन शास्त्र, मोहनशास्त्र कामशास्त्र आदिका सुनना, सुनाना, वाचना वगैरह, तथा
राजकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा, भोजनकथा आदि खोटी कथाओंको सुनना, सुनाना, दुःश्रुति नामक पांचबा
अनर्थदण्ड है । आजकल अखबारोंमें तरह तरहकी दवाओंके, कोकशास्त्रोंके, स्त्री पुरुषके नम्र चित्रोंके
विज्ञापन निकलते हैं और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रभ्रष्ट होते हैं । सिनेमाओंमें गन्दे गन्दे
चित्र दिखलाये जाते और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं जिनसे बालक बालिकायें और युवक युवतियां
पथभ्रष्ट होते जाते हैं । अतः आजीविकाके लिये ऐसे साधनोंको अपनाना भी गृहस्थके योग्य नहीं है ।
घनसंचयके लिए भी योग्य साधन ही ठीक है । समाजको भ्रष्टकरके पैसा कमाना श्रावकका कर्तव्य
नहीं है ॥३४८॥ आगे, अनर्थदण्डके कथनका उपसंहार करते हैं । **अर्थ**—इसप्रकार सदा दुःखदायी
पांच प्रकारके अनर्थदण्डोंको जो ज्ञानी श्रावक छोड़ देता है वह दूसरे गुणव्रतका धारी होता है ॥
भावार्थ—जिनके पालनसे पांचों अणुव्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि हो उन्हें गुणव्रत कहते हैं । दिग्विरति
अनर्थदण्डविरति आदि गुणव्रतोंके पालनसे अहिंसा आदि व्रत पुष्ट और निर्मल होते हैं, इसीसे इन्हें
गुणव्रत कहते हैं । ऊपर जो पांच अनर्थदण्ड बतलाये हैं वे सभी दुःखदायी हैं, व्यर्थ पापसंचयके
कारण हैं, बुरी आदतें बालनेमें सहायक हैं । अतः जो ज्ञानी पुरुष उनका त्याग कर देता है । वह
दूसरे गुणव्रतका पालन करता है । इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहियें । जो इस प्रकार हैं—
कन्दर्प, कौत्सुक्य, मौख्य, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताधिकरण । रागकी उत्कटताके कारण हास्य

१ ल म स ग परिहरेह । २ ग गुणव्वदी, स गुणव्वदी, व गुणव्वदी होदि ।

बर्धयति । ताताह । "कन्वर्प १ कौत्सुष्म २ मौख्य ३ मतिप्रसाधनं ४ पञ्च । असमीक्षिताधिकरणं ५ व्यतीत-
भोजनव्यवहृत्विरेते ॥" ३४६॥ अथ भोगोपभोगपरिमाणाख्यं तृतीयं गुणव्रतं विवृणोति—

आणिस्ता संपत्तो भोयण-तंबोल-वत्त्वमादीणं^१ ।

खं परिमाणं कीरवि भोजवभोगं वयं तस्स ॥३५०॥

छाया—आत्मा संपत्तीः भोजनताम्बूलवस्त्रादीनाम् । यत् परिमाणं क्रियते भोगोपभोगं व्रतं तस्य ॥ तस्य पुंसः
भोगोपभोगपरिमाणाख्यं व्रतं भवेत्, यः संपत्तीः भोगवतुरागमहिषीधनधान्यसुवर्णरूप्यादित्यपदाः क्षयमीः ज्ञात्वा
परिज्ञाय स्ववित्तानुसारेण स्ववस्तुनुसारेण च यत् भोजनताम्बूलवस्त्रादीनां परिमाणं मर्यादां संस्था करोति विदधाति ।
भोजनम् अशनं खाद्यं स्वाद्यं लेह्यं पानम्, ताम्बूलं नागवल्लीदलपूगलवङ्गकपूरं रैलादिकम्, वस्त्रं पट्टकुलादिवस्त्रम्, आदिशब्दात्
भवतभाजनबाहनगृहहृदयुवतिधनधान्यगोमहिषीदासदासीप्रसुखानां परिमाणं मर्यादां संस्था करोति विदधाति । तस्य
भोगोपभोगव्रतं भवेत् । अशनपानचन्दनलेपपुष्पताम्बूलादिकं वस्तु सकृत् एकवारं भुज्यते इति भोगः । परिभोगो वा, शय्या-
सनवस्त्राभरणमाजनमार्यादिकं वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः वारंवारं भुज्यते उपभोगः, तयोर्भोगोपभोगयोर्वस्तुनोः व्रतं
नियमः भोगोपभोगव्रतं स्यात् ॥३५०॥ अथ विद्यमानं वस्तु त्यज्यं स्वतनार्हं इति स्तोति—

जो परिहरेद्द सत्तं तस्स वयं शुम्भवे सुरिदो^२ वि ।

जो मण-लड्डु^३ व मक्खदि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं^४ ॥३५१॥

[छाया—यः परिहरति सत्तं तस्य व्रतं स्तौति सुरेन्द्रः अपि । यः मनोलड्डुकम् इव मक्षयति तस्य व्रतम् अल्पसिद्धि-
करम् ॥ यः पुमान् परिहरति त्यजति । कम् । सत्तं विद्यमानम् अर्थं वस्तु धनधान्ययुवतीयुवादिनां तस्य पुंसः व्रतं
संयमः नियमः स्तूयते ब्रह्मस्यते । कैः । सुरेन्द्रः देवस्वामिभिः इन्द्रादिकैः । तस्य पुंसः व्रतम् अल्पसिद्धिकरं स्वल्पसंपदा-

सहितं भण्डवचनं बोलना कन्वर्प है । हास्य और भण्डवचनके साथ शरीरसे कुचेष्टा भी करना कौत्स्य
है । घृष्टताकी लिये हुए बहुत बकवाद करना मौख्य है । आवश्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकट्ठा
करलेना अति प्रसाधन है । बिना बिचारे काम करना असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार है । इस
प्रकार ये पांच अतिचार अनर्थदण्डव्रती को छोड़ने चाहियें ॥३४९॥ आगे भोगोपभोगपरिमाण नामक तीसरे
गुणव्रतका वर्णन करते हैं । अर्थ—जो अपनी सामर्थ्य जानकर भोजन, ताम्बूल, वस्त्र आदिका परिमाण
करता है उसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणव्रत होता है । भावार्थ—जो वस्तु एक बार भोगनेमें
आती है उसे भोग कहते हैं । जैसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूल, पान वगैरह । और जो वस्तु बार बार
भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं । जैसे शय्या, बैठनेका आसन, वस्त्र, आभरण, बरतन स्त्री वगैरह ।
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पर्यन्तके लिए अथवा कुछ
समयके लिए नियम कर लेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूंगा, यह
भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणव्रत है ॥ ३५० ॥ आगे, भोगोपभोगपरिमाण व्रतीकी प्रशंसा
करते हैं । अर्थ—जो पुरुष विद्यमान वस्तुओंकी भी छोड़ देता है उसके व्रतकी सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते
हैं । और जो मनके लड्डू खाता है उसका व्रत अल्प सिद्धिकारक होता है । भावार्थ—जो घरमें भोगो-
पभोगकी विपुल सामग्री होती है उसका व्रत अल्प सिद्धिकारक होता है, उसका व्रत अत्यन्त प्रशंसनीय है । किन्तु

१ ल स ग वत्त्वमादीणं । २ ख भोजवभोजं (मं?) तं तिदिओ (म तद्विस्) । ३ ल म स ग सुरिदिहं । ४ ल
मणुलड्डु, म स मणलड्डुव, ग मणलड्डु । ५ स सिद्धिकरं । ६ ख गुणव्रतनिरूपणं सामाहयस्य इत्यादि ।

निष्पावकम् । यः पुमान् अविद्यमानं च बुभुक्षति खादति व्रतयाति च तस्य स्वल्पसिद्धिर्न व्रतं स्यात् । किंचित् । मनोमोदक-
वत्, यथा मनोमोदकः बुभुक्षाभुषाविचारणं न करोति तथा अविद्यमानवस्तुनि त्वान्ने श्रेयो न मयति । अथवा मनोमोदक-
मक्षणप्राप्य अविद्यमानं वस्तु व्रतयति । तथा भोगोपभोगातिचाराद् स्वर्षति । ताम् कान् । 'सचित् १ सम्बन्ध २ सम्मिथ्या
३ मिषव ४ दुःपकाहारः ५ ।' जलकाधिसचितवस्वाहारः १, सचित्संबन्धमार्त्रेण वृषित आहारः संबन्धाहारः २,
सचित्तं न संमिश्रितः सचित्तद्रव्यसूक्ष्मप्राप्यतिमिश्रोऽशक्यमेवकरणः आहारः सम्मिथ्याहारः ३, अभिषवस्य रात्रिचतुःप्रहरैः
किल्ल ओदनो द्रवः इन्द्रियबलवर्धनो माषादिविकारादिः वृष्यः द्रववृष्यस्याहारः अभिषवाहारः ४, अर्धपक्वः चीरकणतया दुष्टः
पक्वः दम्पपक्वः दुःपक्वः तस्य आहारः दुःपक्वाहारः ५ । वृष्यदुःपक्वयोः सेवने सति इन्द्रियमदवृद्धिः । सचित्तोपयोगः वातादि-
प्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अन्यादिप्रज्वालने महान् असंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयाश्च ॥ ३५१ ॥ इति स्वाभिकारि-
केयानुप्रेक्षाभ्याख्याने गुणव्रतव्यवस्थायान् समाप्तम् ॥ अथ शिक्षाव्रतानि व्याचक्षाणः समाधिकसामग्री प्रतिपादयति—

ओ मनुष्य अपने पासमें अविद्यमान वस्तुका व्रत लेता है, उसका व्रत मनके लब्धुओंकी तरह है । अर्थात् जैसे मनमें लब्धुओंकी कल्पना करनेसे भूख नहीं बुझती, वैसेही अनहोती वस्तुके त्यागसे कल्याण नहीं होता । परन्तु अनहोती वस्तुका नियम भी व्रत तो है ही, इसलिये उसका बोझासा फल तो होता ही है । जैसे एक भीखने मुनिराजके कहनेसे कौएका मांस छोड़ दिया था । उसने तो यह जानकर छोड़ा था कि कौएके मांसको खानेका कोई प्रसंग ही नहीं आता । किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और बैठने उसे कौएका मांस ही खाने को बतलाया । परन्तु व्रतका ध्यान करके उसने नहीं खाया और मर गया । इस दृढ़ताके कारण उसका जीवन सुधर गया । अतः अनहोती वस्तुका त्याग भी समय आनेपर अपना काम करता ही है, किन्तु विद्यमान वस्तुका त्याग ही प्रशंसनीय है । अस्तु, भोगोपभोग परिमाण व्रतकेभी पाँच अतिचार छोड़ने योग्य हैं—सचित् आहार, सचित् सम्बन्धाहार, सचित् सम्मिश्राहार, अभिषवाहार और दुष्पक्वाहार । अर्थात् सचित् (सजीव) वस्तुको खाना, सचित्तसे सम्बन्धित वस्तुको खाना, सचित्तसे मिली हुई, जिसे अलग करसकना शक्य न हो, वस्तुको खाना, इन्द्रिय बलकारक पौष्टिक वस्तुओंको खाना, और जली हुई अथवा अधपकी वस्तुको खाना । इसप्रकारका आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मदकी वृद्धि होती है, तथा वायुका प्रकोप, उदरमें पीड़ा आदि रोग हो सकते हैं । उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेमें असंयम होना अनिवार्य है । अतः भोगोपभोग परिमाण व्रतको ऐसे आहारसे बचना ही हितकर है । इस प्रकार गुणव्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । यहाँ एक बात विशेष बक्ष्य है । यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रतको गुणव्रतोंमें और देशावकाशिक व्रतको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है, ऐसा ही आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहा है । किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें देशावकाशिक व्रतको गुणव्रतोंमें गिनाया है और भोगोपभोग परिमाण व्रतको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है । यह आचार्योंकी विवक्षाका वैचित्र्य है । इसीसे गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंके इस अन्तरको लेकर दो प्रकारकी परम्परायें प्रचलित हैं । एक परम्पराके पुरस्कर्ता तत्त्वार्थसूत्रकार हैं दूसरीके समन्तभद्राचार्य । किन्तु दोनोंमें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, केवल दृष्टिभेद है । जिससे अणुव्रतोंका उपकार हो वह गुणव्रत है, और जिससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिले वह शिक्षाव्रत है । इस प्रन्थमें भोगोपभोग परिमाण व्रतको अणुव्रतोंका उपकारी समझकर गुणव्रतोंमें गिनाया है । और तत्त्वार्थसूत्रमें उससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण व्रतमें

सामाह्वयस्स करणे क्षेत्रं कालं च आसनं विलओ' ।

मण-वयण-काय-मुद्धी णायव्वा हँति सत्तेव ॥३५२॥

[छाया-सामायिकस्य करणे क्षेत्रं कालं च आसनं विलयः । मनवचनकायशुद्धिः ज्ञातव्या भवन्ति सत्तेव ॥] समय आत्मनि भवं सामायिकम् । अथवा सम्पक् एकत्वेन प्रयत्नं गमनं समयः, स्वविषयेभ्यो विनिवृत्त्य कायबाहुमनः कर्मणा-मात्मना सह वर्तनात् । द्रव्याद्येन आत्मन एकत्वगमनमित्यर्थः । समय एव सामायिकं समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायि-कम् । अथवा संगच्छः एकत्वे एकीभावे वर्तते, अयनम् अयः सम् एकत्वेन एकीभावेन गमनं परिणमनं समयः । समय एव सामायिकं वा, समय, प्रयोजनमस्येति सामायिकम् । देववन्दनाया निःसंकेतं सर्वप्राणिमताचित्तनं सामायिकमित्यर्थः । सामायिकस्य करणे कर्तव्ये सति ऋत्वं सामय्यो ज्ञातव्या ज्ञेया भवन्ति । ताः काः । क्षेत्रं प्रदेशलक्षणा १, कालं पूर्वाह्णध्यात्वापरारुक्काललक्षणा २, आसनं पद्मासनादिलक्षणा ३, विलयः ध्यानं तन्मयतालक्षणा ४, मनोवचनकाय-शुद्ध्या आन्तरोद्धान् रक्षिता धर्मपानसहिता मनसः शुद्धिः निर्मलतालक्षणा ५, आर्वाह्यजल्पनरहिता वचनस्य शुद्धिः निर्मलता ६, कायस्य शरीरस्य शुद्धिः निर्मलता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापञ्चकेन प्रतिपादयति—

जत्थ ण कलयल-सद्धो' बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थि ।

जत्थ ण बंसादीया एस पसत्थो ह्वे देसो ॥३५३॥

[छाया-यथ न कलकलशब्दः बहुजनसंघट्टनं न यथास्ति । यथ न दशादिकाः एष प्रशस्तः भवेत् देशः ॥] सामायिकस्य करणे सति एष प्रत्यक्षीभूतः देशः प्रदेशः स्थानकं क्षेत्रम् । एष कः । यत्र प्रदेशे कलकलशब्द नास्ति, जनानां वाचानां पञ्चादीनां च कोलाहलशब्दो न विद्यते । च पुनः, यत्र प्रदेशे बहुजनसंघट्टनं बहुजनानां संघट्टनं सचातः परस्परं मिलनं नास्ति, यत्र स्थाने दशादिकाः दशमशतशुभ्रिककीटकमत्स्यकुणवच्च पुटसपञ्चा द्रविडपुरुषक्षीनपुं सकपशु-मंसरत्नयुचर्मस्थिमलमूत्रमृतककलेवरादयो न विद्यन्ते स एव प्रदेशः सामायिककरणस्थानं प्रशस्यम् ॥३५३॥

अविचार रूपसे सचित्त आदि भक्षणका त्याग करना होता है ॥ ३५१ ॥ आगे शिक्षात्रयका व्याख्यान करते हुए सामायिक व्रतकी सामग्री बतलाते हैं । अर्थ-सामायिक करनेके लिये क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ भाषार्थ-समय नाम आत्माका है । आत्मामें जो होती है उसे सामायिक कहते हैं । अथवा भलेप्रकार एक रूपसे गमन करनेको समय कहते हैं । अर्थात् काय वचन और मनके व्यापारसे निवृत्त होकर आत्माका एक रूपसे गमन करना समय है, और समयको ही यानी आत्माकी एक रूपताको सामायिक कहते हैं, अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है । अथवा देववन्दना करते समय संकेलेश रहित चित्तसे सब प्राणिभोंमें समताभाव रखना सामायिक है । सामायिक करनेके लिये सात बातें जान लेना जरूरी हैं । एक तो जहां सामायिक की जाये वह स्थान कैसा होना चाहिये । दूसरे सामायिक किस किस समय करनी चाहिये । तीसरे कैसे बैठना चाहिये । चौथे सामायिकमें तन्मय कैसे हुआ जाता है, पांचवे मनकी निर्मलता, वचनकी निर्मलता और शरीरकी निर्मलता को भी समझ लेना जरूरी है ॥ ३५२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे उक्त सामग्रीको बताते हुये प्रथम ही क्षेत्रको कहते हैं । अर्थ-जहां कलकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीड़भाड़ न हो और डांस मच्छर वगैरह न हो वह क्षेत्र सामायिक करनेके योग्य है ॥ भाषार्थ-जहां मनुष्योंका, बाजोंका और पशुओंका कोलाहल न हो, तथा शरीरको कष्ट देनेवाले डांस, मच्छर, बिच्छु, साँप, खट्मल, शेर, आदि जन्तु न हों, सारांश यह कि चित्तको शोभ पैदा करनेके कारण जहां न हों वहां सामायिक करनी चाहिये ॥३५३॥

१ व विलं । २ म विनड । ३ ल म स ग सह ।

पुष्करे मज्जन्ते अवरुहे तिहि वि जालिया-छक्को ।

सामाहयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥३५४॥

[छाया-पूर्वाह्णे मध्याह्ने अपराह्णे त्रिषु अपि नाविकाषट्कम् । सामायिकस्य कालः सविनयनिःस्वेचनिर्दिष्टः ॥ सामायिकस्य सं सम्यक् आत्मनि अयति एकत्वम् एकीभावं गच्छति समय एव सामायिकः तस्य सामायिकस्य कालः । कथंभूतः कालः । स्वैम्यः वनेम्यः निष्कान्ताः निःस्वाः निर्गन्थास्तेषामीशाः स्वाग्निनः गणधरदेवादयः सविनयेन धर्मेन-ज्ञानचारिचोपचारलक्षणेन सहिताः सविनयाः ते च ते निःस्वेशाश्च तैर्निर्दिष्टः कथितः विनयसंयुक्तगणधरदेवादिविभिः कथितः कालः । स कियन्मात्रः कालः । पूर्वाह्णे पूर्वाह्णकाले सूर्योदयात् प्राक् रात्रेः घटिकात्रयम् एवं रात्रिपाश्चात्य-घटिकात्रयं सूर्योदयादारभ्य च घटिकात्रयं पूर्वाह्णिकस्य सामायिकस्य योग्यकालः घटिकाटिकाप्रमाणम् इत्यर्थः । मध्याह्ने मध्यदिवसे दिवसस्य मध्ये द्वितीयप्रहरस्य पाश्चात्यनाडीत्रयं तृतीयप्रहरस्य चाद्यनाडीत्रयं मध्याह्नमयस्य योग्यकालः घटिकावधिः । अपराह्णे संध्यायां चतुर्थप्रहरस्य पाश्चात्यघटीत्रयं रात्रिप्रथमप्रहरस्य घटीत्रयं चेति अपराह्णसामायिकस्य योग्यकालः घटिकाषट्कम् । तिहि वि त्रिविधप्रत्येकं घटं घटं घटिकाकालः अथवा त्रिष्वपि पूर्वाह्णमध्याह्नापराह्णकालेष्वपि नाविकाषट्कं प्रत्येकं घटिकाद्वयं स्यात् । केचित् घटीचतुष्टयमित्याहुः । एवं प्रतिक्रमणादौ कालः ज्ञातव्यः । तथा चोक्तं च । “योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तेशिरोनतिः । विनयेन यथाज्ञानः कृतिकर्मात्मलं भजेत् ॥” इति योग्यकालः कथितः । तथा योग्यमासनम् उद्भासनं पर्याङ्कासनं चेति । अथवा दण्डकस्यादौ ब्रूने चोपवेशनं योग्यासनम् । योग्यं स्थानं प्रदेशः क्षीपश्चतुर्मुखकरहितमेकान्तस्थानम् । चित्तस्थानप्रेषस्थानुत्पादकं वनं वेश्म वा स्थानं देवालयादिकं वा योग्यस्थानम् । योग्या मुद्रा नमस्कारमुद्रा । योग्यावर्ता भक्ति भक्ति प्रति द्वादशावर्ता भवन्ति । योग्याः शिरोनतयश्चत्वारः भवन्तीति ॥३५४॥

बंधिस्ता पज्जकं अहवा उड्ढेण उड्ढमओ ठिच्छा ।

काल-पमाणं किञ्चा इंदिय-वावार-वज्जिबो होउं ॥३५५॥

आगे सामायिकका काल बतलाते हैं । अर्थ—विनय संयुक्त गणधर देव आदिने पूर्वाह्ण, मध्याह्न और अपराह्ण इन तीन कालोंमें छै छै घड़ी सामायिकका काल कहा है ॥ भावार्थ—सूर्योदय होनेसे पहले तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह छै घड़ी तक तो प्रमात समयमें सामायिक करनी चाहिये । मध्याह्न अर्थात् दिनके मध्यमें दूसरे पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और तीसरे पहरकी शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका काळ है । अपराह्ण अर्थात् सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले पहरकी शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका काल है । अर्थात् सामायिक प्रतिदिन तीनवार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छै छै घड़ी करनी चाहिये । किन्तु यह उत्कृष्ट काल है इसलिये ऐसाभी अर्थ किया जा सकता है कि तीनों कालोंमें छै घड़ीतक सामायिकका काल है । अर्थात् प्रत्येक समय दो दो घड़ीतक सामायिक करनी चाहिये । किन्हींके मतसे चार घड़ी हैं । इसी प्रकार प्रतिक्रमण वगैरहके लियेभी कालका जानना जरूरी है । कहा भी है—‘योग्य काळ, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान-कर विनयपूर्वक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये ।’ इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य काल बतला दिया ॥ ३५४ ॥ आगे सामायिककी शेष सामग्रीको बतलाते हैं । अर्थ—पर्यंक आसनको बांधकर अथवा सीधा खड़ा होकर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़नेके लिये जिनवचनमें मनको एकाग्र करके, कायको संकोचकर, हाथकी अंजलि करके, अपने स्वरूपमें लीन हुआ अथवा

१ च तिहि छक्के (?) । २ ल रा उमड डिक्का, स उमड डिक्का, स उडेण ऊमवो । ३ ल होउ ।

कालिके० ३३

जिण-वयणेयग-मणो संबुड'-काओ य अंजलि किच्चा ।

स-सरुवे संलीणो वंण-अत्थं विंचित्तंतो ॥ ३५६ ॥

किच्चा वेस-यमाणं सव्वं-सावण-वज्जिजो होउं' ।

ओ कुच्चवि सामइयं सो मुणि-सरिसो हवे' ताव ॥ ३५७ ॥*

बन्धनापाठके अर्थका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावध योगको छोड़कर जो ब्राह्मक सामायिक करता है वह मुनिके समान है ॥ भावार्थ—सामायिक करनेसे पहले प्रथम तो समस्त सावधका यानी पापपूर्ण व्यापारका त्याग करना चाहिये । फिर किसी एकान्त वैद्यालयमें, वनमें, पर्वतकी गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्मशानमें जहां मनमें शोभ उत्पन्न करनेके कारण न हो, जाकर क्षेत्रकी मर्यादा करे कि मैं इतने क्षेत्रमें ठहरूंगा । इसके बाद या तो पर्यङ्कसन लगाये अर्थात् बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्सर्गसे खड़ा हो जाये, और कालकी मर्यादा करले कि मैं एक घड़ी, या एक मुहूर्त, या एक पहर अथवा एक दिन रात तक पर्यङ्कसनसे बैठकर अथवा कायोत्सर्गसे खड़ा होकर सर्व सावध योगका त्याग करना हूं । इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अर्थात् स्वप्न, रसन, प्राण, चक्षु और ओत्र इन्द्रियां अपने अपने विषय स्वप्न, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दमें प्रवृत्ति न करें । और जिनदेवके द्वारा कहे हुए जीवादितत्त्वोंमेंसे किसी एक तत्त्वके स्वरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकाग्र करें । अपने अङ्गो-पाङ्गको निश्चल रखे । फिर दोनों हाथोंको मिला मांती भरी सीपके आकारको तरह अंजुलि बनाकर अपने शुद्ध बुद्ध चिदानन्द स्वरूपमें लीन होकर अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनवाणी जिनप्रतिमा और जिनालयकी बन्धना करनेके लिये दो शिरोनति, बारह आवर्त, चार प्रणाम और त्रिशुद्धिको करे । अर्थात् सामायिक करनेसे पूर्व देवबन्धना करते हुये चारों दिशाओंमें एक एक कायोत्सर्ग करते समय तीन तीन आवर्त और एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम और बारह आवर्त होते हैं । देवबन्धना करते हुए प्रारम्भ और समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होती हैं । और मन वचन और काय समस्त सावध व्यापारसे रहित शुद्ध होते हैं । इस प्रकार जो ब्राह्मक शीत ऋण आदिकी परिषद्को सहवा हुआ, विषय कषायसे मनको हटाकर मौनपूर्वक सामायिक करता है वह महाव्रतीके तुल्य होता है; क्योंकि उस समय उसका चित्त हिंसा आदि सब पापोंमें अनासक्त रहता है । यद्यपि उसके अन्तरंगमें संयमको चातनेवाले प्रत्याख्यानावरण कर्मके उदयसे मन्द अविरति परिणाम होते हैं फिरभी वह वपचारसे महाव्रती कहा जाता है । ऐसा होनेसे ही निर्मन्थर्हिगका धारी और ग्यारह अंगका पाठो अभव्य महाव्रतका पाब्जन करनेसे अन्तरंगमें असंयम भावके होते हुए भी उपरिम प्रवेद्यक तक उत्पन्न हो सकता है । इस तरह जब निर्मन्थरूपका धारी अभव्य भी सामायिकके कारण अहिमन्त्र हो सकता है तब सन्मग्नदृष्टि यदि सामायिक करे तो कहना ही क्या है । सामायिक व्रतके भी पांच अतिचार हैं—योग दुःप्रणिधान,

१ व वयणे एयग । २ व ग संबुड, [संबुड?] । ३ व वज्जिजो होउ, ग वज्जिजो होउ । ४ ल हवे सावउ, म स हवे साउ, ग हवे सावउ । ५ व तिक्कावमं पढमं । प्हाण हत्थादि ।

[आद्या-बद्धा पर्याङ्कम् अथवा ऊर्ध्वेन ऊर्ध्वतः स्थित्वा । कालप्रमाणं कृत्वा इन्द्रियव्यापारवर्जितः भूत्वा ॥ जिन-
वचनकाग्रमनाः संवृतकायः च अङ्गलि कृत्वा । स्वस्वरूपे संलीनः बन्धनार्थं विचिन्तयन् ॥ कृत्वा देशप्रमाणं सर्वसावध-
वर्जितः भूत्वा । यः कुर्वति सामायिकं स मुनिसदृशः भवेत् तावत् ॥] यः सामायिक संपन्नः प्रतिपन्नः सावत् श्रावकः श्राद्धः
संयमोपपन्नमुनिसदृशो भवति । यः श्रावकः श्राद्धः सामायिकं समताम् 'समता सर्वभूतेषु संयमे क्षुण्णभावना । आतंतीर-
परिरियागस्तद्धि सामायिकं व्रतम् ॥' वा अर्हदादिनवप्रकारदेवबन्धनाम् इत्यादिलक्षणोपेतं सामायिकं करोति विदधाति । किं
कृत्वा पूर्वम् । सर्वसावधवर्जितो भूत्वा सर्वपापव्यापारं परित्यज्य सर्वपापव्योमं मुक्तत्वा । पुनः किं कृत्वा । देशप्रमाणं
कृत्वा निव्यलिपेकाग्रमनसं वनं चैत्यालयादिकं च देश मर्यादीकृत्य, चैत्यालयगिरिगुहाधून्यगृहसमशानप्रमुखस्थाने एतावति
क्षेत्रे स्थाने अहं स्थास्यामीति प्रमाणं कृत्वा विधायेत्यर्थः । पुनः किं कृत्वा । पर्याङ्कं पर्याङ्कासन वामपादमथः कृत्वा दक्षिण-
पादमुपरि कृत्वा उपवेशनं पद्यासनं बधित्वा विबन्ध्य, अथवा ऊर्ध्वेन ऊर्ध्वं भूमेन उङ्गू स्थित्वा उङ्गीभूय, द्वात्रिंशद्विष-
वर्जितः सन, कायोत्सर्गेण स्थित्वा मकरमुलाद्यासनं कृत्वा वा । पुनः किं कृत्वा । कालप्रमाणं कृत्वा कालमवधिं कृत्वा,
एतावत्कालं पर्याङ्कामनेन कायोत्सर्गेण च तिष्ठामि, तथा एतावत्कालं सर्वं सावद्यपोग इत्येवापि, इति एकघटिकागृहर्तुप्रहर-
रात्रिदिवसादिकालपर्यन्तं कालमर्यादां कृत्वा । पुनः किं कृत्वा । इन्द्रियव्यापारवर्जितो भूत्वा, इन्द्रियाणां स्पर्शरसनस्पर्श-
वस्तुः श्रोत्राणां व्यापाराः स्वस्वस्पर्शं ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ विषयेषु प्रवृत्तयः, तैर्वर्जितः भूत्वा, अथवा
व्यापाराः क्रयविक्रयलक्षणः तैर्वर्जितः रहितो भूत्वा । केनबन्धं मुष्टिबन्धं वस्त्रबन्धं च कृत्वा इत्यासनं तृतीयम् ३ ।
कीदृक् सन् श्रावकः सामायिकं करोति । जिनवचनकाग्रमनाः, सर्वज्ञवचने एकाग्र चिन्तानिरोधे तत्र मनो यस्य स जिन-
वचनकाग्रमनाः सर्वज्ञवचनं कल्पगतचित्तः जीवादितस्वस्वरूपे एकलोकीचित्तः । च पुनः, सपुटकायः सकुचिन्तशरीरः निश्चली-
कृताङ्गोपाङ्गः । पुनः किं कृत्वा । अङ्गलि कृत्वा हस्तौ द्वौ मुकुलीकृत्य मुक्ताशुक्तिकमुद्राबन्धनमुद्रा कृत्वा । पुनः कथंभूतः
सन् । स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धिकचिदपे चिदानन्दे स्वपरमात्मनि संलीनः लय प्राप्तः । पुनः कीदृक् सन् । बन्धनार्थं बन्धनायाः
अर्हसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुजिनवचनजिनप्रतिमाजिनालयलक्षणयाः अर्थः रहस्यं प्रति दण्डकं नदी द्वादशावतान्
यानु शिरसि त्रिषुष्टि च चिन्तयन् व्यायन्, एवंभूतः श्रावकः शीतोष्णविपरीतहविषजयी उपसंगंसहिष्णुः मीनो हिंसा-
विम्यो विषयकषायैर्म्यञ्च विनिवृत्य सामायिके वर्तमानो महाव्रती भवति । हिंसादिषु सर्वेषु अनासक्तचित्तः अममन्तर-
प्रत्याख्यानसंयमधातिकात्मैदिवज्जितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रत इत्युपचर्मते । एवं च कृत्वा अमम्यस्यापि
निर्गन्धलिङ्गधारिणः एकादशाङ्गधारिणो महाव्रतपरिपालनादसंयमभावस्यापि उपरिमर्षवैयक्यविमानवासिनाम् उपपन्नो भवति ।
एवममम्योऽपि निर्गन्धरूपधारी सामायिकवशादहमिन्द्रस्थाने श्रीमान् भवति चेत् किं पुनः सम्म्यग्दर्शनः पूतात्मा सामायि-
कमापन्नः । सामायिकव्रतस्य पञ्चातिचारा भवन्ति, ते के इति चेदुच्यते । 'योगदुःप्रणिधानानावरस्मृत्यनुपस्थानानि ।'
योगस्य कायबाहुन्मता कर्मणः मुष्टानि प्रणिधानानि दुष्टप्रवृत्तयः, योगस्य अन्यथा वा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः, सामायि-
कावस्यै क्रोधमानमायालोमसहिताः कायबाहुन्मतां प्रवृत्तयः, क्रोधादिपरिणामवशाद् दुष्टं प्रणिधानं भवति । शरीरावयवानां
हृत्पदादीनाम् अधिस्तरं चालनं कायस्थान्याधप्रवृत्तिः कायदुष्टप्रणिधानम् १ । संस्काररहिताश्चाश्वमेकवर्णहृत्प्रयोगो
वाचान्यथाप्रवृत्तिः वर्णसंस्कारे भावार्थं च अगमकत्वं चपलादिवचनं च वाग्दुष्टप्रणिधानम् २ । मनसोजनितत्वं मनासः
अनादर और स्थूल्यनुपस्थान । सामायिकके समयके योग अर्थात् मन वचन और कायको दुष्ट प्रवृत्ति
करना, यानी परिणामोंमें कषायके अज्ञानसे मनको दूषित करना सामायिकमें नहीं लगाना मनोदुष्टप्रणि-
धान है । हाथ पैर वगैरहको स्थिर नहीं रखना कायदुष्टप्रणिधान है । मंत्रको जल्दी जल्दी बोलना, जिससे
मंत्रका उच्चारण अस्पष्ट और अर्थशून्य प्रतीत हो बचनदुष्टप्रणिधान है । इस तरह सामायिकके ये
तीन अतिचार हैं । सामायिक करते हुए भी सामायिकमें उत्साहित न होना अथवा अनादर का भाव
रखना अनादर नामका चौथा अतिचार है । बिस्मरण होना अर्थात् यह भूलजाना कि मैंने अमुकक
पढ़ा या नहीं । यह स्थूल्यनुपस्थान नामका पांचवा अतिचार है । रत्नकरंज श्रावकाचारमें भी कहा है-

१ 'एकादशाङ्गध्यायिनो' इत्यपि पाठः ।

अन्यथाप्रवृत्तिः मनोदुःप्राणिधानम् ३ । त्रयोऽतिचारः भवन्ति । चतुर्थाऽतिचारः अनावरः अनुत्साहः अनुधमः ४ । पञ्चमोऽतिचारः स्मृत्यनुपस्थापनं स्मृतेरनुपस्थापनं विस्मृतिः, न ज्ञायते मया पठितं किं वा न पठितम्, एकाग्रतारहितत्व-मित्यर्थः ५ । तथा 'चोक्तं' च । "वाक्कायमानसानां दुःप्रणिधानान्वनादरास्मरणे । सामयिकस्यातिथया व्यञ्जन्ते पञ्च भावेन ॥" इति ॥३५५-५७॥ इति स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षाव्याख्यानं प्रथमं सामायिकशिक्षाव्रतं व्याख्यातम् १ । अथ द्वितीयशिक्षाव्रतं प्रोषधोपवासाख्यं गाथाद्वयेन व्याकरोति—

प्राण-विलेपण-भूषण-इत्थो-संसर्ग-गंध-धूवादी' ।

ओ परिहरेदि' णाणी वेरग्गाभूषणं किञ्चा' ॥३५८॥

वोसु बि पव्वेसु सया उववासं एय-मत्त-णिवियडो ।

ओ कुणवि एवमाई तस्स वयं पोसहं विवियं ॥३५९॥

[छाया—स्नानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधूपदीद् । यः परिहरति ज्ञानी वैराग्याभूषणं कृत्वा ॥द्वयोः अपि पर्वणोः सदा उपवासम् एकभक्तनिर्विकृती । यः करोति एवमादीन् तस्य व्रतं प्रोषधं द्वितीयम् ॥] तस्य द्वितीय शिक्षाव्रतं

“वचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिधान, मनका दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामायिकके अतिचार हैं ।” इस प्रकार सामायिक नामक प्रथम शिक्षाव्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥३५५-३५७॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी श्रावक सदा दोनों पर्वोंमें स्नान, विलेपन भूषण, स्त्रीका संसर्ग, गंध, धूप, दीप आदिका त्याग करता है और वैराग्यरूपी आभरणसे भूषित होकर उपवास या एकवार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता है उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षाव्रत होता है ॥ **प्राचार्य—**प्रोषधोपवासव्रतका पालक श्रावक प्रत्येक पक्षके दो पर्वोंमें अर्थात् प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशीके दिन उपवास करता है अर्थात् खाद्य, स्वाद्य, लेख और पेय चारोंप्रकार आहारको नहीं करता । जैसे तो केवल पेटको भूखा रखनेका ही नाम उपवास नहीं है, बल्कि पांचों इन्द्रियों अपने स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पांचों विषयोंमें निरुत्सुक होकर रहें, यानी अपने अपने विषयके प्रति उदासीन हों, उसका नाम उपवास है । उपवासका लक्षण इस प्रकार बतलाया है—जिसमें कषाय और विषय-रूपी आहारका त्याग किया जाता है वही उपवास है । बाकी तो लंघन है ।’ अर्थात् खाना पोना छोड़ देना तो लंघन है जो उबर वगैरह हो जानेपर किया जाता है । उपवास तो वही है जिसमें खानपानके साथ विषय और कषायको भी छोड़ा जाता है । किन्तु जो उपवास करनेमें असमर्थ हों वे एकवार भोजन कर सकते हैं । अथवा दूध आदि रसोंको छोड़कर शुद्ध मट्ठेके साथ किसी एक शुद्ध अन्नका निर्विकार भोजन कर सकते हैं उसे निर्विकृति कहते हैं । निर्विकृतिका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—“इन्द्रियरूपी शत्रुओंके दमनके लिये जो दूध आदि पांच रसोंसे रहित भोजन किया जाता-है उसे निर्विकृति कहते हैं ।” गाथाके आदि शब्दसे उसदिन आचान्द्र या कांजी आदिका भोजन भी किया जा सकता है । गर्म कांजीके साथ केवल भात खानेको आचान्द्र कहते हैं और चावलके माण्डसे जो माण्डिया बनाया जाता है उसे कांजी कहते हैं । अस्तु । उपवासके दिन श्रावकको स्नान नहीं करना चाहिये, तैलमर्दन नहीं करना चाहिये, चन्दन कपूर केसर अगद कस्तूरी आदिका लेपन नहीं

१ छ स ग गंधधूपदीवादि, म धूवादि । २ च परिहरेदि । ३ छ म वेरग्गा (ग चेइग्गा, स् वेग्गा) भरणभूषणं किञ्चा ।

शोधषास्यं भवेत् । तस्य कस्य । यः द्वयोः पूर्वणोः पूर्वण्योः अष्टम्यां चतुर्दश्यां च सवा पक्षं पक्षं प्रति उपवासं स्पर्शरस-
गन्धवर्णशब्दस्पर्शानेषु पञ्चसु विषयेषु परिहृतौस्तुत्यानि पञ्चापि इन्द्रियाणि ज्येष्ठ आगत्य तस्मिन् उपवासे वसति
इत्युपवासः, अग्नयपानखाद्यलेखलक्षणभ्रान्तुविधाहारपरिहार इत्यर्थः । उक्तं च उपवासस्य लक्षणम् । "कषायविषयाहारस्याधो
यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लक्षणकं विदुः ॥" इति तम् उपवासं ज्ञपयाम् अनग्नं करोति विदधाति । तच्छ-
क्त्यभावे एकमक्तम् एकवारभोजनं करोति । तथा निविकृतिं शुद्धतर्कः बुद्धेर्कायभोजनं करोति, वा दुग्धादिपञ्चरसादिरहितम्
आहारं भुङ्क्ते । उक्तं च । "आहारो भुज्यते दुग्धादिकपञ्चरसातिगः । दमनायाजज्ञानभूषां यः सा निविकृतिर्नता ॥" इति
एवमुक्तप्रकारेणादिशब्दात् आचाम्लकाज्जिकाहारव्याहारं मनश्चिन्त्यप्रमुखं करोति । "सदुज्णे काञ्जिके बुद्धमाप्ताप्य
भुज्यतेऽग्नयम् । जितेन्द्रियैस्तपोऽर्चं यदाचाम्ल उच्यतेऽत्र सः ॥" शुद्धोपनं जलेन सह भोजनं काञ्जिकाहारम् । तस्य
कस्य । यः शोधषोपवासव्रती परिहरति निषेधयति त्यजति । काद् । स्नानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधूपप्रदीपादीन्, स्नानं
शीतोष्णजलेन मज्जनं तैलादिमदनं कर्कोटिकादिकेन स्फेदनम्, विलेपनं चन्दनकपूरकुङ्कुमागन्धकस्तूरिकादिनिविलेपनं
शरीरविलेपनम्, भूषणं हारमुकुटकुण्डलकेयूरकटकमुद्रिकाद्याभरणम्, स्त्रीसंसर्गः स्त्रीणां युवतीनां मैथुनस्पर्शनपादसंवाहन-
नरीक्षणभयानीपवेशनवातादिभिः संसर्गः संयोगः स्पर्शनम्, बन्धः सुगन्धः पुष्पसुगन्धचूर्णाग्निकरसप्रमुखः, धूपः
शरीरधूपनं केशवस्त्रादिधूपनं च दीपस्य ज्वलनं ज्वालनकरणं च इन्द्रसमासः त एवादिष्येता ते तथोक्तास्ताम् । आदिशब्दात्
सचित्तजलकणलवणभूम्यग्निवातकरणधनस्पतिरक्तलघुपुष्पकुड्मलच्छेदादिव्यापाराद् परिहरति । कीदृशः । ज्ञानी भेदज्ञानी
स्वपर्विवेचनविज्ञानी । किं कृत्वा । वैराग्याभरणभूषणं कृत्वा मवाङ्गमोषविरक्त्याभरणेनात्मानं भूषयित्वा निरारम्भः

करना चाहिये, हार मुकुट कुण्डल, केयूर, कङ्के, अगूठी आदि आभूषण नहीं पहनने चाहिये, स्त्रियोंके साथ मैथुन नहीं करना चाहिये और न उनका आस्निग करना चाहिये, न उनसे पैर वगैरह दबाना चाहिये, न उन्हें ताकना चाहिये, न उनके साथ सोना या ठठना बैठना चाहिये, सुगन्धित पुष्प चूर्ण वगैरहका सेवन नहीं करना चाहिये, न शरीर वस्त्र वगैरहको सुवासित धूपसे सुवासित करना चाहिये और न दीपक वगैरह जलाना चाहिये । भूमि, जल अपि वगैरहको खोदना, जलाना नुस्नाना आदि कार्य नहीं करना चाहिये और न वनस्पति वगैरहका छेदन भेदन आदि करना चाहिये । संसार शरीर और भोगसे विरक्तिको ही अपना आभूषण बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चैत्यालयमें अथवा अपने उपवासगृहमें जाकर धर्मकथाके सुनने सुनानेमें मनको लगाना चाहिये । ऐसे श्रावकको शोधषोपवासव्रती कहते हैं । आचार्य समन्तभद्रने भी लिखा है- 'चतुर्दशी और अष्टमीके दिन सदा स्वेच्छापूर्वक चारों प्रकारके आहारका त्याग करना शोधषोपवास है । उपवासके दिन पाँचों पापोंका, अलंकार, आरम्भ, गन्ध, पुष्प, स्नान, अंजन और नास लेनेका त्याग करना चाहिये । कानोंसे बड़ी चाहके साथ धर्मरूपी अमृतका स्पर्श पान करना चाहिये और दूसरोंको पान कराना चाहिये । तथा आलस्य छोड़कर ज्ञान और ध्यानमें तत्पर रहना चाहिये । चारों प्रकारके आहारके छोड़नेको उपवास कहते हैं, और एक बार भोजन करनेको शोधष कहते हैं । अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास करके नौमी और पंद्रहको एक बार भोजन करना शोधषोपवास है । इस शोधषोपवास व्रतके पांच अतिचार हैं- भूखसे पीड़ित होनेके कारण 'जन्तु हैं या नहीं' यह देखे बिना और मृदु उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहिरने के वस्त्र आदिको उठाना, बिना देखी बिना साफ की हुई जमीनमें मलमूत्र करना, बिना देखी बिना साफ की हुई भूमिमें बटाई वगैरह बिछाना, भूखसे पीड़ित होनेके कारण आवश्यक छे कर्मोंमें अनादर

श्रावकः बुद्धावकाशे साधुनिवासे र्क्षत्यालये च प्रोषधोपवाससुहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनावहितान्तःकरणः सद् उपवासद् एकाग्रमनाः सद् उपवासं कुर्यात् । स श्रावकः प्रोषधोपवासव्रती भवति । तथा समस्तमद्रस्वामिना प्रोक्तं च । “पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । चतुरम्यवहाराणां प्रस्थास्थान सदेष्टव्यः ॥ पञ्चानां पापानामलंक्रियारम्भ-बन्धपुष्पाणाम् । स्नानाञ्जननस्नानामुपवासे परिहृति कुर्यात् ॥ धर्ममृतं सतृष्णः श्रवणाम्नां पिबतु पाययेद्वाञ्छयाद् । ज्ञानध्यानपरो वा भवतूपवसन्नतन्द्रातुः ॥ चतुराहारविवर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृदमुक्तिः । स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यार-म्भमाचरति ॥ ग्रहणविसर्गस्तरणान्यहमृष्टान्यनाशरास्मरणे । यत्प्रोषधोपवासे व्यतिलचनपञ्चकं तदिदम् ॥” इति द्वितीय-शिक्षाव्रतं प्रोषधोपवासाख्यं कथितम् २ ॥ ३५८-५६॥ अथ तृतीय शिक्षाव्रतमतिथिसंविभागाख्यं गायत्र्यन्वकेनाह—

तिविहे पत्तन्हि^१ सया सद्वाह^२-गुणेहि संजुदो णाणी ।

दाणं जो देवि सयं णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥३६०॥

सिक्खा-वयं च तिदिमं^३ तस्स हवे सव्व-सिद्धि-सोक्खयरं^४ ।

दाणं चउव्विहं पि य सव्वे दाणाण^५ सारयरं ॥३६१॥

[छाया-त्रिविधे पात्रे सदा श्रद्धादिगुणैः संयुतः ज्ञानी । दान यः ददाति स्वयं नवदानविधिभिः संयुक्तः ॥ शिक्षाव्रतं च तृतीयं तस्य भवेत् सर्वमिद्विधोत्प्रेषकम् । दानं चतुर्विधम् अपि च सर्वदानानां सारवरम् ॥] तस्य श्रावकस्य शिक्षाव्रतं दानम् अतिथिसंविभागाख्यं तृतीयं भवेत् स्यात् । कीदृशं तत् । दानं चतुर्विधमपि चतुःप्रकारम् ।

रक्षणा तथा आवश्यक कर्तव्यको भी भूल जाना, ये पांच अतिचार हैं । इन्हें छोड़ना चाहिये । आगे प्रोषध प्रतिमामें १६ पहरका उपवास करना बतलाया है । अर्थात् सप्रमी और तेरसके दिन दोपहरसे लेकर नीमी और पन्द्रसके दोपहर तक समस्त भोगोपभोगको छोड़ कर एकान्त स्थानमें जो धर्मध्यानपूर्वक रहता है उसके प्रोषधोपवास प्रतिमा होती है । परन्तु यहां सोलह पहरका नियम नहीं है इसीसे जिसमें उपवास करनेकी सामर्थ्य न हो उसके लिए एक बार भोजन करनाभी बतलाया है, क्योंकि यह व्रत शिक्षारूप है । इस तरह प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३५८-३५९ ॥ आगे पांच गायत्रियोंके द्वारा अतिथिसंविभाग नामक तीसरे शिक्षाव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी श्रावक सदा तीन प्रकारके पात्रोंको दानकी नौविधियोंके साथ स्वयं दान देता है उसके तीसरा शिक्षाव्रत होता है । यह चार प्रकारका दान सब दानोंमें श्रेष्ठ है, और सब सुखोंका तथा सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ—पात्र तीन प्रकारके होते हैं—वृत्तुष्ट, मध्यम और जघन्य । जो महाव्रत और सम्यक्त्वसे सुशोभित हो वह उत्तम पात्र है, जो देशव्रत और सम्यक्त्वसे शोभित हो वह मध्यम पात्र है और जो केवल सम्यग्दृष्टि हो वह जघन्य पात्र है । पात्र बुद्धिसे दान देनेके योग्य ये तीनही प्रकार के पात्र होते हैं । इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देने वाला दाता भी श्रद्धाआदि सात गुणोंसे युक्त होना चाहिये । वे सात गुण हैं—श्रद्धा, भक्ति, अलुब्धता, दया, शक्ति, क्षमा और ज्ञान । मैं बड़ा पुण्यवान् हूँ, आज मैंने दान देनेके लिये एक वीतराग पात्र पाया है, ऐसा जिसका भाव होता है वह दाता श्रद्धावान् है । पात्रके समीपमें बैठकर जो उनके पैर ध्वाता है, वह भक्तवान् है । ‘मुझे इससे काम है इसलिए मैं इसे दान देता हूँ ऐसा भाव जिसके

१ छ पत्तन्हि, २ स पत्तन्मि । ३ स सद्वाह । ४ ल स स त्थमं, ग त्थमं । ५ स सव्वसोख (=सुख) सिद्धियरां ५ स सव्वे दाणाणि [सव्वदाणाण]

आहारामयमैषज्यसास्त्रदानप्रकारं दानम् । अतिथिसंविभागं पुनः कर्षवृत्तम् । सर्वसिद्धिसौख्यकरं, सिद्धेः मुक्तिः निर्वाणस्य सौख्यनि सर्वाणि च तानि सौख्यानि च तानि सर्वसौख्यानि करोतीति सर्वसिद्धिसौख्यकरम् । च पुनः, सर्वदानानां "बोधेन गजबाधिभूमिहिलावासीतिसत्यन्दनं सन्धेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दानं गठैः कीर्तितम् । तद्वाता कुपति ब्रजेच पुरतो हिलादिसंघर्षेनान् तन्नेतापि च तत्सदा स्थग्य बुधैर्निन्द्य कलंकास्पदम् ॥" इति दशविधदानानां मध्ये सारतरं दानम् उक्तवद् अतिशयेनोक्तवद् तस्य कस्य । यः श्रावकः स्वयमात्मना स्वहस्तेन वा दानम् आहारोपधानयज्ञानप्रधानम् । ठकिम् । 'अनुग्रहायै स्वस्यातिसमो दानम् ।' आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यते, तोज्यः प्रयोजनं यस्मिन् दानकर्मणि तत् अनुग्रहायै स्वोपकाराय विशिष्टपुण्यसचयलक्षणाय परोपकाराय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यद्वये स्वस्य धनस्य अतिसमोऽतिसर्जनं दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति । क केम्यो वा । त्रिविधे पात्रे त्रिविधेषु पात्रेषु महाव्रतसम्यक्स्वविराजितमुत्तमं पात्रम्, श्रावकव्रतसम्यक्स्वपवित्रं मध्यमपात्रम्, सम्यक्स्वैकेन निर्मलीकृतं जघन्यपात्रम्, इति त्रिविधपात्रेभ्यः दानं ददाति । कीदृशः । श्राद्धो दाता सदा तिर्यग् निरन्तरं श्राद्धादिगुणैः संयुक्तः । श्रद्धा १ गुहि २ र्भक्ति ३ विज्ञानम् ४ अनुव्रता ५ दामा ६ शक्तिः ७ । यैतैः सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति । तया प्रकारान्तरेण । "श्रद्धा १ भक्ति २ रलोत्सवं ३ दया ४ शक्तिः ५ क्षमा परा ६ । विज्ञानं ७ चेति सप्तैते गुणा दातुः प्रकीर्तिताः ॥" "चित्तरागो" भवेच्छस्य पात्रं तन्मयमायुना । पुण्यवानहमेवेति स श्रद्धावानिहोष्यते ॥१॥ आमुक्ते वरपात्रस्य संनिधौ भ्यवतिष्ठते । तद्वि प्रसेवनं कुर्वन् सा भक्तिः परिकीर्तिता ॥२॥ अनुष्मादस्ति मे कार्यमस्मै दानं दद्याम्यहम् । ईदृक् मनो न यस्यास्ति स दाता नैव शोभनाम् ॥३॥ कार्यं प्रति प्रयातीनि कीटादीनवलोकयन् । गृहमध्ये प्रयत्नेन स दाता स्याद्दयापरः ॥ ४ ॥ सर्वमाहारमश्रनाति श्राहको बह्वभोजकः । इत्येतस्मास्ति यस्मिन् सा शक्तिः परिकल्प्यते ॥५॥ पुत्रदारादिभिर्दोषैः कृतेऽपि च न कुप्यति । यः पुनर्दानकालेऽपि क्षमावानिति भण्यते ॥६॥ पात्रपात्रे समयाते गुणदोषविशेषवित् । ज्ञानवान् स मेवेदाता गुणैरेभिः समन्वितः ॥७॥" इति सप्तगुणैः सहितो दाता भवति । पुनः कीदृक् । दाता ज्ञानी पात्रपात्रदेयादेयधर्माधर्मतत्त्वा-तत्त्वादिविचारजः । पुनः कीदृग्विधः । नवदानविधिभिः संयुक्तः, नवप्रकारगुणोपाजर्जनविधिभिः सहितः । तद्यथा- "पंडितह १ मुष्ठाट्ठाण २ पाशोदय ३ मक्षणं ४ च पणम च ५ । मण ६ वयण ७ कायसुद्धी ८ एसनसुद्धी ९ णवविहं पुष्ण ॥१॥ परं गियवरदारे दट्ठण्णणस्य वा विमग्गिता । पडिबहणं कायब्बं णमोत्तुं ठाहुं ति मणिदूण ॥२॥ गेदूणं गियगेहं गिरवज्जाणुवहउत्थठाणमिह् । ठविदूणं तदो चलणाणं धोवणं होवि कायब्बं ॥३॥ पाशोदयं पविता मिरम्मि कादूणं अक्षणं कुजा । मयकलयकुसुमणिजेज्जीवधुवेहि फलेहि ॥ ४ ॥ पुण्फजलि खिविता पयपुरो बंदणं तदो कुजा । बट्ठण अट्ठरुहं मणसुद्धी होवि कायब्बा ॥ ५ ॥ णिट्ठुरकक्कसवयणादवज्जणं सा विपाणं वचिसुद्धी । सव्वत्थ

मनमें नहीं है वह दाता निर्लोभ है । जो दाता घरमें चीटी वगैरह जन्तुओंको देखकर सावधानता पूर्वक सब काम करता है वह दयालु है । 'यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है' ऐसा जिसके चिन्तमें आब नहीं है वह दाता शक्तिमान है । जो खी पुत्र वगैरहके अपराध करनेपर भी दानके समय उनपर क्रुद्ध नहीं होता वह दाता क्षमावान् है । जिसे पात्र और दाता एक की समझ है वह दाता ज्ञानी है । इन सात गुणोंसे सहित दाता श्रेष्ठ होता है । ऐसा जो दाता एक तीन प्रकारके पात्रोंको यथायोग्य नवधामभिः पूर्वक आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान देता है वह अतिथिसंविभाग व्रतका धारी होता है । परिग्रह, उच्चस्थान, पादोदक, अर्चन, प्रमाण, मन-मुद्धि, वचनमुद्धि, कायमुद्धि और भोजनमुद्धि ये दानकी नौ विधियां हैं । प्रथम ही पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर अथवा अन्यत्रसे खोज लाकर 'नमोऽस्तु' और 'तिष्ठ तिष्ठ' कह कर ग्रहण करना चाहिये । फिर अपने घरमें लेजाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये । फिर उसके पैर धोने चाहिये । फिर उस पैर धोवनेके पश्चात् जलको सिर पर लगाता चाहिये । फिर गन्ध, अक्षत, फूल, नैवेद्य, दीप, धूप और फलसे उसकी पूजा करनी चाहिये । फिर चरणोंके समीप नम-

१ 'चित्तरागो' इत्यपि पाठः ।

संबुधस्स होवि तह कायसुखी वि ॥ ६ ॥ चोहसमसपरिसुखं ज वाणं सोहिहूण जयणाए । संजवज्जणस्स विज्जि सा गेया एसणासुखी इति ॥ ७ ॥ सतदाट्टगुहैनैवविषयुष्योप्राजैनविचिमिअ कुरवा विविधपानैभ्यः अन्नपानसपाद्यस्वाद्यं चपुविषं दानं वातथ्यमित्यर्थः ॥ ३६०-१ ॥ अथाहारादिदानमाहात्म्यं गाथात्रयेण व्यनक्ति-

भोयण-दानं' सोषखं ओसह-दाणेण' सत्थ-दानं च ।

जीवाण अमय-दानं सुदुल्लहं सव्व-दाणेसु' ॥ ३६२ ॥

[आया-भोजनदानं सोक्ष्मं औषधदानेन शास्त्रदानं च । जीवानाम् अमयदानं सुदुर्लभं सर्वदानेषु ॥] भोजनदानेन अन्नपानसाद्यस्वाद्यचतुर्विधाहारप्रदानेन सोक्ष्मं भोगभूम्यादिजं सुखं भवति । कीदृशं तद्भोजनं न देयम् । उक्तं च । "विवर्णं विरसं विद्वमसात्म्यं प्रमृतं च यत् । मुनिभ्योऽन्नं न तर्ह्ययं यच्च भुक्तं गदावहम् ॥ १ ॥ उच्छिष्टं नीचलोकाहंमन्योर्हिष्ठं विगृहीतम् । न देयं दुर्जनसृष्टं देवयज्ञादिकल्पितम् ॥ २ ॥ ग्रामान्तरात्समासीतं मन्त्रानीतमुपायनम् । न देवमापणक्रीडं विरुद्धं वायसुर्भुजम् ॥ ३ ॥" इति । औषधदानेन सह शास्त्रदानं ज्ञानदानं स्यात् । च पुनः, सर्वजीवानाम् अभयदानं सर्वप्राणिनां रक्षणभयदानम् । किञ्चित् । सर्वदानानां मध्ये सुदुर्लभं अतिदुः प्राप्यम्, तस्याभयदानस्य शास्त्रोपघाहारमय-त्वात् ॥ ३६२ ॥ अथाहारदानस्य माहात्म्यं गाथात्रयेणाह-

भोयण-दाणे विण्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि' ।

भुक्ख-तिसाए बाही विणे विणे होंति वेहोणं' ॥ ३६३ ॥

स्कार करना चाहिये तथा आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़ कर मनको सुद्ध करे, निष्ठुर कर्कश आदि बचनोंको छोड़कर वचनकी सुद्धि करे और सब ओरसे अपनी कायाको संकोच कर कायशुद्धि करे । नख, जीव-जन्तु, केश, हड्डी, दुर्गन्ध, मांस, रुधिर, चर्म, कन्द, फल, मूल बीज आदि चौदह मलों से रहित तथा यत्न पूर्वक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एवमा शुद्धि है । इस तरह दाताको सात गुणोंके साथ पुण्यका उपार्जन करनेवाली नौ विधिपूर्वक चार प्रकारका दान तीन प्रकारके पात्रोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३६१ ॥ आगे तीन गाथाओंसे आहार दान आदि का माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजन दान से सुख होता है । औषध दानके साथ शास्त्रदान और जीवोंको अभयदान सब दानोंमें दुर्लभ है ॥ **प्रावार्यं**-खाद्य (दाल रोटी पृथी वगैरह), स्वाद्य (बर्फी लाडू वगैरह) लेद्य (रबड़ी वगैरह) और पेय (दूध पानी वगैरह) के भेदसे चार प्रकारका आहारदान सत्पात्रको देनेसे दाताको भोगभूमि आदिका सुख मिलता है । किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और विरस होगया हो अर्थात् जिमका रूप और स्वाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिकी प्रकृतिके प्रतिकूल हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न हो सकता हो, या जो किसीका जूठा, हो या नीच लोगोंके योग्य हो, या किसी अन्यके उद्देशसे बनाया हो, निन्दनीय हो, दुर्जनके द्वारा छू गया हो, देव यज्ञ वगैरहके द्वारा कल्पित हो, दूसरे गांवसे लाया हुआ हो, मंत्रके द्वारा बुलाया गया हो, भेंटसे आया हो अथवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विकृष्ट हो । औषधदान शास्त्रदान और अभयदानमें अभयदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका नाम अभयदान है अतः उसमें शास्त्रदान, औषधदान और आहारदान आ ही जाते हैं ॥ ३६२ ॥ आगे दो गाथाओंसे आहार दानका माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये

१ च दानं [दानं], छ म स ग दाणेण । २ च दाणेण सत्थदाणाणं, छ दाणेण सत्थदाणं च । ३ छ स स दाणाणं । ४ च दाणाइ (ई) इति दिण्णाइ । ५ च दिणिदिणि इति जीवाणं ।

भोजन-व्रतेण साहृ सत्यं 'सेवेदि रत्ति-विवसं पि ।

भोजन-दाणे विण्णे पाणा वि य रक्खिया ह्तिंति' ॥ ३६४ ॥

[छाया-भोजनदाने दत्ते श्रीणि अपि दानानि भवन्ति दत्ताणि । बुभुक्षातृषाम्यां व्याचयः दिने दिने भवन्ति देहिनाम् ॥ भोजनबलेन साधु शास्त्रं सेवते रात्रिदिवसमपि । भोजनदाने दत्ते प्राणाः अपि च रक्षिताः भवन्ति ॥]
 भोजनदानेन अशनपानादिविषयविधाहारदाने दत्ते सति श्रीण्यपि दानानि औषधज्ञानामयवितरणानि दत्तानि भवन्ति ।
 व्याहारदाने दत्ते सति औषधदानं दत्तं कथं स्यादित्यत्र युक्तिं निरुद्धेति । देहिनां प्राणिना दिने दिने दिवसे दिवसे क्षुधातृषा-
 व्याधयो भवन्ति, क्षुत्-द्रोणाः सन्ति तत् क्षुधातृषाव्याधिनिवारणार्थम् आहारदानं दत्तं सत् औषधदानं दत्तं भवेत् ।
 "भरणसमं णत्थि भगं खुदासमा वेयणा णत्थि । बद्धसमं णत्थि जरो दारिद्रममो वहरिजो णत्थि ॥" इति वचनात् । ननु
 तद्दानं ज्ञानदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनबलेन आहारस्य शक्त्या माहात्म्याच्च साधु मुनिः रात्रौ दिवसेऽपि च शास्त्रं
 सेवते अध्येति शिष्यान् अध्यापयति सदा निरन्तरं ध्यानाध्ययनं करोति कुर्वते कारयति च इति हेतोः आहारदानं
 ज्ञानदानं स्यात् । ननु तद्दानमभयदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनदाने दत्ते सति पात्ररूप प्राणाः "पंच वि इवियपाणा
 षणवच्चिकायेण तिण्णे बलपाया । आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण ह्तिंति दह पाणा ॥" इति दशविधप्राणा रक्षिता
 भवन्ति । पात्राणां प्राणा जीविन्यपि रक्षिताः सन्तीति हेतोरभयदानं दत्तं भवति । तथा चोक्तं च । "देहो पाणा क्वं विज्जा
 भम्म तवो सुहं मोक्खं । सक्खं विण्णे णियमा ह्वेद आहारखाणेण ॥ १ ॥ भुक्खसमा ण ह्वा वाही अण्णसमाणं च बोसहं
 णत्थि । तम्हा तद्वाणेण य आरोयत्तं ह्वे विण्णं ॥ २ ॥ आहारमजो देहो आहारोण विणा पदेइ णियमेण । तम्हा
 वेणाहारो विण्णो देहो ह्वे तेण ॥ ३ ॥ ता देहो ता पाणा ता क्वं ताम जाण विण्णाणं । जामाहारो पविसइ वेहे जीवाण
 होते हैं । क्योंकि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है । भोजनके बलसे ही
 साधु रात दिन शास्त्रका अभ्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणीको भी रक्षा होती है ॥
 आचार्य-चार प्रकारका आहारदान देने पर औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही
 समझने चाहिये । अर्थात् आहारदानमें ये तीनों ही दान गमित हैं । इसका खुदावा इस प्रकार है ।
 आहार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझना चाहिये । इसमें युक्ति यह है कि प्राणियोंको
 प्रतिदिन भूख और प्यास रूपी रोग सताते हैं । अतः भूख और प्यास रूपी रोगको दूर करनेके
 लिये जो आहार दान दिया जाता है वह एक तरह से औषध दान ही है । कहा भी है-"सृत्युके
 समान कोई भय नहीं । भूखके समान कोई कष्ट नहीं । बाँझा समान डर नहीं । और दारिद्र्यके
 समान कोई बैरी नहीं ।" अब प्रश्न यह है कि आहार दान ज्ञान दान कैसे है ? इसका उत्तर यह है
 कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती है उसकी बजहसे ही मुनि दिन रात शास्त्रकी स्वाध्याय
 करता है, शिष्योंको पढ़ाता है तथा निरन्तर ध्यान वगैरहमें लगा रहता है । अतः आहार दान ज्ञान-
 दान भी है । अब प्रश्न होता है कि आहारदान अभयदान कैसे है ? इसका समाधान यह है कि
 भोजनदान देनेसे पात्रके प्राणीकी रक्षा होती है इसलिये आहार अभयदान भी है । कहा भी
 है-"आहारदान देनेसे बिधा, धर्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये ।
 भूख के समान व्याधि नहीं और अन्नके समान औषधी नहीं । अतः अन्नदानके
 औषधदान ही दिया हुआ होता है । यह शरीर आहारमय है । आहार न मिलनेसे
 यह नियमसे टिक नहीं सकता । अतः जिसने आहार दिया उसने शरीर ही दे दिया ।" शरीर, प्राण,

१ छ म स ग सेवेदि रत्तिविहं (स सेवेदि ?) । २ व ह्ति ।

कार्तिके ३४

सुखययौ ॥ ४ ॥ आहारयेण देहो देहेण तयो तवेण रयसद्वणं । रयणासे वरणानं णाणे मोक्षो विणो भणइ ॥५॥ ” ॥३६३-६४॥ अथ दानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेन विगदयति—

इह-पर-लोय-णिरोहो वाणं जो वेदिं परम-भत्तोए ।

रयणत्तए सुठविबो संधो सयलो हवे तेण ॥३६५॥

उत्तम-पत्त-विसेसे उत्तम-भत्तोए उत्तमं वाणं ।

एय-विणे वि य विण्णं ईव-सुहं उत्तमं वेदिं ॥३६६॥

[छाया-इह परलोकनिरीहः दानं यः ददाति परममक्षया । रत्नत्रये सुस्थापितः सधः सकलः भवेत् तेन ॥ उत्तम-पात्रविशेषे उत्तममक्षया उत्तमं दानम् । एकदिने अपि च दत्तम् इन्द्रसुखम् उत्तमं ददाति ॥] यः अतिथिसंविभागमिक्षावृत्तीं श्रावको दाता दानं ददाति आहारादिकं प्रयच्छति । कथा । परममक्षया उत्कृष्टानुरागेण परमप्रीत्या परमश्रद्धया कथा भावेन स्वयमेवात्मना स्वहस्तेन पात्राय दानं ददाति न तु परहस्तेन । उक्तं च । “धर्मेषु स्वामित्वेवाया सुतोत्पत्तौ च कः सुधीः । अन्यत्र कार्यदेवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत् ॥” कीदृक् दाता सद् । इहपरलोकनिरीहः य इहलोके यथाः कीर्तिव्यातिमहिमा-घनसुवर्णरत्नमागिकयद्योमहिषीवलीवर्धधान्यादिप्राप्तिः पुष्कलत्रयिषु सुखाद्यातिः मन्त्रतन्त्रयन्त्रविद्याविमवादिप्राप्तिः परलोके स्वर्गाप्सरोराज्यक्यविमाननरेन्द्रदेवेन्द्रधरणेन्द्रसंपदाधनधान्यादिप्राप्तिश्च तत्रै तेषु निरीहः वाञ्छारहितः कर्मक्षयायी तेन श्राद्धेन दाता सकलसंघः ऋषिमुनियत्यनगरः अथवा यस्याधिकाश्रावकश्राविकालक्षणः चतुर्विधसधः स्थापितः स्थिरीकृतो भवति । केयु । रत्नत्रयेषु व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु सर्वसंघः स्थिरीकृतः । कथं रत्नत्रयेषु स्थापितो भवति संघ इति चेत्, सरसाहारेण सधस्य वपुषि शक्तिर्भवति, आरोग्यादिकं च स्यात्, तेन तु ज्ञानध्यानभ्यासतत्त्वचिन्तनश्रद्धाश्चि-पर्वोपासादित्तिर्ययाश्रावकर्मोपदेशश्रवणध्यावणादिकं सुखेन प्रवर्तते इति । उत्तमपात्रविशेषे ध्यानध्यानविशिष्टनिर्ग्रन्थमुनये उत्तमदानं धान्यादिषट्त्वारिंशद्दोषविरहितं चतुर्दशमलरहितं च दानं वितरणं प्रदानं दत्तं सत् । क्व । एकस्मिन्नपि रूप, ज्ञान वगैरह तभी तक हैं जब तक शरीरमें सुख दायक आहार पहुंचता है । आहारसे शरीर रहता है । शरीरसे तपश्चरित्र होता है । तपसे कर्मरूपी रजका नाश होता है । कर्मरूपी रजका नाश होने पर उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । ॥ ३६३-३६४ ॥ आगे दो गाथाओंसे दानका माहात्म्य स्पष्ट करते हैं । अर्थ—जो पुरुष इस लोक और परलोकके फलकी इच्छासे रहित होकर परम भक्तिपूर्वक दान देता है वह समस्त संघको रत्नत्रयमें स्थापित करता है । उत्तम पात्रविशेषको उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया हुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता है । छाया—अतिथिसंविभागमतका पालक जो श्रावक इस लोकमें यज्ञ, कथाति, पूजा, धन, सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके और परलोकमें देवांगना, राज्य, नरेन्द्र, देवेन्द्र और धरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा धनधान्यकी प्राप्तिकी चाह न करके अत्यन्त श्रद्धाके साथ स्वयं अपने हाथसे सत्पात्रको दान देता है, दूसरेसे नहीं दिखाता, क्योंकि कहा है—“यदि कदाई बहुत जरूरी काम न हो या बैबही ऐसा न हो तो धर्मसेवा, स्वामीकी सेवा और संतान उत्पन्न करना, इन कामोंको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके साथ सौंप सकता है ।” वह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और जनगारके भेदसे अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकाके भेदसे चार प्रकारके संघको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयमें स्थापित करता है । क्योंकि सरस आहार करनेसे

१ व देह । २ ल स ग रयणत्तये । ३ व सुठविबो (?) । ४ म विसेसे । ५ ग विणे । ६ व होदि । ७ व वाणं । पुण इत्यादि ।

दिने विवसे, अविशब्दात् सर्वस्मिन् दिने वसं दानं किं करोतीत्याह । उत्तमं सर्वोत्कृष्टम् इत्यनुष्ठानं कल्पवासिनां देवेन्द्राणां सोषर्मेन्द्रादीनां सुखं सर्वं वदाति बितरति । उक्तं च तथा । "सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपत्तस्स विष्णुवाणेण । उत्पज्जइ विवसीए ह्वेइ स महद्धिओ देवो ॥१॥ मिच्छादिद्वी पुरिसो दानं ओ देदि उत्तमे पत्ते । सो पावइ वरमोए कुहु उत्तमभोगभूमिसु ॥ २ ॥ मज्झिमपरो मज्झिमभोगभूमिसु पावए भोए । पावइ जहणुमोए जहणुपत्तस्स दाणेण ॥३॥ उत्तमखेरी बीर्यं फलइ जहा कोविलक्खपुणेहि । दाणं उत्तमपत्ते फलइ तथा किमित्थ मणिएण ॥४॥" इति । तथा च सूत्रे 'विशिष्टद्रव्य-
दातुपात्रविशेषात् तद्विशेषः' । सुपात्रप्रतिग्रहादिनवप्रकारपुण्योपात्रेन विधिरूप्यते । तस्य विभेः विशेषः आदरोऽनादरश्च । आदरेण विशिष्टं पुण्यं भवति । अनादरेण अविशिष्टं पुण्यमिति । इदं प्रकारव्यवहितं तन्मुलभोग्यविकृतिवृत्ताधिकं सुखं कर्मपात्रास्पृष्टं तस्य विशेषः गृहीतुमुन्नेतव्यः स्वाध्यायबुद्धपरिणामाविवृद्धिहेतुः विशिष्टपुण्यकारणम् अन्यथा अन्याहमकारणम् । 'ओ पुण हुंतइ कणघणइ मुणिहि कुमोयणु देइ । जम्मि जम्मि दासिद्वउ पुट्ठि ण तहु छडेइ ॥ २ । दाता द्विजगुणवाणिज-
वर्णवर्णीयस्तस्य विशेषः पात्रेऽनसुयः त्यागे विषावरहितः दातुमिच्छुः दाता वदद्दत्तप्रीनियोगः शुभपरिणाम दृष्टफलान-
पेक्षकः ससगुणसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजघन्यभेदम्, तत्रोत्तमं पात्रं महाव्रतविराजितं मध्यमपात्रं श्रावकव्रतविश्रं
जघन्यपात्रं सम्यक्त्वेन निर्मलीकृतम्, तस्य विशेषः सम्यग्दर्शनादिमुद्रा बुद्धिः तद्विशेषः । तस्य दानस्य फलविशेषस्तद्विशेषः ।
तथा अतिथिसंविभागस्य पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । ते के 'सचित्तनिलोपापिधानपरव्यपदेशमास्तर्गकालातिक्रमाः ।' सचित्तो

संचके शरीरमें शक्ति आती है । नीरोगता वगैरह रहती है और उनके होनेसे ज्ञान ध्यानका अभ्यास, तत्त्वचिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पूर्वमें उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना सुनाना आदि कार्य सुख-
पूर्वक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निर्मन्थ मुनिको छियालिस दोषों और १४ मलोंसे रहित दान एक दिन भी देनेसे कल्पवासो देवोंके सोषर्मेन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता है । कहा भी है—'जो सत्य-
गृष्टि पुरुष उत्तम पात्रको दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है । जो मध्यम पात्रको दान देता है वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है । और जो जघन्य पात्रको दानदेता है वह जघन्य भोग भूमिमें जन्म लेता है । जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज लाख करोड़ गुना फलता है वैसे ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान भी फलता है ।' तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है—विधि विशेष, द्रव्य, विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेषसे दानमें विशेषता होती है । आदरपूर्वक दान देना विधिकी विशेषता है क्योंकि आदर पूर्वक दान देनेसे विशेष पुण्य होता है और अनादर पूर्वक दान देनेसे क्षासान्य पुण्य होता है । मुनिको जो द्रव्य दिया जाये उसमें मद्य मांस मद्युका दोष न हो, चावल गेहूँ ची वगैरह सब शुद्ध हो, चमड़ेके पात्रमें रक्खे हुए न हो । जो द्रव्य मुनिके तर, स्वाध्याय और शुद्ध परिणामों आदिकी वृद्धिमें कारण होता है वह द्रव्य विशेष है । ऐसे द्रव्यके देनेसे विशिष्ट पुण्य बन्ध होता है, और जो द्रव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता है उससे उल्टा पापबन्ध वा व्याधरण पुण्यबन्ध होता है । कहा भी है—'जो पुरुष घरमें धन होते हुए भी मुनिको कुभोजन देता है अनेक जन्मोंमें भी दारिद्र्य उसका पीछा नहीं छोड़ता ।' दाता ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका होना चाहिये । पात्रकी निन्दा न करना, दान देते हुये खेदका न होना, जो दान देते हैं उनसे प्रेम करना, शुभ परिणामसे देना, किसी दृष्टफलकी इच्छासे न देना और सात गुण सहित होना, ये दाताकी विशेषता है । पात्र तीन प्रकारका बतलाया है—वत्कुष्ठ, मध्यम और जघन्य । सम्यग्दर्शन, व्रत वगैरहका निर्मल होना पात्रकी विशेषता है । इन सब विशेषताओंके होने से दानके फलमें भी विशेषता होती है । अतिथिसंविभाग व्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं—सचित्त के

कबलीपनोन्नकप्रपथपथबाशी आहारस्य निक्षेपः मोक्षम् १। सच्चित्तं न कदल्यादिपत्रादिना आहारस्य अपिधानम् आहारम्
माप्नुयान् २। अपरदातुस्यस्यापार्णं मम कार्यं वर्तते त्वं देहीति परम्पददेशः, परस्य व्यपदेशः कथनं वा, अत्र परे
अन्ये दातास्तु वर्तन्ते नात्रमत्र दातृको वर्तते इति परम्पददेशः ३। यद्वा न सद्यः पुमान् आहारं न कुर्वते अपरदातुपुमान् न
हस्यते वा तस्मात्सर्वम् ४। अत्रालो भोजनं अन्वगाराद्योपेक्षालो वानं क्षुधितेऽन्यगरे विमर्दकत्रं च कालातिशयः ५।
इत्येति सत्सिन्धुमास्यं स्तुतीयशानिगतं समाप्तम् ॥ ३६५-६॥ अथ देशात्कणिकसिन्धुत्रं गमाद्भुजं व्याख्याः—

पुण्य-पमाण-कदाणं' सव्य-विसीणं पुणो वि संवरणं ।

इंदिय-विसयाण तहा' पुणो वि जो कुणादि संवरणं ॥ ३६७ ॥

वासादि-कय-पमाणं दिने दिने^३ लोह-काम-समणद्व^४ ।

सावज्ज-वज्जणद्धं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८ ॥

[छाया-पूर्वप्रमाणकृतानां सर्वैर्दिशानां पुनः अपिः संवरणम् । इन्द्रियविषयाणां तथा पुनः अपि यः करोति संवरणम् ॥ वर्षादिद्विक्तप्रमाणं दिने दिने लोभकामशमनार्थम् । सावधवर्जनार्थं तस्य चतुर्थं व्रतं भवति ॥] तस्य पुनः चतुर्थं लिखावतं देशावकाशिकास्यं भवति । तस्य कस्य । यः श्रावकः पुनरपि पूर्वप्रमाणकृतानां पूर्वस्मिन् दिग्गुणवत् प्रमाणविषयवतानां सर्वैर्दिशानां पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणदिग्विद्वदधोर्ध्वदिग्भिर्दिशदिशानां कण्ठानां संवरणं संकोचनं करोति शालिप्रतोत्सिखादिकामार्गग्रहहट्टनदीसौवरकूपसमुद्रप्रामयोजनवनोपवनादिपरिमाणं मर्यादां प्रतिदिनं करोतित्यर्थः । तथा इन्द्रियविषयाणां इन्द्रियाणां सेव्या ये निषिद्धा गोचराः गर्भ्याः तेषाम् इन्द्रियविषयाणां स्पर्शं द रसं ५ गन्धं २ रसं ५ गन्धान् ७ ध्वन्यानां पञ्चरूपं पूर्वं विषयानि विषयादिपुनः संवरणं संकोचनं निर्गुणं प्रतिदिनं करोति । दिने दिने वनं

के पत्ते, कमलके पत्ते वगैरहमें आहारका रखना १, केले के सचित्त पत्ते वगैरहसे आहारको ढांकना २, दूसरे दावाने जो द्रव्य देनेको रखा है उसे स्वयं देना अथवा दूसरेपर दान देनेका भार सौंप देना कि मुझे काम है तुम दे देना, अथवा और बहुतसे देनेवाले हैं, अतः मैं देकर क्या कहूंगा, इस प्रकार दूसरोंके वहानेसे स्वयं दान न देना, दान देनेवाले अन्य दातासे ईर्ष्या करना, सुनियोंके भोजनके समयको टालकर अकालमें भोजन करना, अतिथि-संविभाग व्रतके ये पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । अतिथिसंविभाग नामके तीसरे शिक्षाव्रतका कथन समाप्त हुआ ॥ ३६५-३६६ ॥ अब दो गाथाओंसे देशावकाशिक नामके शिक्षाव्रतको कहते हैं । अर्थ—जो आबक छोभ और कामको घटानेके लिये तथा पापको छोड़नेके लिये वर्ष आदिकी अथवा प्रति दिनकी मर्यादा करके, पहले दिग्विरतिव्रतमें किये हुए दिशाओंके परिमाणको तथा भोगोपभोगपरिमाणमें किये हुए इन्द्रियोंके विषयोंके परिमाणको और भी कम करता है उसके चौथा देशावकाशिक नामका शिक्षाव्रत होता है ॥ **प्राथम्यं—**दिग्विरति नामक गुणव्रतमें दसों दिशाओंकी मर्यादा जीवनपर्यन्तके लिये की जाती है, तथा भोगोपभोग परिमाण व्रतमें इन्द्रियोंके विषयोंकी मर्यादा की जाती है । किन्तु देशावकाशिक नामके शिक्षाव्रतमें कालकी मर्यादा बांध कर उक्त दोनों मर्यादाओंको और भी कम किया जाता है । अर्थात् जिस नगर या ग्राममें देशावकाशिक व्रती रहता हो उस नगरकी चार दीवारी, खाई, या अमुक मार्ग अथवा अमुक घर, बाजार, नदी, सरोवर, कुआ, समुद्र, गांव, वन, उपवन वगैरहकी मर्यादा बांध कर

विनं प्रति वासादिकयपमाणं वर्षादिकृतप्रमाणं वर्षायनतुं मासपञ्चदिवसादिवर्षान्तकृतमयार्धं कृतसंवरणम् अथवा वासादि-
कयपमाणं वस्त्रादिवस्तुर्दशवस्तूनां समदशवस्तूनां प्रतिविनं नियमः परिमाणं वा मर्यादासंख्यां कर्तव्यम् । उक्तं च 'तद्बल
१ गघ २ पुष्पा ३ दिससंख्या ४ वक्ष्य ५ वाहणं ६ जाण ७ । सञ्चितवस्तुसंख्या ८ रसवात्रो ९ आसनं सेज्या
१०॥ जियणाममगसंख्या ११ उट्ठा १२ अहो १३ तिरयगमणपरिमाणं १४ । एदे चतुससणियाय पङ्क्तिवित्तं हौति
सावयाणं च ॥' 'भोजने १ बहूते २ पाने ३ कुङ्कुमादिविलेपने ४ । पुष्प ५ ताम्बूल ६ गीतेषु ७ नृत्यादौ ८ ब्रह्मचर्यके
१॥ स्नान १० भूषण ११ वस्त्रादौ १२ वाहने १३ शयना १४ सने १५ । सचित्त १६ वस्तुसंख्यादौ १७ प्रमाणं
यज प्रत्यहम् ॥' इति । किमर्थं संवरणम् । लोभकामममनार्थम्, लोभः तृष्णा परवस्तुयाञ्छा कामः कन्धर्पसुखं तयोर्लोभ-
कामयोः शमनार्थं निरासार्थम् । पुनः किमर्थम् । सावद्यवर्जनार्थम्, सावद्यं हिंसाविकृतपापं तस्य पापकर्मणः वर्जनं निवृत्तिः
तस्य पापव्यापारशमनाय पङ्क्तिं संवरणं पूर्वकृतं संवरणमपि पुनः संवरणं प्रति संवरणम् । वस्तुबंधशावकाशिकशिक्षाव्रतस्याति-

और वषे, अयन, श्रुतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके बहूतने समय तक उस मर्यादाके
बाहर नहीं आता जाता । तथा इसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेके परिमाणको भी पटाता है ।
अथवा गाथामें आये 'वासादिक प्रमाणं' पदका अर्थ 'वर्ष आदिका प्रमाण' न करके 'वस्त्र आदिका
प्रमाण' अर्थ भी किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतमें 'वास' का अर्थ वस्त्र भी होता है । अतः तब
अर्थ ऐसा होगा कि देशावकाशिक व्रतोंको वस्त्र आदि चौदह वस्तुओंका अथवा सतरह वस्तुओंका प्रति-
दिन परिमाण करना चाहिये । वे चौदह वस्तुयें इस प्रकार कही हैं—ताम्बूल, गन्ध, पुष्प वगैरह, वस्त्र,
सवारी, सचित्तवस्तु, रस, वाद्य, आसन, शय्या, अपने गांवके मार्ग, ऊध्वगमन, अधोगमन और तिर्य-
गमन । इन चौदह बातोंका नियम श्रावकको प्रतिदिन करना चाहिये । सतरह वस्तुयें इस प्रकार
हैं—भोजन, पट, रस, पेय, कुङ्कुम आदिका लेपन, पुष्प, ताम्बूल, गीत, नृत्य, मैथुन, स्नान, भूषण,
वस्त्र, सवारी, शय्या, आसन, सचित्त और वस्तु संख्या । इन सतरह वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन
करना चाहिये कि मैं आज इतनी बार इतना भोजन करूंगा, या न करूंगा, आदि । यह प्रमाण
लोभ कषाय और कामकी शान्तिके लिए तथा पापकर्मसे बचनेके लिए किया जाता है । इसीका नाम
देशावकाशिक व्रत है । यह हम पहले लिख आये हैं कि किन्हीं आचार्योंने देशावकाशिक व्रतको
गुणव्रतोंमें गिनाया है और किन्हींने शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है । जिन आचार्योंने
देशावकाशिकको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है उन्होंने उसे प्रथम शिक्षाव्रत रखा है तथा
विग्वरतिव्रतके अन्दर प्रतिदिन कालकी मर्यादा करके देशकी मर्यादाके सीमित करनेको देशावकाशिक
कहा है । यही बात 'देशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट होती है । किन्तु इस ग्रन्थमें ग्रन्थकारने देशाव-
काशिकको चौथा शिक्षाव्रत रखा है तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके
परिमाणको भी संकोचनेका नियम रखा है । ये बातें अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आईं । अस्तु, इस
व्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं—काम पढ़नेपर मर्यादित देशके बाहरसे किसी वस्तुको लानेकी आज्ञा
देना आनयन नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर किसीको भेजकर काम कराना प्रेष्यप्रयोग
नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले मनुष्योंको लक्ष्य करके खखारना वगैरह
शब्दानुपात नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले नौकरोंको अपना रूप दिखाना
जिससे वे मालिकको देखता देखकर जन्दी २ काम करें, रूगानुपात नामका अतिचार है ।

पाराः पञ्च । 'मानवः १ श्रेष्ठप्रयोगः २ तस्य ३ रूपानुपातः ४ पुद्गलशेषः ५ ।' एते वर्जनीया इति शिक्षाव्रतं चतुर्थं संतुर्णम् । एतां चत्वारि शिक्षाव्रतानि भवन्ति । मातृपित्रादिवचनवक्ष्यत्यानाम् अनुव्रतानम् शिक्षाप्रवायकानि अविनाश-कारकाणीत्यर्थः ॥३६७-६८॥ अथ संक्षेपेण सल्लेखनामुल्लिखन्ति—

वारस-वर्णं जुतो सल्लेखं जो कुणेवि उवसंतो ।

सो सुर-सोवखं पाविय कमेण सोवखं परं लह्वि ॥३६९॥

छाया-भावसद्वर्तः युक्तः सल्लेखनां यः करोति उपशान्तः । स सुरसौख्यं प्राप्य क्रमेण सौख्यं परं लभते ॥] स पूर्वोक्तद्वयव्रतधारी श्रावकः सुरसौख्यं सुराणामिन्द्रादीनां सौख्यं सोधमार्गच्युतस्वर्गपर्यन्त इन्द्रसामानिकादीनां सुखम् अप्सरोविमानजानविक्रियादिसंभवं सातं धर्मं प्राप्य बुक्त्वा क्रमेण अनुक्रमेण जघन्येन द्विनिमवग्रहणेनोत्कृष्टेन सप्ताष्टमव-ग्रहणेन वा 'अहण्येण दोतिणिमवग्रहणेण उक्कट्टेण सत्तट्टमवग्रहणेण' इति वचनात् परं सौख्यं निर्वाणसौख्यं स्वार्थोपलब्धि-भवं सम्यक्त्वाद्युणोपेतं शाश्वतम् अनुपमम् इन्द्रियातीतं सातं लभते प्राप्नोति । स कः । श्रावकः सल्लेखना मारणान्तिकीं मरणकाले करोति । सत् सम्यग्लेखना कायस्य कषायाणां च कृषीकरणं तत्तुकरणं तुच्छकरणं सल्लेखना । कायस्य सल्लेखना बाह्यसल्लेखना, कषायाणां सल्लेखना आभ्यन्तरा सल्लेखना क्रमेण कायकारणाप्रधानत्यजं कषायाणां च त्यजनम् । शरीरसल्लेखनां कषायाणां सल्लेखनां च सं सम्यक् यथोक्तं भगवत्याद्युक्तप्रकारेण लेखनं कृषीकरणं करोति । कीदृशः सत् ।

कन्हीको लक्ष्य करके वनका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये पत्थर वगैरह फेंकना पुद्गलक्षेप नामका अविचार है । ये अविचार वैश्रावकाश्रिक व्रतीको छोड़ने चाहिये । जैसे माता-पिताके वचन बच्चोंको शिक्षादायक होते हैं वैसे ही ये चार शिक्षाव्रत भी अनुव्रतोंका संरक्षण करते हैं ॥ ३६७-३६८ ॥ आगे संक्षेपसे संलेखनाको कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक वारहव्रतों को पालता हुआ अन्त समय उप-शम भावसे सल्लेखना करता है, वह स्वर्गके सुख प्राप्त करके कमसे उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता है ॥ **भाषार्थ**—शरीर और कषायोंके क्षीण करनेको सल्लेखना कहते हैं । शरीरको क्षीण करना बाह्य सल्लेखना है और कषायोंको क्षीण करना अभ्यन्तर सल्लेखना है । यह सल्लेखना मरणकाल आने-पर की जाती है । जब पाँच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक यह देखता है कि किसी उपसर्गसे या दुर्भिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोगके कारण मृत्यु सुनिश्चित है और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं है तब वह अपने जीवन भर पाले हुए धर्मकी रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है । और राग, द्वेष, मोह, परिग्रह वगैरहको छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने कुटुम्बियों और नौकर चाकरोंसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधोंके लिये उन्हें क्षमा कर देता है । उसके बाद स्वयं किये हुये, दूसरोंसे कराये हुये और अनुमोदनासे किये हुये अपने जीवन भर के पापोंकी आलोचना बिना छल छित्रके करता है । उसके बाद मरणपर्यन्तके लिये पूर्ण महाव्रत धारण कर लेता है अर्थात् मुनि हो जाता है और शोक, भय, खेद, स्नेह वगैरह दुर्भावोंको छोड़कर अच्छे अच्छे शास्त्रोंकी चर्चा अवगणने अपने मनको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । इस तरह कषायोंको क्षीण करके भोजन छोड़ देता है और दूध वगैरह परही रहता है । फिर क्रमसे दूध वगैरहको भी छोड़कर गर्मजल रख लेता है । और जब देखता है कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तब गर्म जलको भी छोड़कर उपवास धारण कर लेता है । और मनमें पञ्चनमस्कार मंत्रका चिन्तन

१ ल म ग वयेहि । २ ल म ग जो सल्लेखं (स सल्लेखं) करेवि, स सल्लेखं (?) । ३ व पुक्खं । ४ व मोक्खं (?) ।

पुनर्नैः पञ्चाशुवत्तियुगवत्तयुःमिहावर्तद्वैतैर्युक्तः संयुक्तः सः । पुनः किञ्चित् । उपशान्तः अनन्तानुबन्धश्रयाख्या-
क्रोधान्तमायाबोधानामुपशान्तः क्रोधाधिरहितः रागद्वेषपरिणामविनिर्मुक्त इत्यर्थः । तस्याः अतिचाराः पञ्च । के ते
इति चेदुच्यते । 'जीवितमरणासंसारमिश्राणुरागमुलानुबन्धनिदानानि ।' जीवितस्यासंसा वाञ्छा अभिलाषः मरणस्यासंसा
वाञ्छाभिलाषः । कथम् । निश्चितम् । अद्रुमं हेयं चेदं शरीरं तस्य स्थितौ आदरः जीवितासंसारमिलाषः १ । रोषादिभीते-
भीवस्यासंश्लेषेण मरणे मनोरथो मरणासंसारमिलाषः २ । चिरन्तनं मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेन ममामीष्टेन
मित्रेण मया सह पाशुकीडनाविकं कृतम्, कथमनेन ममामीष्टेन ब्यसनसहायत्वम् आचरितं, कथमनेन ममामीष्टेन मदुत्सवे
संश्रयो विहितः इत्याद्यनुस्मरणं मिश्राणुरागः ३ । एवं मया भयनवक्त्रादिकं भुक्तम्, एवं मया हंसतृणोपरि हुकुमाञ्छा-
धितायां शय्यायां वरवनिताया आसिङ्गितेन सुखं लभितम् इत्यादियुक्तानि मम संपन्नानि अनुभूतिप्रीतिप्रकारस्मृतिः शरं
शरं स्मरणं सुखानुबन्धः पूर्वभुक्तसुखानुस्मरणमित्यर्थः ४ । भोगाकांक्षणेन निश्चितं दीयते मनो यस्मिन् येन वा तत्प्रिदा-
नम् ५ । ॥३९६॥ इति सल्लेखनानामकं व्रतं समाप्तम् । पुनः व्रतमाहात्म्यं संदीकते—

एकं पि कथं विमलं सहिदु जहं कुणेदि विह-चित्तो ।

तो विविह-रट्टि-कुलं इवसं पावए' नियमा ॥३९७॥'

[आया—एकम् अपि व्रतं विमलं सहिदुः यदि करोति दृढचित्तः । तत् विविहृद्वियुक्तम् इन्द्रत्वं प्राप्नोति
नियमात् ॥] यदि चेत् सहिदुः सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वसहितः श्रावकः । किञ्चित् । दृढचित्तः स्वकीयव्रतलक्षणे निश्चलचित्तः
स्थिरमनः । एकमपि व्रतं द्वादशव्रतानां मध्ये एकमपि व्रतम् अपिशब्द्यात् सकलान्यपि व्रतानि करोति संश्लेषे वरति ।
कीदृशं व्रतम् । विमलं विगतमिचारमलम्, मलाः एकैकस्मिन् व्रते पञ्चातिचाराः ते रहितं निरतिचारं व्रतम्, तो तद्धि,
नियमात् निश्चलतः, इन्द्रत्वं सुखात्मित्वं कल्पवासिदेवानामीशत्वं प्राप्नोति लभते । कीदृशं तत् । विविहृद्वियुक्तम्, सामा-
निकादियुक्तिमानदेवज्ञानादिगुणैः संयुक्तम् । अथवा अणिमा विशच्छिद्रेऽपि चक्रवर्तिपरिवारविभूतिं सृष्ट्वे १, महिमा

करते हुए शरीर को छोड़ देता है । इसी को सल्लेखना या समाधिमरण कहते हैं । इस समाधिमरणसे
श्रावक भरकर नियमसे स्वर्गमें जन्म लेकर वहकि सुखोंको भोगता है और फिर कमसे कम
दो तीन भव और अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करके स्वात्मोपलब्धिरूप अनु-
पम मोक्षसुखको प्राप्त करता है । इस सल्लेखना व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । जो इस
प्रकार हैं—समाधि मरण करते समय जीने की इच्छा करना पहला अतिचार है । रोग, कष्ट वगैरहके
भयसे जल्दी मरण होनेकी इच्छा करना दूसरा अतिचार है । मित्रोंको याद करना कि अयुक्त मित्रके
साथ मैं बचपनमें कैसा खेला करता था, कैसे मेरे मित्रके कष्टमें मेरा साथ दिया, यह सब याद
करना तीसरा अतिचार है । मैं युवावस्थामें कितनी मौजसे खाता पीता था, गुलगुले गद्दोंपर झोंके
साथ सोता था' इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है । 'मैं मरकर
स्वर्गमें देव हूँगा वहां तरह तरहके सुख भोगूँगा' इस प्रकार आगामी सुखोंका चाह करना पांचवा
अतिचार है । इस प्रकार सल्लेखना व्रतका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३९६ ॥ आगे व्रतका माहात्म्य कहते
हैं । अर्थ—यदि सम्यग्दृष्टि जीव अपने चित्तको दृढ़ करके एक भी निर्दोष व्रतका पालन करता है
तो निश्चयसे अनेक प्रकारकी श्रद्धियोंसे युक्त इन्द्रपदको पाता है ॥ आचार्य—एक भी व्रतका ठीक
ठीक पालन करनेके लिये जीवको सम्यग्दृष्टि अवश्य होना चाहिये । बिना सम्यक्त्वके व्रतोंका पालन
करना बिना बीजके वृक्ष उगानेके समान ही है । अतः सम्यग्दृष्टि श्रावक यदि दिलको सज्जुत करके
१ व जो करदि, छ ग जह कुणदि, म कुणेदि, स विजह कुणदि । २ छ ग पावह । ३ व वट्ठार्ण । जो इत्यादि ।

नेतोरपि महच्छरीरं कुर्वते २, लघिमा वायोरपि लघुता ३, गरिमा वज्रसंज्ञादपि शुक्लता ४, भूमी स्थित्वा करेण विष-
रादित्पत्तनं प्राप्तिः ५, जले भूमाविव वसनं भूमी जले इव मज्जनोन्मज्जनं प्राप्ताभ्यां जातिक्रियायुगप्रव्यसंत्वाधिकरणं वा
प्राप्ताभ्याम् ६, शिवुवनप्रभुत्वम् ईशत्वम् ७, अदिमये वियतीव गमनम् अप्रतीघातं अदृश्यरूपता अन्तर्धानम्
अनेकरूपकरणं भूतभूतकारकरणं वा कामिरूपत्वम् ८, अणिमा १ महिमा २ लघिमा ३ गरिमा ४ अन्तर्धानं ५ काम-
रूपत्वं ६ प्राप्तिप्राप्ताभ्यामवस्थित्वेति प्रवृत्तत्वमिति विक्रियिका, इत्याद्यनेकद्वित्युक्तम् ॥ इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुश्रे-
ष्ठायां य० श्रीधुनचन्द्रकृतायां टीकायां द्वादशव्रतव्याख्या समाप्ता ॥३७०॥ अथ सामायिकप्रतिमां गाथाद्वयेन व्यनक्ति-

ओ 'कुणवि काउसगं बारस आवत्त'-संजवो धीरो ।

णमण-दुगं पि कुणतो' चटु-प्पणामो पसणप्पा ॥३७१॥

चित्ततो सत्तरूवं जिण-त्रिबं अहव अक्खरं परमं ।

झायवि कम्म-विवायं तस्स वयं होवि सामइयं ॥३७२॥'

[छाया-यः करोति कायोत्सर्गं द्वादशव्रतसंयतः धीरः । नमनद्रिकम् अपि कुर्वन् चतुःप्रमाणः प्रसन्नताया ॥
चिन्तयन् स्वस्वरूपं जिनविम्बम् अथवा अक्षरं परमम् । ध्यायति कर्मविपाकं तस्य व्रतं भवति सामायिकम् ॥] तस्य

एकमी व्रतका निरतिचार पालन करे तो उसे इन्द्रपद्म मिलना कोई दुर्लभ नहीं। अर्थात् वह मरकर
कल्याणवासी देवोंका स्वामी होता है जो आणिमा आदि अनेक श्रद्धियांका धारी होता है। श्रद्धियां इस
प्रकार हैं-इतना छोटा शरीर बना सकना कि मृगालके एक छिद्रमें चक्रवर्तिनी विभूति रच डाले इसे
अणिमा श्रद्धि कहते हैं। सुमेरुसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा श्रद्धि है। वायुसे भी हल्का शरीर
बना लेना लघिमा श्रद्धि है। पहाड़से भी भारी शरीर बना लेना गरिमा श्रद्धि है। भूमिपर बैठकर
जंगुलिसे सूर्य चंद्रमा वगैरहको घूरेना प्राप्ति श्रद्धि है। जलमें भूमिकी तरह गमन करना और
भूमिमें जलकी तरह डुबकी लगाना प्राक्ताभ्या श्रद्धि है। तीनों लोकोंका स्वामीपना ईशित्व श्रद्धि है।
आकाशकी तरह विना रुके पहाड़मेंसे गमनागमन करना, अदृश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका
रूप बनाना कामरूपित्व श्रद्धि है। इस तरह व्रत प्रतिमाका वर्णन करते हुए बारह व्रतोंका वर्णन पूर्ण
हुआ ॥ ३७० ॥ अब दो गाथाओंसे सामायिक प्रतिमाको कहते हैं। अर्थ-जो धीर आवक बारह
आवर्तसहित चार प्रणाम और दो नमस्कारोंको करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक कायोत्सर्ग करता है। और
अपने स्वरूपका, अथवा जिनविम्बका, अथवा परमेश्वरीके वाचक अक्षरोंका, अथवा कर्मविपाकका
चिन्तन करते हुये ध्यान करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है ॥ गाथायं-सामायिक
शिक्षाव्रतका वर्णन करते हुये सामायिकका वर्णन किया गया है। सामायिक प्रतिमामें
उसका विशेष स्वरूप बतलाया है। सामायिक करनेवाला धीर वीर होना चाहिये अर्थात्
सामायिक करते समय यदि कोई परीह अथवा उपसर्ग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये
तथा उस समय भी परिणाम निर्मल रखने चाहिये। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और परिग्रह
वगैरहकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। प्रथम ही सामायिक दण्डक किया जाता है। उसकी बिधि
इस प्रकार है-आवक पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नम-
स्कार करे। फिर खड़ा होकर दोनों हाथ नीचे लटककर शरीरसे ममत्व छोड़ कायोत्सर्ग करे।

१ ल म स ग कुणह । २ म स आउत्त । ३ ल म स ग करंतो । ४ व सामार (इ ?) वं । तस्य इत्यादि ।

श्रावकस्य सामायिकाश्च बतं सर्वसावद्ययोगवित्तोऽस्मि लक्षणं भवति । तस्य कस्य । यः श्रावकः करोति विदधाति । कं तद् । कायोत्सर्गं कायस्य शरीरादेः उत्सर्गः ममतापरित्यागः तं कायोत्सर्गं शरीरादेर्ममत्वपरित्यागं करोति । दण्डके पञ्चनम-
स्कारबेलायां कायोत्सर्गं शरीरममत्वपरिहारम् । कर्षभूतः सन् श्रावकः । द्वादशावतंसंयुक्तः, कश्योः आवर्तनं परिभ्रमणं
आवर्तः, द्वादश चैते आवर्ताश्च हस्तपरिभ्रमणाः । दण्डकस्य प्रारम्भे त्रयः आवर्ताः पञ्चनमस्कारोच्चारणादौ मनोवचनकायानां
संयमनानि शुभयोगवृत्तयः त्रयः आवर्ताः ३, तथा पञ्चनमस्कारममासी 'दुष्करिणं बोस्सरामि' अत्र आवर्ताश्चतुः मनो-
वचनकायानां शुभवृत्तयः त्रयः आवर्ताः ३, चतुर्विंशतिस्तवननादौ 'सिद्धा सिद्धिं मम दिंसु' अत्र मनोवचनकायानां
शुभवृत्तयः शीघ्रपरावर्तनानि ३, तथा चतुर्विंशतिस्तवनसमाप्ती 'सिद्धा सिद्धिं मम दिंसु' अत्र शुभमनोवचनकायावृत्त-
यशीघ्रपरावर्तनानि ३, एव द्वादशधा मनोवचनकायवृत्तयो द्वादशावर्ता भवन्ति १२ । एवं द्वादशावर्तनं समेतः, अथवा
चतुर्दिशु चत्वारः प्रणामाः एकस्मिन् भ्रमणे, एवं त्रिषु भ्रमणेषु द्वादशावर्ताः तैर्गुणैः । पुनः कीदृशः । धीरः धियं बुद्धि-
रानि गृह्णातीति धीरः भेदज्ञानी वा परीषहोपसर्गसहनसमर्थः । पुनः कीदृशः । नतिद्वयं कुर्वन् द्वे अवन्ती विदधानः,
दण्डकस्यादौ अन्ते च नतिद्वयम्, हस्तद्वयं मस्तके कृत्वा भूमौ नमनं पञ्चनमस्कारादौ एकावन्तिर्भूमिं ससृज्य तथा
चतुर्विंशतिस्तवनान्ते द्वितीयावन्तिः शरीरनमनम्, द्वे अवन्ती कुर्वन् । पुनरपि कीदृक् । चतुःप्रणामः चत्वारः
प्रणामाः विरोतयः यस्य स तथोक्तः । दण्डकस्यादौ एकः प्रणामः १, मध्ये द्वौ प्रणामौ २, अन्ते एकः प्रणामः १ ।
तथाहि पञ्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च करमुकुलाङ्कितशिरःकरणं २, तथा चतुर्विंशतिस्तवादी अन्ते च करमुकुलाङ्कितशिरः
करणमेव ३ चत्वारि शिराणि चतुःशिरोतयः चतुःप्रणामः । स पुनः कीदृक् । प्रसन्नात्मा प्रसन्नः कषायदिदुःपरिणाम-
रहितः आत्मा स्वरूपं यस्य स प्रसन्नात्मा क्रोधमानमायालोमरामद्वेषसादिपरिणामरहितः निर्मलपरिणाम इत्यर्थः ।
पुनः कीदृशः । चिन्तयन् ध्यायन् अनुभवम् । किम् । स्वस्वरूपं स्वशुद्धचिद्रूपं स्वशुद्धबुद्धिकपरमानन्दस्वरूपपरमात्मानं
चिन्तयन्, अथवा जिनबिम्बं जिनप्रतिमां ध्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्तं च । 'पण्तीस ३५
सोल १६ छ ६ पण ५ चट्ट ४ दुग २ मेग १ च जवह् खाएह । परमेष्ठिवाचयानं अणं च पुण्वदेणे ॥' इति । तथा

कायोत्सर्गके अन्तमें दोनों हाथोंको मुकुलित करके मन वचन कायकी भुद्धताके सूचक तीन
आवर्त करे, अर्थात् दोनों मुकुलित करोंको तीन बार घुमाये । और फिर दोनों हाथ मस्तकसे लगा-
कर प्रणाम करें । इस तरह चारों दिशाओंमें कायोत्सर्ग समाप्त करके पुनः दोनों हाथ मस्तकसे
लगाकर भूमिमें नमस्कार करे । ऐसा करनेसे प्रत्येक दिशामें तीन तीन आवर्त और एक एक
प्रणाम करनेसे बारह आवर्त और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्तमें दो नम-
स्कार होते हैं । इस तरह दण्डक कर चुकने के पश्चात् ध्यान किया जाता है । ध्यान करते समय या तो
शुद्ध बुद्ध परमानन्द स्वरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । या जिनबिम्बका चिन्तन करना
चाहिये, या परमेष्ठिके वाचक मंत्रोंका चिन्तन करना चाहिये । कहा भी है- 'परमेष्ठिके वाचक ३५,
१६, ६, ५, ४, २, और एक अक्षरके मंत्रका जप करो और ध्यान करो । तथा गुरु के उपदेश
से अन्य भी मंत्रोंको जपो और ध्यान करो ।' सो पैसीस अक्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र है ।
'अर्हन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधु' यह मंत्र १६ अक्षर का है । 'अरिहन्त सिद्ध' यह मंत्र
छे अक्षर का है । 'असि आ उ सा' यह मंत्र पांच अक्षर का है । 'अरिहन्त' यह मंत्र चार अक्षरका
है । 'सिद्ध' यह मंत्र दो अक्षरका है और 'ओं' यह मंत्र एक अक्षरका है । इन मंत्रोंका ध्यान
करना चाहिये । और यदि सामायिकके समय कोई परीषद् या उपसर्ग आजाये और मन बिचलित
होने लगे तो कर्मोंके उद्दयका विचार करना चाहिये । या वैसे भी ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकका
चिन्तन करना चाहिये कि शुभ प्रकृतिबोधका उद्दय गुह्य क्षाण्ड शर्करा और अमृतके समान
कार्तिके ० ३५

कर्मविपाकं व्यापति, कर्मणां ज्ञानावरणादीनां विपाकः उदयः, शुभप्रकृतीनां विपाकः उदयः शुद्धसङ्गशर्करामृतकृत्यः अशुभप्रकृतीनाम् उदयः निम्बकाञ्जीरविषहालकृत्यः, तं व्यापति चिन्तयति । श्रोकमुनिन्दिसिद्धान्तितना तथा चोक्तं च । “होऊण सुई बेइयगिहम्मि सगिहे व बेइयाहिमुहो । ञणत्थ सुइएसे पुब्बमुहो उत्तरमुहो वा ॥ १ ॥ जिणवयण १ धम्म २ बेइय ३ परमेद्धि ४ जिणालयाण ५ णिब्बं पि । जं वंदण तियालं कीरइ सामाइयं तं सु ॥ २ ॥ काउसम्महिं ठिदो साहासाहं च सत्तुमिलं च । सजोयविप्पजोम तिणकंचण चरणं वास ॥ ३ ॥ जो पस्सइ समभावं मणहिं सरिट्ठण पंचणवकार । वरअट्ठपाविहेरेहि संजुद जिणसक्खं वा ॥ ४ ॥ सिद्धसक्खं ज्ञायदि अहवा ज्ञापुत्तम ससंवेयं । खणमेक्कमवि-
चलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ ५ ॥” तथा “तिविह तियरणसुद्धं मयरहियं दुबिहठाणपुणत्तं । विणएण कमविसुद्धं कियियम्मं होदि कायव्वं ॥ कियिक्कम्मं पि करंतो ण होदि कियिक्कम्मणिज्जराभागी । बत्तोसाणण्णवरं साहू ठाण विराहंतो ॥ २ ॥” इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्थो धर्मः ४ ॥ ३७१-२ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्मं गाथाषट्केताह—

सत्तमिं तेरसि-दिवसे अवरण्हे जाइऊण^१ जिण-धवणे ।

किञ्चा किरिया-कम्मं^२-उववासं चउविहं^३ गहियं^४ ॥ ३७३ ॥

गिह-वावारं चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चिंताए^५ ।

पच्चूसे उट्ठिता किरिया-कम्मं च कानूणं^६ ॥ ३७४ ॥

सत्थवमासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किञ्चा ।

रत्ति जेवूणं^७ तहा पच्चूसे वंदणं किञ्चा ॥ ३७५ ॥

पुज्जण-विहिं च किञ्चा पत्तं गहिऊण णवरिं^८ ति-विहं पि ।

भुंजाविऊणं^९ पत्तं भुंजंतो पोसहो होवि ॥ ३७६ ॥

होता है और अनुभू प्रकृतियोंका उदय नीम, कांजीर, विष और हलाहल विषकी तरह होता है । इसे ही विपाक विषय धर्मध्यान कहते हैं । आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने भी कहा है—“जो शुद्ध होकर जिन मन्दिरमें अथवा अपने घरमें, अथवा अन्य पवित्र स्थानमें जिनबिम्बके सम्मुख या पूर्वदिशा अथवा उत्तर दिशाको ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पर-मेष्ठी और जिनालयकी वन्दना करता है वह निश्चयसे सामायिकको करता है ॥ तथा जो कायोत्सर्गसे स्थित होकर लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, संयोग वियोग, लृण कांचन, चन्दन और विसौलाको समभावसे देखता है । तथा मनमें पंच नमस्कारको धारण करके आठ उत्तम प्रातिहार्योंसे युक्त जिन भगवान्के स्वरूपका अथवा सिद्धस्वरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके लिये भी निश्चल अंग होकर आत्मस्वरूपका ध्यान करता है वह उत्तम सामायिकका धारी है ॥” और भी कहा है—“मन वचन और कायको शुद्ध करके, मद् रहित होकर बिनय पूर्वक क्रमानुसार कृतिकर्म करना चाहिये । वह कृति-कर्म दो नमस्कार, बारह आवतें तथा चार प्रणामके भेदसे तीन प्रकारका है और पर्यङ्कासन अथवा खज्जानसन ये दो उसके आसन हैं ॥ किन्तु यदि साधु बत्तीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं करता तो कृतिकर्म करते हुये भी वह कृतिकर्मसे होनेवाली निर्जराका भागी नहीं होता ॥” इस प्रकार सामायिक प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७१-७२ ॥ आगे छे गाथाओंसे प्रोषध प्रतिमाको कहते

१ व सत्तम । २ स ज्ञायकम् । ३ ल म स ग किरिय कम्मं काठ (उं ?), च किञ्चा किरियः । ४ सर्वत्र तु चउविहं । ५ वग गहियं । ६ वचित्ता । ७ व काऊणं । ८ व जेइण । ९ व पूजण । म तह स । १० व सुज्जाविऊण ।

[ज्ञाया-सप्तमीत्रयोदशीदिवसे अपराह्णे गत्वा जिनमन्वेन । कृत्वा क्रियाकर्म उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा ॥ गृहस्थापारं त्यक्त्वा रात्रिं नमयित्वा धर्मचिन्तया । प्रत्युषे उत्थाय क्रियाकर्मं च कृत्वा ॥ शास्त्राभ्यासेन पुनः दिवसं नमयित्वा बन्धनां कृत्वा । रात्रिं नीत्वा तथा प्रत्युषे बन्धनां कृत्वा ॥ पूजनविधिं च कृत्वा पात्रं गृहीत्वा सविशेषं त्रिविधम् अग्निं । भोजयित्वा पात्रं भुञ्जानः प्रोषधः भवति ॥] सप्रोषधः प्रोषधघतधारी भवति । स कः । यः सप्तम्याक्षयोदश्याश्च दिवसे वर्तिषिजनाथ पात्राय भोजनं दत्त्वा पश्चात् स्वयं भुक्तवा ततः अपराह्णे जिनमन्वेन गत्वा श्रीजिनेन्द्रवैत्यात्म्यं गत्वा, वसतिकायां वा गत्वा, ततः क्रियाकर्मं कृतिकर्मं देववन्दना कृत्वा, अथवा सिद्धयोगमक्ती कृत्वा, दत्त्वा वा, उपवासं गृह्णातीत्यर्थः । ततः किं कृत्वा । उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा अङ्गीकृत्य श्रीगुरुमुखेन अशनपानस्नानस्नानाद्यादीनां प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् उपोषणशोषकक्षपणं गृहीत्वा अङ्गीकृत्य, ततः गृहस्थापारं त्यक्त्वा वस्तूनां कृपविक्रयस्नानभोजनकृषिमविषाणिज्य-पशुपालनपुत्रनिश्चलनाधिपालनप्रमुखं सर्वभ्यापारं गृहस्थकर्मं परित्यज्य, ततः रात्रिं धर्मचिन्तया नमयित्वा सप्तम्या रात्रिं रजनीं त्रयोदश्या रात्रिं रजनीं वा निर्गम्य नीत्वा । कथा । धर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेन 'आज्ञापायविपाकर्मस्थान-विषयाय धर्म्यम्,' तथा पिण्डत्वपदस्य रूपस्वरूपातीतधर्मध्यानचिन्तनेन सप्तम्याक्षयोदश्या वा रात्रिं नमयति इत्यर्थः । ततः पक्षसे उद्धृता अष्टम्या चतुर्दश्या वा प्रत्युषे प्रमातकाले उत्थाय उन्म्रीभूय निद्रादिकं विहाय, ततः च पुनः कृतिकर्मं क्रियाकर्मं सामायिकचैत्यमक्तपादिकं कातूय कृत्वा विधाय, ततः पुनः शास्त्राभ्यासेन दिवसं नमयित्वा अष्टम्या दिवसं चतुर्दश्या दिवसं नमयित्वा नीत्वा । केन । शास्त्राभ्यासेन श्रुतेन वा पठनपाठनव्रवणेन कृत्वा अष्टम्यां चतुर्दश्या वा उपवासदिवसं निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः बन्धना कृत्वा मध्याह्नकाले अपराह्णकाले मध्याह्नकापराह्णिकवन्दना चैत्यवन्दनां सामायिकादिस्तवनस्तोत्रादिकृतिकर्मं कृत्वा विधाय ततः पुनः तथा धर्मध्यानप्रकारेण रात्रिं नीत्वा अष्टम्याः चतुर्दश्या वा रजनीं निर्गम्य धर्मध्यानेन निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः तथा प्रत्युषे बन्धनां कृत्वा तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्याः प्रभाते पूर्णिमाया अमावास्यायाः वा प्रभाते प्रातःकाले बन्धनां चैत्यवन्दनां सामायिकस्तवनादिकं कृत्वा विधाय, ततः

हे । अर्थ-सप्तमी और तेरसके दिन दोपहरके समय जिनालयमें जाकर, सामायिक आदि क्रियाकर्म करके चार प्रकारके आहारको त्याग कर उपवास ग्रहण करे । और घरका सब कामधाम छोड़कर धर्मध्यान पूर्वक रात बितावे । फिर प्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक दिन बिताकर सामायिक करे । फिर उसी तरह धर्म ध्यानपूर्वक रात बितावे और प्रातःकाल होनेपर सामायिक और पूजन वगैरह करके तीनों प्रकारके पात्रोंको पढ़गाह कर भोजन करावे फिर स्वयं भोजन करे, उसके प्रोषध प्रतिमा होती है ॥ **आवायं**-प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन पात्रको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके दोपहरके समय जिनालय अथवा किसी अन्य शान्त स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है । उसके बाद चारों प्रकारके भोजनको त्याग कर उपवासकी प्रतिज्ञा ले लेता है । और वस्तुओंका खरीदना बेचना, स्नान, भोजन, खेती, नौकरी, व्यापार, पशुमालन पुत्र मित्र स्त्री वगैरहका पालन पोषण आदि सब घरेलु धन्योंको छोड़कर आज्ञाविषय, अपावविषय, संस्थानविषय और विपाकविषय नामक धर्मध्यान पूर्वक अथवा पिण्डत्व, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत नामक धर्मध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है । फिर अष्टमी और चतुर्दशीके सबेरे उठकर सामायिक चैत्यमक्ति आदि क्रियाकर्म करता है । और अष्टमी तथा चतुर्दशीका पूरा दिन शास्त्रोंके पठन पाठनमें या सुननेमें सुनानेमें बिताता है । मध्याह्नके समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतुर्दशीकी रात भी धर्मध्यान पूर्वक बिताता है । फिर नवमी और पूर्णमासी अथवा अमावस्याके प्रभातमें उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभिषेकपूर्वक अष्ट द्वयसे पूजन करता है । फिर अपने घरपर आयेद्विप जचन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रको पढ़गाह कर यथायोग्य नवधा

पुनः पुनर्विधिं कृत्वा जिनस्नपनाद्विधानं विधिं कृत्वा विधाय, ततः पुनः शवरि विशेषेण त्रिविधपानं गृहीत्वा जघन्य-
मध्यमोच्छ्रितपानं सम्यग्दृष्टिभावकमुनीश्वरसमं नवरि सप्तवातुगुणनवविधपुण्योपाजंनविशेषेण गृहीत्वा गृहगतं पानं प्रति-
गृह्य भोजयित्वा भोजनं कारयित्वा, त्रिविधपानेभ्य आहारदान इत्यादि इत्यर्थः । ततः पश्चात् भोजनपारणां कुर्वन् प्रोषणो-
पपत्तिं प्रोषणवतधारी स्यात् । सप्तम्यास्तुमोदस्याह्न दिवसे मध्याह्ने भुक्त्वा उत्कृष्टप्रोषणवती चैत्यालये गत्वा प्रोषणं
गृह्णाति, मध्यमप्रोषणवती तत्संध्यायां प्रोषणं गृह्णाति, जघन्यप्रोषणवती अष्टमीचतुर्दशीप्रभाते प्रोषणं गृह्णाति ॥३७३-७६॥
अथ प्रोषणमाहात्म्यं गाथाद्वयेनाह—

एकं पि निरारम्भं उपवासं जो करेदि उपसंतो ।

बहु-भव-संचिय-कम्मं सो जाणो खवदि लीलाए ॥३७७॥

[छाया-एकम् अपि निरारम्भ उपवास यः करोति उपशान्तः । बहुभवसंचितकर्मं स ज्ञानी क्षपति सीसया ॥] स
ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकवान् प्रोषणवती पुमान् बहुभवसंचितकर्मं क्षपयति बहुभवेषु अनेकभवेषु बहुजन्मसु संचितमुपाजितं
सत्कर्मं ज्ञानावरणादिकं क्षयं नयति । कया । लीलया क्रीडया सुखेन प्रयासं विना । स कः । यः करोति विदधाति ।
कम् । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिशब्दात् अनेकमपि, उपवासं प्रोषणं प्रोषणोपवासं करोति । कीदृशम् । निरारम्भं बहु-
व्यापारकयविक्रियादिसाधारणहितम् । उक्तं च । 'कषायविषयाहारस्यागो यत्र विध विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेष
लंघनक विदुः' ॥३७७॥

उपवासं कुर्वन्तो 'आरंभं जो करेदि मोहादो ।

सो गिय-वेहं सोसवि ण साडए' कम्म-लेसं पि ॥३७८॥'

[छाया-उपवासं कुर्वन् आरम्भ यः करोति मोहात् । स निजवेहं शोषयति न शातयति कर्मलेशम् नपि ॥] स
प्रोषणोपवासं कुर्वन् क्षुष्यति कृततां नयति । कम् । निजवेहं स्वशरीरं कृशीकरोति, न साडए नोपजति न जीयते न

भक्तिपूर्वकं उन्हें भोजन कराता है । उसके बाद स्वयं भोजन करता है । यह प्राणध प्रतिमाके धारक
भावकको विधि है। इसमें इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषणवती सप्तमी और तेरसके दिन मध्याह्ने भोजन करके
चैत्यालयमें जाकर प्रोषणको स्वीकार करता है। प्रथम प्रोषणवती सप्तमी और तेरसकी सन्ध्याके समय प्रोषण
ग्रहण करता है और जघन्य प्रोषणवती अष्टमी और चतुर्दशीके प्रभातमें प्रोषण ग्रहण करता है ॥ ३७३-
३७६ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषणका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी आरम्भको त्यागकर उप-
शमभावपूर्वक एकभी उपवास करता है वह बहुत भवोंमें संचित किये हुए कर्मको लीलामात्रमें श्रय कर
देता है ॥ भावार्थ—कषाय और विषय रूपी आशरको त्यागकर तथा इसलोक और परलोकके भोगोंकी
आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह भेदज्ञानी विवेकी पुरुष भव भवमें संचित कर्मोंको
अनायास ही क्षय कर देता है क्योंकि वही उपवास सत्ता उपवास है जिसमें कषाय और विषयरूपी
आहारका त्याग किया जाता है । भोजन मात्रका छोड़ देना तो उपवास नहीं है, लंघन है । ऐसे एक
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जो प्रोषण प्रतिमा लेकर प्रत्येक पक्षमें
दो उपवास करता है, उसका तो कहना ही क्या है ? ॥ ३७७ ॥ अर्थ—जो उपवास करते हुये मोह-
वश आरम्भ करता है वह अपने शरीरको सुखाता है उसके लेशमात्र भी कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती ॥
भावार्थ—जो प्रोषण प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास ग्रहण करके भी माहमें पड़कर घर

निर्जरायति । कम् । कर्मलेशम् अपि एकदेशेन कर्मनिर्जराम् अपिगच्छात् साकल्येन न कर्मनिर्जरां करोति, लेशमात्रकर्म न निर्जरीत्यर्थः । स कः । य आरम्भं करोति, आरम्भं गृहहट्टभ्यापारकयविक्रयविक्रयविधाणिज्याधुत्यम् आरम्भं करोति यः स त्वलेशमात्रकर्म न निर्जरीति । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोद्वेकात्, ममत्वापरिणामाद्वा रागद्वेषपरिणामाद्वा । किं कुर्वन् । उपवासं प्रोषणं कुर्वन् विदधानः प्रोषणप्रतिमाधारी अहम्यां चतुर्दश्यां च प्रोषणोपवासमङ्गीकरोतीत्यर्थः । तत्रे पु प्रोषणोपवासस्य नियमो नास्तीति । तथा वसुन्धिसिद्धान्तिना प्रोक्तं च । “उत्तममञ्जवज्रहं तिष्ठिहं पोसहविहाणमुद्दि” । सप्तसीए मासम्मि चउसु पब्बेसु कायम्बं १॥ सत्तमितेरसिदिवसम्मि अतिहिज्जणमोयणावसाणम्मि । मोलूण मुंजजिज्ज तत्थ वि काळण मुहसुद्धि ॥३॥ पक्खालिदूण वयणं करचलणे णियमिदूण तत्थेव । पक्खालिजिणवमवणं गंतूण जिणं णमसित्ता ॥३॥ गुरुपुरो कोरियम्म बंदणपुब्बं कमेण कादूण । गुरुसक्खियमुपवासां गहिठ्ठण चउम्बिहं विहिणा ॥४॥ वायणकहाणुपेहणसिक्खलावणचिन्तणोवओपेहि । गेदूण दिवससेसं अबरप्पियवबंधं किम्मा ॥ ५ ॥ रयणिसमयमिहं ठिक्का काउत्तसग्गेण णिययससीए । पक्खिलेहिदूण भूमि अप्पयमाणेण संबारं ॥६॥ गेदूण किञ्चि रत्ति सुहदूण जिणात्तए णियवरे वा । अहवा सत्थल रत्ति काउत्तसग्गेण गेदूण ॥७॥ पक्खसे उट्ठित्ता बंदणविहिणा जिणं णमसित्ता । तह दम्बमावपुज्जं जिणसुदसाहूण काळण ॥८॥ पुब्बुत्तविहाणेणं दिवहं रत्ति पुणे वि गमिदूण । पारणदियहम्मि पुणे पूयं काळण पुब्बं व ॥९॥ गंतूण णियवगेहं अतिहिविभागं च तत्थ काळणं । ओ भूजह तस्स कुब्ब पोसहविहिमुत्तमं होवि ॥१०॥ जह उक्कट्टं तह मज्झिमं पि पोसहविहाणमुद्दि । णवर विसेसो सल्लिं खंजित्ता वज्जए सेस ॥११॥ मुणिकण गुरुवकज्जं सावज्जविबलियं णियारमं । जदि कुणदि तं पि कुञ्जा सेस पुब्बं व णायम्बं ॥१२॥ आर्यविलिणिव्विययी एयुट्ठाणं च एयमत्त च । जं कीरदि तं गेयं जहण्णयं पोसहविहाण ॥१३॥ सिग्हाणुपट्ठणगंधम्मिल्लकेसादिदेहसंकपं । अण्णं पि रावहेदु विवज्जये पोसहदिणम्मि ॥१४॥ इत्यनुप्रेक्षाया प्रोषणप्रतिमा, पञ्चमो धर्मः ५ ॥ ३७८॥ अथ सचित्तविरतिप्रतिमा मायाद्वयेन बंधणीति—

दुकानका काम धाम नहीं छोड़ता अर्थात् विषय कषायको छोड़े बिना केवल आहार मात्र ही छोड़ता है वह उपवास करके केवल अपने शरीरको सुखाता है, कर्मोंको निर्जरा उसके लवमात्र भी नहीं होती । यद्वा इतना विशेष जानना कि व्रत प्रतिमामें जो प्रोषणोपवास व्रत बतलाया है उसमें प्रोषणोपवासका नियम नहीं है । आचार्य वसुन्धि सैद्धान्तिकने प्रोषणोपवासका वर्णन इस प्रकार किया है—“उत्तम मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषणोपवास कहा है जो एक महिनेके चार पर्वोंमें अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये । सप्तमी और तेरसके दिन अतिथिको भोजन देकर स्वयं भोजन करे और भोजन करके अपना मुँह शुद्ध करले ॥ फिर अपने शरीरको धोकर और हाथ पैरको नियमित करके जिनालयमें जाकर जिन भगवानको नमस्कार करे ॥ फिर बन्दनापूर्वक सामायिक आदि कृतिकर्म करके गुरुकी साक्षीपूर्वक चार प्रकारके आहारको त्यागकर उपवासको स्वीकार करे । शास्त्र वाचना, धर्मकथा करना, अनुप्रेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा शेष दिन बिताकर संध्याके समय सामायिक आदि करे ॥ रात्रिके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने शरीरके बराबर संभरा लगाकर अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग करे ॥ कुछ रात कायोत्सर्गपूर्वक बिताकर जिनालयमें या अपने घर शयन करे । अथवा सारी रात कायोत्सर्गपूर्वक बितावे ॥ प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक जिनबन्दना करके देव शास्त्र और गुरुकी द्रव्यपूजा और भावपूजा करे ॥ फिर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार बहू दिन और रात बिताकर पारणाके दिन पढ़ेकी ही तरह पूजा करे ॥ फिर अपने घर जाकर अतिथियोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करे । इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम प्रोषणोपवास होता है ॥ उत्कृष्ट प्रोषणोपवासकी जो विधि है वही मध्यम प्रोषणोपवासकी है । केवल इतना अन्तर है कि मध्यम उपवासमें पानीके सिवाय अन्य सब वस्तुओंका त्याग होता है । अत्यन्त आवश्यकता जोगन यदि कोई ऐसा कार्य करना चाहे जिसमें साधका योग न हो और न आरम्भ करना पड़ता हो तो कर सकता है । शेष बातें उत्कृष्ट प्रोषणोपवासकी तरह जाननी चाहिये ॥ चावल या

सच्चित्तं पत-फलं छस्ती मूलं च किसलयं बीजं ।

जो ण 'य भक्खवि णाणो सच्चित्त-विरदो हवे सो बु ॥ ३७९ ॥

[छाया-सच्चित्तं पत्रफलं त्वक् मूलं च किसलयं बीजम् । यः न च भक्षयति ज्ञानी सच्चित्तविरतः भवेत् स तु ॥]
सोऽपि प्रसिद्धः, अपि शब्दात् न केवलमनेसरः, आश्रयः सच्चित्तविरतः सचित्तोभ्यः जलफलादिभ्यो विरतः विवतराशः निवृत्तः भवेत् यः ज्ञानी भेदविज्ञानविवेकगुणसंपन्नः आश्रयः न भक्षते न भक्षयति किं तत् । सच्चित्तं चित्तो न चैतन्येन आत्मना जीवेन सह वर्तमानं सच्चित्तम् । किं तत् । पत्रफलं मञ्जितनागवल्लीइलनिम्बवृक्षवृक्षप्रकादि वृक्षवत् । रादिदलपत्रशाकादिकं नाश्रयति, फलं सच्चित्तचिन्मटकर्मेटिकादिकृष्णाम्बुनीव फलदाहिमबीजप्रापकाप्रकादलीफलादिकम्, छस्ती वृक्षवत्सयाचित्त-चित्तत्वेन नास्ति, मूलम् आद्रकादिनिम्बादिपुलवल्लीवनस्पतीना मूलं न खादति, किसलयं पल्लवं लघुपल्लवं 'कुड्मलं' नास्ति, बीजं सच्चित्तचणकमुषदतिलवर्जैरकामाषाढकीबीरककुवेरराजीगोधूमघ्रीह्यादिकं न भक्षते । उक्तं च । 'मूलफलशाक-शाखाकरीरकन्दप्रसूनबीजः'ति । नामानि योऽस्ति सोऽयं सच्चित्तविरतो दयाभूतिः ॥ प्राप्तुं कतिपेक्षयुज्यते । 'तत्' पक्वं युक्तं अविमलवर्णेहि मोसिय इत्थं । ५ जतेण य छिण्ण त मक्ख पासुय मणिय ॥' इति ॥ ३७९ ॥

जो ण व भक्खेवि सयं तस्य ण अणस्स जुज्जवे दाउं ।

भुत्तस्स भोजिदस्स हि नात्थ विसो जदो को वि ॥ ३८० ॥

[छाया-यः न च भक्षयति स्वयं तस्य न अन्यस्मिं युज्यते दातुम् । भुक्तस्य भोजिनस्य खलु नास्ति विशेषः यत्तः कः अपि ॥] च पुनः, स्वयम् आत्मना य सच्चित्तं जलफलदलमूलकिसलयबीजादिकं न भक्षयति न अस्ति तस्य सच्चित्त-विरतआश्रयकस्य अन्यस्मिं पुरुषाय सच्चित्तं वस्तु भोक्ता दातुं न युज्यते, दातुं युक्तं न भवति । यतः यस्मात् कारणान् स्वयं भुक्तस्य स्वयं सच्चित्तादिकं भोजनं कुर्वतः सच्चित्तादिकं भोजयिष्यत परान् भोजनं कारयिष्यतः सतः अन्याह, इच्छुम्, कोऽपि विशेषो न, उभयत्र सवोधत्वात् ॥ ३८० ॥

बाबलका माण्ड लेना, या गोरस, इशुरस, फलरस और धान्यरससे रहित कोई ऐसी वस्तु लेना जो विकार पैदा न करे, या एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जघन्य प्रोषध है ॥ प्रोषधके दिन स्नान, उषटन, इत्र, फुलेल, केशोंका संस्कार, शरीरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिये ॥" इस प्रकार पांचवी प्रोषध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७८ ॥ अब दो गाथाओंसे सच्चित्त विरत प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी आश्रय सच्चित्त पत्र, सच्चित्त फल, सच्चित्त छाल, सच्चित्त मूल, सच्चित्त कोंपल और सच्चित्त बीजको नहीं खाता वह सच्चित्तविरत है ॥ **मावायं-** जो ज्ञानी आश्रय सच्चित्त अर्थात् जिसमें जीव मौजूद हैं ऐसे नागवल्लीके पत्तोंको, नीबूके पत्तोंको, सरसों और चनेके पत्तोंको, धतूरेके पत्तोंको और पत्तोंकी शाक वगैरहको नहीं खाता । सच्चित्त खरबूजे, ककड़ी, पेठा, नीम्बु, अनार, बिजौरा, आम, केला आदि फलोंको नहीं खाता । वृक्षकी सच्चित्त छालको नहीं खाता, सच्चित्त अदरक वगैरह मूलोंको नहीं खाता, या वनस्पतियोंका मूल यदि सच्चित्त हो तो नहीं खाता, छोटी छोटी ताजी नई कोंपलोंको नहीं खाता, तथा सच्चित्त चने, मूंग, तिल, उड़द, अरहर, जीरा, गेहूँ, जौ वगैरह बीजोंको नहीं खाता, वह सच्चित्त त्यागी कहा जाता है । कहाभी है- "जो दयालु आश्रय मूल, फल, शाक, शाखा, कोंपल, वनस्पतिका मूल, फूल और बीजों को अपक्व दशांमें नहीं खाता वह सच्चित्तविरत है ॥" ॥ ३७९ ॥ अर्थ-तथा जो वस्तु वह स्वयं नहीं खाता उसे दूसरोंको देना भी उचित नहीं है । क्योंकि खानेवाले और खिलानेवालेमें कोई अन्तर नहीं है ॥ **मावायं-** सच्चित्त विरत आश्रयको चाहिये कि जिस सच्चित्त जल, फल, पत्र, मूत्र, कोंपल बीज वगैरहको वह स्वयं नहीं खाता उसे अन्य पुरुषकोभी खानेके लिये नहीं देना चाहिये । तभी सच्चित्त त्यागाग्रत पूर्ण रूपसे पलता है । कर्ण कि स्वयं खाना और अन्यको खिलाना एक ही है । दोनों ही सर्वोष हैं ॥ ३८० ॥

१ ग सच्चित्त पतित । २ ल स ग बीज, म बीज । ३ ब जो य ण य । ४ ल म स ग सच्चित्तविरतो (उ?) हवे सो वि । ५ 'निब' इत्थपि पाठः । ६ 'कुपल' इत्थपि पाठः । ७ ल म स ग तयो ।

जो वज्जेवि सच्चिदा दुर्जय-जोहा विणिज्जिया^१ तेण ।

दय-भावो होवि किओ^२ जिण-वयणं पालियं तेण ॥३८१॥^३

[छाया-यः वर्जयति सच्चिदा दुर्जयजिह्वा विनिजिता तेन । दयाभावः भवति कृतः जिनवचनं पालितं तेन ॥] तेन पुनः पुनः दुर्जयजिह्वापि दुःशेन जीयते इति दुर्जया सा चासी जिह्वा च दुर्जयजिह्वा दुःशेन जेतुमशक्या रसना, अपिगन्धात् खेपेन्द्रियाणि, निजिता जयं नीता बशं नीता इत्यर्थः । तेन दयाभावः कृपापरिणामः कृतः निष्पादितो भवति । तथा तेन पुनः जिनवचनं पालितं सर्वशवाक्यं पालितं रक्षितं भवति । तेन केन । यः सच्चिदा जलकलदलकन्दबीजादिकं वर्जयति निषेचयति । इत्यनुप्रेक्षायां सच्चित्तविरतिप्रतिमा, षष्ठो धर्मो व्याख्यातः ६ ॥३८१॥ अथ रात्रिभोजनविरतिप्रतिमां भाषाद्वयेनाह-

जो चउ-विहं पि भोज्जं रयणीए^४ नेव भुंजवे^५ णाणी ।

ण य भुंजावदि^६ अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोज्जो^७ ॥३८२॥

[छाया-यः चतुर्विधम् अपि भोज्यं रज्यां नैव भुङ्क्ते ज्ञानी । न च भोजयति अन्यं निजि विरतः स मवेत भोज्यः ॥] स भोज्यः भक्तः प्रादः भवेत् प्रायः । अथ निजि रात्रौ भोज्यात् भुक्तः आहारात् विरतः निवृत्तः रात्रिभुक्तिविरत इत्यर्थः । स कः । यः ज्ञानी सन् ज्ञानवाद् बुद्धिमाद् रज्यां निपायां चतुर्विधमपि भोज्यम् अशनपान-स्नाद्य स्वाद्यादिकं भोजनम् आहारं नैव भुङ्क्ते नैवास्ति, च पुनः, अन्यं परपुरुषं न भोजयति भोजनं नैव कारयति ॥३८२॥

जो णिसि-भुत्ति^८ वज्जेवि सो उववासं करेदि छम्मासं ।

संवत्तरस्स मज्जे आरंभं चयदि रयणीए ॥३८३॥^९

अर्थ-जिम श्रावकने सच्चित्तका त्याग किया उसने दुर्जय जिह्वाको भी जीत लिया तथा, दयाभाव प्रकट किया और जिनेश्वरके वचनोंका पालन किया ॥ भावार्थ-जिह्वा इन्द्रियका जीतना-बड़ा कठिन है । जो लोग त्रिषयसुखसे विरक्त होजाते हैं उन्हें भी जिह्वाका लम्पटी पाया जाता है । किन्तु सच्चित्तका त्यागी जिह्वा इन्द्रियको भी जीत लेता है । वैसे सच्चित्रके त्यागनेसे सभी इन्द्रियां बशमें होती हैं क्यों कि सच्चित्त वस्तुका भक्षण मादक और पुष्टिकारक होता है । इसीसे यद्यपि सच्चित्तको अचित्त करके खानेमें प्राणिसंयम नहीं पलता किन्तु इन्द्रिय संयमको पाळनेकी दृष्टिसे सच्चित्त त्याग आवश्यक है । सुखाने, पकाने, खटाई, नामक वगैरहके मिलाने तथा चाकू वगैरहसे काट देनेपर सच्चित्त वस्तु अचित्त हो जाती है । ऐसी वस्तुके खाने से पहला लाभ तो यह है कि इन्द्रियां काबूम होती हैं । दूसरे इससे दयाभाव प्रकट होता है, तीसरे भगवानकी आज्ञाका पालन होता है, क्योंकि इरितकाय वनस्पतिमें भगवानने जीवका अस्तित्व बतलाया है । यहाँ इतना विशेष जानना कि भोगोपभोग परिमाण व्रतमें सच्चित्त भोजनको अतिचार मान कर छुड़ाया गया है, और यहाँ इसका व्रत रूपसे निरतिचार त्याग होता है ॥ इस प्रकार छठी सच्चित्त त्याग प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३८१ ॥ अब रात्रिभोजन त्याग प्रतिमाको दो भाषाओंसे कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक रात्रिमें चारों प्रकारके भोजनको नहीं करता और न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता है वह रात्रि भोजनका त्यागी होता है ॥ भावार्थ-रात्रिमें खाद्य, स्वाद्य, लेख और पेय चारोंही प्रकारके भोजनको न स्पर्श खाना और न दूसरेको खिलाता रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है । वैसे रात्रि भोजनका त्याग तो पहली और दूसरी प्रतिमामें ही हो जाता है क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष लगता है, रातमें जीवजन्तुओंका बाहुल्य रहता है और तेजसे तेज रोशनी परभी उनमें धोखा होजाता है । अतः त्रसजीवोंका घातभी होता है । परन्तु यहाँ कृत और कारित रूपसे चारोंही प्रकारके भोजनका त्याग निरतिचार रूपसे होता है ॥ ३८२ ॥ अर्थ-जो पुरुष रात्रिभोजनको छोड़ देता है वह एक वर्षमें छै सहीना उपवास करता

१ स विणिज्जिदा । २ व दयभावो वि य अजिउ (?) । ३ व सचित्त विरतो । जो चउविहं इत्यादि । ४ लमसग रयणीये । ५ व भुंजवे । ६ लमसग भुंजावदि(स?) । ७ व भुज्जो । ८ लमसग भुयादि । ९ व रायमतीए ॥ सम्भेसि इत्यादि ।

[छाया-यः निमित्तमुक्तिं वर्जयति स उपवासं करोति वष्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये आरम्भं त्यजति रज्न्याम् ॥] यः पुमान् निमित्तं मुक्तिं चतुर्धा रात्रिमोजनं विजयति नियमेन निषेधयति स पुमान् संवत्सरस्य मध्ये वर्षस्य मध्ये वष्मासमुपवासं करोति, तस्य वष्मासकृतोपवासफलं भवतीत्यर्थः । च पुनः, रज्न्या रात्रौ स रात्रिमोजनविरक्तः पुमान् आरम्भं ब्रह्मचारं कयचिकयवाणिज्यादिकं जगद्भीषीसनीबुद्धीउदकुम्भप्रमाजनीपञ्चसूनादिकं त्यजति स रात्रिमोजनविरक्तः रात्रौ सावध्यापवध्यापरादिकं त्यजति । तथा चोक्तं च । 'अन्नं पानं स्नायं लेह्यं' नाम्नानि यो विभावयार्थं । स च रात्रिमुक्तिविरक्तः मत्वेवमुक्तप्रमानतयाः ॥ यो निमित्तं मुक्तिं मुञ्चति तेनात्मनः कृतं च वष्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये निदिष्टं मुनिवरेण ॥' तथा च वारिजवारे 'रात्रिमत्तन्नः रात्रौ स्त्रीणां भजनं रात्रिमत्तं तत् व्रतयति सेवते इति रात्रिमत्तव्रतः दिवा ब्रह्मचारीत्यर्थः' । तथा वसुनन्दिना चोक्तं । 'मणवयणकायकदकारिद्याणुमोदेहि मेहुणं णवधा । दिवसम्मि जो विवज्ज गुणम्मि सो मावओ छुट्ठो ॥' इति रात्रिमुक्तिव्रतप्रतिमा, सप्तमो धर्मः ७ ॥ ३८३ ॥ ब्रह्मचर्यप्रतिमां बंधनीति-

सध्वेसि इत्थीणं जो अहिलासं ण कुववे णाणो ।

मण-वाया-कायेण य बंध-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥

'जो कय-कारिय-मोयण'-मणवय-काएण मेहुणं चयदि ।

बंध-पवज्जारूढो बंध-वई 'सो हवे सदओ ॥ ३८४ * १ ॥'

[छाया-सर्वाणां स्त्रीणां यः अहिलासं न कुर्वति ज्ञानी । मनोवाकायेन च ब्रह्मव्रती स भवेत् सद्यः ॥ यः कृतकारितमोदनमनोवाकायेन विपुनं त्यजति । ब्रह्मव्रतज्यारूढः ब्रह्मव्रती स भवेत् सद्यः ॥] च श्रावकः ब्रह्मचर्यव्रतधारी भवेत् । कीदृशः सद्यः । स्त्रीगरीरोत्पज्जीवदयापरिणतः । उक्तं च । 'लिंगमि य इत्थीणं षण्ठरे पाहिकल्लवेसेसु । मणिओ सुद्धो काओ तासि कह होइ पवज्जा ॥' एतेकः । 'विपुनाचरणे मूढा म्रियन्ते जन्तु-हे । ओर रात्रिमे आरम्भका त्याग करता है ॥ भावार्थ-जो श्रावक रातमें चारोंही प्रकारके भोजनको ग्रहण नहीं करता । वह प्रतिदिन रातभर उपवास रहता है, क्योंकि कि चारों प्रकारके आहारको त्यागनेका नाम उपवास है । अतः वह एक वर्षमें छे महीना भोजन करता है और छे महीना उपवास रहता है, इससे उसे प्रतिवर्ष छे महीनेके उपवासका फल अनायास मिल जाता है । तथा रातमें कूटना, पीसना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ करनेसे भी वह बच जाता है । कहाभी है- 'जो रात्रिमें अन्न (अनाज) पान (पीने योग्य जल वगैरह) स्नाय (लडू, वगैरह), लेह्य (रबड़ी वगैरह) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेवाला श्रावक रात्रिभोजनका त्यागी है ।' और भी कहा है- 'जो रात्रिमें भोजनका त्याग करता है वह वर्षमें छे महीना उपवास करता है ऐसा मुनिवरने कहा है ।' चारित्रसार नामक ग्रन्थमेंही स्त्री सेवन करनेका व्रत लेनेवालेको रात्रिमुक्तव्रत कहा है, अर्थात् जो दिनमें मैथुनका त्याग करता है उसके यह प्रतिमा होती है । आचार्य वसुनन्दिना भी यही कहना है यथा- 'जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें मैथुनका त्याग कर देता है वह छठी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' इस प्रकार रात्रिमुक्तव्रतका कथन हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी मन, वचन और कायसे सब स्त्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता वह दयालु ब्रह्मचर्यव्रतका धारी है ॥ भावार्थ-स्त्रियां चार प्रकारकी होती हैं-एक तो देवांगना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिया वगैरह तिर्यञ्चनी और एक लकड़ी पत्थर

१ च मणवयण कायेण (१) २ एषा गाथा च म पुस्तकयोरैव । ३ म पुस्तके 'मोयण' इति पदं नास्ति । ४ च सो हयो' इति दूसराठः । ५ वमवई ॥ जो इत्यादि ।

कोटयः । योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना लिङ्गसंघट्टीभिताः ॥' वाए धाह असंखेज्जा' इति । स कः । यः ज्ञानवाग् अमिसार्थं वाञ्छः न कुप्ते न विषयति । कासाम् । सर्वासां स्त्रीणां देवी मानुषी तिरस्त्री काष्ठाभाषाणादिषट्ठिता चेतना स्त्री इति षडुविधानां युवतीनाम्, अमिसार्थं न कुप्ते । केन । मनसा चित्तेन वाचा वचनेन कायेन शरीरेण, च शब्दात् कृतकारितानुमोदनेन च । मनःकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [वाचा कृतकारितानुमोदनेन] स्त्रीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । तथाष्टादशशीलसहस्रप्रकारेण शीलव्रतं पासयति । अट्टारससीलसहस्रेषु 'जोये ३ करणे ३ सण्णा ४ इन्धि ५ गिहा १० य सवणधम्मो य । अण्णोणं ह्य अट्टारससीलसहस्रमा य ॥' देवी मानुषी तिरस्त्री अचेतना चतस्रः स्त्रीजातयः ४, मनोवचनकायैस्ताडिताः भेदाः १२, ते कृतकारितानुमतेभिः करणैः ३ गुणिताः भेदाः ३६, ते पञ्च-निर्वर्हेनाः भेदाः १८०, ते दससंस्कारैर्गुणिताः १८०० । तथाहि, शरीरसंस्कारः १, शृङ्गाररसरागसेवा २, हास्यक्रीडा ३, संसर्गवाञ्छा ४, विषयसंकल्पः ५, शरीरनिरीक्षणं ६, शरीरमण्डनं ७, दानं ८, पूर्वैरतस्मरणं ९, मनश्चिन्ता १०, ते दससंस्कारैर्गुणिताः १८०० । ते दशकामचेष्टामिर्गुणिताः भेदाः १८००० । तथाहि, चिन्ता १, दर्शनेच्छा २, दीर्घोच्छ्वासः ३ शरीरे आर्तिः ४, शरीरदाहः ५, मन्दाग्निः ६, मूर्च्छा ७, मदोन्मत्तः ८, प्राणसंदेहः ९, शुक्रमोचनम् १०, इति । तथा

वगैरहसे बनाई गई अचेतन स्त्री आकृति । जो इन सभी प्रकारकी स्त्रियोंको मन वचन कायसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, अर्थात् स्वयं अपने मनमें स्त्रीकी अभिलाषा नहीं करता, न दूसरेको वैसा करनेके लिये कहता है और न जो किसी स्त्रीको चाहता है उसकी मनसे सराहना करता है । न स्वयं स्त्रियोंके विषयमें रागपूर्वक बात चीत करता है, न वैसा करनेके लिये किसीको कहता है और न जो वैसा करता है उसकी सराहना वचनसे करता है । स्वयं शरीरसे स्त्रीविषयक वांछा नहीं करता, न दूसरेको वैसा करनेका संकेत करता है और न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनुमोदना करता है वह ब्रह्मचारी है । ब्रह्मचर्य अथवा शीलव्रतके अठारह हजार भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-देवी, मानुषी, तिरस्त्री और अचेतन ये स्त्रियोंकी चार जातियाँ हैं । इनको मन वचन और कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं । इन दारहको कृत, करित और अनुमोदनासे गुणा करने पर ३६ भेद होते हैं । इनको पाँचो इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० भेद होते हैं । इनको दस संस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० अट्टारहसौ भेद होते हैं । दस संस्कार इस प्रकार हैं-शरीरका संस्कार करना, शृङ्गाररसका रागसहित सेवन करना, हँसी क्रीडा करना, संसर्गकी चाह करना, विषयका संकल्प करना, शरीरकी ओर ताकना, शरीरको सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना और मनमें भोगकी चिन्ता करना । इन १८०० भेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० अट्टारह हजार भेद होते हैं । कामकी दस चेष्टायें इस प्रकार हैं-चिन्ता, दर्शनकी इच्छा, आर्हें भरना, शरीरमें पीड़ा, शरीरमें जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त होजाना, जीवनमें सन्देह और वीर्यपात । इन अट्टारह हजार दोषोंको टालनेसे शीलके अट्टारह हजार भेद होते हैं । पूर्ण ब्रह्मचारी इन भेदोंका पालन करता है । जो ब्रह्मचर्य पालता है वह बड़ाही दयालु होता है; क्योंकि स्त्रियोंके गुप्तांगमें, स्तन देशमें, नाभिमें और काष्ठमें सूक्ष्म जीव रहते हैं । अतः जब पुरुष मैथुन करता है तो उससे उन जीवोंका घात होता है । आचार्य समन्तभद्रने ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार कहा है-"स्त्रीके गुप्त अंगका मूल मल है, वह मलको उत्पन्न करनेवाला है, उससे सदा मल

‘मलवीर्षं मलयोनि बलमलं पूतयन्वि बीमत्सम् । पश्यन्नङ्गमनङ्गारद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥’ ‘यो न च याति विकारं युवतिजनकटाक्षबाणविद्धोऽपि । स त्वेव शूरधूरो रणधूरो नो भवेच्छूरः ॥’ इति ब्रह्मचर्यप्रतिमा, अष्टमो धर्मः ॥३८५॥
अथारम्भविरतिप्रतिमां बक्तुमारभते—

जो आरंभं न कुणवि अण्णं कारयवि णेव अणुमण्णे^१ ।

हिंसा-संतट्ट-मणो चत्तारंभो हवे सो ट्ट^२ ३८५॥^३

[छाया-यः आरम्भं न करोति अन्य कारयति नैव अनुमन्यते । हिंसासंनस्तमनाः स्थत्कारम्भः भवेत् स खलु ॥] हि निमित्तं, स स्थत्कारम्भः असिमषिकृषिवाणिज्याधारम्भनिवृत्तिप्रतिमापरिणतः श्रावको भवेत् । स कः । यः आरम्भम् असिमषिकृषिवाणिज्यादिद्वहृष्यापारजं प्रारम्भं स्वयम् आत्मना न करोति न विदधाति, च पुनः अन्यं परपुरुषं प्रेर्य आरम्भं नैव कारयति आरम्भं कुर्वन्त नरं नानुमोदयति । परपुरुषम् आरम्भं पापकर्म सावद्यादिकं कुर्वन्त दृष्ट्वा अनुमोदनामनः हर्षादिकं न प्राप्नोतीत्यर्थः । कीदृशः सन् । हिंसासंनस्तमनाः हिंसायाः संनस्त्रं त्रासं भयं प्राप्तं मनो यस्य स हिंसासंनस्तमनाः हिंसायाः प्राणातिपातात् मयनीतचित्तः । तथा चोक्तं च । ‘सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखात्तारम्भतो म्युपरतमतिः । प्राणातिपातहेतोर्योसावारम्भविनिवृत्तः ॥’ इत्यारम्भविरतिप्रतिमा, नवमः श्रावकधर्मः ६ ॥ ३८५ ॥ अथ परिग्रहविरतिप्रतिमां गाथाद्वयेन विवृणोति—

जो परिवज्जइ^४ गथं अण्मंतर-बाहिरं च साणंदो ।

पावं ति मण्णमाणो णिगंयो सो हवे णाणो ॥३८६॥

[छाया-यः परिवर्जयति ग्रन्थम् अमन्यन्तर्बाह्यं च सानन्दः । पापम् इति मन्यमानः निग्रन्थः स भवेत् ज्ञानी ॥] स ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकसंपन्नः निग्रन्थः ग्रन्थेभ्यः बाह्याम्भन्तरपरिग्रहेभ्यः निःक्रान्तो निर्गतः निग्रन्थः । निरादयो निर्ग-

करता रहता है, दुर्गन्धयुक्त है, देखनेमें बीभत्स है । ऐसे अंगको देखकर जो कामसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है ।’ और भी कहा है—‘जो युवतीयोंके कटाक्षरूपी बाणोंसे घायल होनेपर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शूरवीरमें शूरवीर है । जो रणके मैदानमें शूर है वह सच्चा शूर नहीं है ।’ इस प्रकार आठवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८४ ॥ आगे आरम्भ त्याग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक आरम्भ नहीं करता, न दूसरेसे कराता है और जो आरम्भ करता है उसकी अनुमोदना नहीं करता, हिंसासे भयभीत मनवाले उस श्रावकको आरम्भ त्यागी कहते हैं । भावार्थ—हिंसाके भयसे जो श्रावक तलवार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्भोंको न तो स्वयं करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्भ करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुये मनुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है वह आरम्भत्यागी है । कहा भी है—‘जो हिंसाका कारण होनेसे खेती, नौकरी, व्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होजाता है वह आरम्भत्यागी है ।’ इससे यह प्रकट होता है कि आरम्भत्यागी श्रावक जीविका उपार्जनके लिए कोई आरम्भ नहीं करता । किन्तु गृह सम्बन्धी आरम्भका त्याग उसके नहीं होता । अतः वह स्वयं भोजन बनाकर खा सकता है । इस प्रकार आरम्भत्याग प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८५ ॥ आगे दो गाथाओंसे परिग्रहत्याग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अभ्यन्तर और बाह्य परिग्रहको आनन्दपूर्वक छोड़

१ व अणुमण्णे (‘मण्णो?’) म अणुमण्णो, ल स अणुमण्णे (ग ‘मणो) । २ लमसग हि । ३ व अणारंमा ॥ जो परिवज्जइ इत्यादि । ४ म पण्डिज्जइ, स परिवज्जिदि ।

माहर्षे पञ्चम्याः इति पञ्चमीतत्पुरुषः । स कः । यः अम्यन्तरं ग्रन्थम्, 'मिथ्यात्ववेदहास्याविषदूषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संघाः स्फुरन्तरङ्गाश्चतुर्वर्गः ॥' इति चतुर्वर्गकारपरिमहं परिवर्जयति । च पुनः, 'बाह्यं ग्रन्थम्, श्रेष्ठं वास्तु धनं धान्यं विपर्वं च चतुःपदम् । यानं गम्यासनं कुप्यं मांढं चेति बहिर्यवः ॥' इति दशभेदमिन्नपरिमहं परिवर्जयति श्यञति ग्रन्थं ग्रन्थाति अनुबन्धाति संसारमिति ग्रन्थः परिग्रहः तं परिवर्जयति श्यञति । यः श्रावकः । कीदृशः । सानन्दः आनन्देन शुद्धचिद्रूपोत्थानानन्देन सुखेन वर्तमानः सानन्दः । पुनः कीदृहः । परिग्रहं पापमिति दुरितमिति मन्यमानः आनन्दः । तथा चोक्तं च । 'भोक्तृणां बन्धमेतत् परिग्रहं जो विवर्ज्यते । तस्य वि मुच्छन् न करेदि बाणं सो सावजो भवमो ॥' तथा च । 'बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः । स्वस्थः संतोषपरः परिचितपरिग्रहाद्विरतः ॥' 'बाह्यग्रन्थ-विहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । पुनरम्यन्तरसंगत्यागी लोकेऽतिदुर्लभो जीवः ॥' क्रोधादिकषायामाणामातरोद्भवोः हिमविष-वृषपापानां ममस्य च जन्मभूमिः । दूरोत्सारितधर्मशुक्लः परिग्रहः इति मत्वा दशविषबाह्यपरिग्रहाद्विरतवृत्तः स्वस्थः सतोषपरो भवतीति ॥ ३८६ ॥

बाहिर-ग्रन्थ-विहीणा-दलिह-मणुवा' सहावदो होंति' ।

अवन्तर-नाथं पुण न सक्कवे को' वि छंडेवु' ॥ ३८७ ॥'

[छाया-बाह्यग्रन्थविहीनाः दरिद्रमनुजाः स्वभावतः भवन्ति । अम्यन्तरग्रन्थं पुनः न शक्नोति कः अपि त्यक्तुम् ॥] स्वभावतः निसर्गतः पापाद्वा दरिद्रमनुष्याः निर्द्व्यपुरुषाः दरिद्रिणः नरा भवन्ति । कथं भूताः । बाह्यग्रन्थविहीनाः श्रेष्ठ-

देवा हैं उसे निर्ग्रन्थ (परिमहत्यागी) कहते हैं ॥ **बाह्यार्थ-**जो संसारसे बांधती है उसे ग्रन्थ अथवा परिग्रह कहते हैं । परिग्रहके दो भेद हैं-अन्तरंग और बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्य आदि छै नोकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह प्रकारकी तो अन्तरंग परिग्रह हैं, और खेल, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, दास, भाण्ड, सबारी ये दस प्रकारकी बाह्य परिग्रह हैं । जो इन दोनोंही प्रकारकी परिग्रहको पापका मूल मानकर त्याग देता है तथा त्याग करके मनमें सुखी होता है वही निर्ग्रन्थ अथवा परिग्रहका त्यागी है । वसुनन्दि श्रावकाचारमें भी कहा-“जो बल्त्र मात्र परिग्रहको रखकर बाकी परिग्रहका त्याग कर देता है और उस वस्त्र मात्र परिग्रहमें भी ममत्व नहीं रखता वह नवमी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।’ रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है-“बाह्य दस प्रकारकी वस्तुओंमें ममत्व छोड़कर जो निर्ममत्वसे प्रेम करता है वह स्वस्थ सन्तोषी श्रावक परिग्रहका त्यागी है ॥” आशय यह है कि आरम्भका त्याग कर देनेके पश्चात् श्रावक परिग्रहका त्याग करता है । वह अपने पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीको बुलाकर उससे कहता है कि ‘पुत्र, आज तक हमने इस गृहस्थाश्रमका पालन किया । अब हम इससे विरक्त होकर इसे छोड़ना चाहते हैं अतः अब तुम इस भारको सम्हालो और यह धन, धर्मस्थान और कुटुम्बीजनोंको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो । इस तरह पुत्रको सब भार सौंपकर वह गृहस्थ बड़ा हल्कापन अनुभव करता है और मनमें सुख और सन्तोष मानता है क्योंकि वह जानता है कि यह परिग्रह हिंसा आदि पापोंका मूल है, क्रोध आदि कषायोंका घर है और दुष्कृत्योंका कारण है । अतः इसके रहते हुए धर्मस्थान और शुक्लस्थान नहीं हो सकते ॥ ३८६ ॥ **अर्थ-** बाह्य परिग्रहसे रहित दरिद्रो मनुष्य तो स्वभावसे ही होते हैं । किन्तु अन्तरंग परिग्रहको छोड़नेमें कोईभी समर्थ नहीं होता ॥ **बाह्यार्थ-**बास्तवमें परिग्रह तो ममत्व-परिणाम ही है । धन धान्य वगैरहको तो इस

वास्तुषनधान्यादिबाह्यपरिग्रहरहिता. पुनः अनुबः कोऽपि कश्चित्पुमान् न शक्नोति न समर्थो भवति । किं कर्तुम् । छण्डयितुं त्यक्तुं भोक्तुं । कं तम् । अभ्यन्तरं ग्रन्थं मिथ्यात्वादिरिग्रहम्, इन्द्रियमिलाषलक्षणं परिग्रहं वा मनोऽभिज्ञा-
परूपं त्यक्तुं कः समर्थः, अपि तु न । इति परिग्रहविरतिप्रतिमा, श्रावकस्य दशमो धर्मः १० ॥३८७॥ अथानुमोदनविरति
माथादयेन विवृणोति—

जो अणुमणं ण कुणवि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसु' ।

भविष्यं भावंतो अणुमण-विरओ ह्वे सो दु ॥३८८॥

[छाया-यः अनुमननं न करोति गृहस्थकार्येषु पापमूलेषु । भवितव्यं भावयन् अनुमनविरतः भवेत् स तु ॥] स
तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहितः अनुमतरहितः श्रद्धां भवेत् । स क । य गृहस्थकार्येषु गृहस्थानां पुत्र-
पौत्रादिपरिवाराणां कार्याणि विवाहधनोपाजंनगृहहट्टनिर्माणप्रमुखानि तेषु गृहस्थकार्येषु अनुमननम्, अनुमोदना मनसा
वचना श्रद्धानं रुचिस्थापनं करोति न विदधाति । कथभूतेषु गृहस्थकार्येषु । पापभूतेषु पापकारणेषु पापानाम् अशुभकर्मणा
मूलेषु कारणभूतेषु । कीदृक् सः । भवितव्यं किञ्चित् भवितव्यं तत् भविष्यत्येव इति भावयन् चिन्तयन् । स श्रावकः
आहारादीनाम् आरम्भाणामनुमननाद्विनिवृत्तो भवति ॥३८८॥

जो पुण' चितवि कज्जं सुहामुहुं राय-दोस-संजुत्तो ।

उवओगेण' विहोणं स कुणवि पावं विणा कज्जं ॥३८९॥

लिये परिग्रह कहा है कि वह समस्त परिणामका कारण है । उनके होतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर
उनकी रक्षा वगैरहकी चिन्ता करता है । किन्तु यदि भाग्यवश बाह्य परिग्रह नष्ट होजाये या मनुष्य
जन्मसे ही दरिद्री होतो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रहती है तथा बाह्य परिग्रहके न
होने या नष्ट होजाने पर भी काम क्रोध, आदि अन्तरंग परिग्रह बनी ही रहती है । इससे आचार्य कहते
हैं कि बाह्य परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ नहीं है, किन्तु अन्तरंग परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ है । सच्चा
अपरिग्रही वही है जिसके अन्तरंगमें परिग्रहकी भावना नहीं है । इस प्रकार परिग्रहत्याग प्रतिमाका
कथन सम्पूर्ण हुआ ॥ ३८७ ॥ आगे, दो गाथाओंसे अनुमोदनाविरतिको कहते हैं । अर्थ—‘जो होना
है वह होगा ही’ ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गार्हस्थ्यक कार्योंकी अनुमोदना नहीं करता
वह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है ॥ भावार्थ—परिग्रहत्याग प्रतिमाका धारी श्रावक आरम्भ और
परिग्रहको छोड़ने पर भी अपने पुत्र पौत्रोंके विवाह आदि कार्योंकी, वणिज व्यापारकी, मकान आदि
बनवानेकी मन और वचनसे अनुमोदना करता था, क्योंकि अभी उसका मोह अपने घरसे हटा नहीं
था तथा वह घरमें ही रहता था । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक वह सोचकर कि ‘जिसका जो कुछ
भला बुरा होता है वह होवे’ अपने घरकी ओरसे उदासीन होजाता है । उसके पुत्र वगैरह
कोई भी गार्हस्थ्यक काम करे उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । अब वह घरमें रहता है तो
उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोड़कर चैत्यालय वगैरहमें रहने लगता है । भोजनके लिये
अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुलाकर लेजाता है उसके घर भोजन कर लेता है । तथा
ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिये भोजनमें अमुक वस्तु बनवाना । जो कुछ गृहस्थ जिमाता है,
जीम जाता है । हाँ, भोजन मुद्ध होना चाहिये ॥ ३८८ ॥ अर्थ—जो बिना प्रयोजन राग द्वेषसे

१ म पावलेसेसु । २ ब पुषु । ३ म ग उवउगेण । ४ ब अनुमणविरओ । जो नव इत्यादि ।

[छाया-यः पुनः चिन्तयति कार्यं शुभाशुभं रागद्वेषसंयुक्तः । उपयोगेन विहीनं स करोति पापं विन कार्यम्] स प्रसिद्धः करोति विवक्षाति । किं तत् । कार्यं विना पापं साध्यमन्तरेण कलं विना दुरितं करोति । स कः । यः पुनः चिन्तयति ध्यायति । किं तत् । शुभाशुभकार्यं पुत्रजन्माशनपूजाकरणाध्यापनविवाहादिकं शुभं कर्म परपीडनमारणबन्धादिक-जितिलननादिकं चाशुभकार्यं चिन्तयति । कीदृशं तत् । उपयोगेन मात्सरतावकत्वेन विहीनं रक्षितं निरर्थकमित्यर्थः । कीदृशः सन् । रागद्वेषसंयुक्तः शुभेषु कार्येषु रागः प्रीतिः अशुभेषु कार्येषु द्वेषः अप्रीतिः ताम्बा संयुक्तः रागद्वेषमय इत्यर्थः एवं-भूतस्य पुंसः अनुमननविनिवृत्ति कथं भवतीति । तथा वसुनन्दिना चोक्तं च । 'पुद्गे वापुद्गे वा णिययपरेहि च सगिह-कज्जेसु । अणुमणं ओ ण कुणदि विवाण सो तावओ दहमो ॥' तथा च । 'अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कर्मसु वा । नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥' इति । इत्यनुमतविरतिप्रतिमा, एकादशो धर्मः ११ ॥ ३८६ ॥ अथ गाथाद्वयेनोद्दिष्टविरतिप्रतिमां प्रपञ्चयति-

जो 'णव-कोटि-वि'सुद्धं भिक्षाधारणेण भुंजते सो'ज्जं ।

जायण-रहियं जोगं उद्दिष्टाहार-विरतो' सो ॥ ३९० ॥

[छाया-य नवकोटिविशुद्धं भिक्षाचरणेन भुङ्क्ते भोग्यम् । याचनरहितं योग्यम् उद्दिष्टाहारविरतः सः ॥] स श्रावक उद्दिष्टाहारविरत उद्दिष्ट-पात्र उद्देश्य निर्मापितः उद्दिष्टः स चासौ आहारश्च उद्दिष्टाहारः तस्मात् उद्दिष्टाहारात् विरत निवृत्त उद्दिष्टाहारविरतः स्वोद्दिष्टपिण्डोपनिशयनवरासनवसत्यादेविरतः भवेत् । स कः । यः भुक्तं अन्नादिति मञ्ज-यति । किं तत् । भोग्यं भोजनमाहारम् अशनपानवाद्यस्वाद्यादिकं चतुर्विधम् । केन । भिक्षाचरणेन आधाराय परपुद्ग-गमनेन परिभ्रमणेन । कीदृशं तत् भोग्यम् । नवकोटिविशुद्धं मनोवचनकार्यैः प्रत्येक कृतकारितानुमोदने नवकोटिभिः नवोत्कृष्टप्रकारैः विशुद्ध दोषरहितं निर्मलं भोग्यं निर्दोषम् । मनःकृतं भोग्यं १, मनःकारितं भोग्यं २, मनोजन्मतं भोग्यं ३, वचनकृतं भोग्यं ४, वचनकारितं भोग्यं ५, वचनानुमोदितं भोग्यं ६, कायकृतं भोग्यं ७, कायकारितं भोग्यं ८, काया-

संयुक्त होकर शुभ और अशुभ कार्योंका चिन्तन करता है वह व्यर्थ पापका उपार्जन करता है ॥ **भावार्थ-**मनुष्योंमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता है उनका तो वे भला विचार करते हैं और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुरा चाहते हैं । किन्तु किसीके चाहने मात्रसे किसीका भला बुरा नहीं होता । अतः ऐसे आदमी व्यर्थमें ही पापका संचय किया करते हैं । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक तो आरम्भ और परिग्रहको छोड़ चुका है । घरसे भी उसका वास्ता नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें भी यदि वह राग और द्वेषके बशोभूत होकर पुत्रजन्म विवाह आदि शुभ कार्योंकी और दूसरोंको पीडा देना मारना पीटना आदि अशुभ कार्योंकी अनुमोदना करता है तो वह व्यर्थही पाप बन्ध करता है । ऐसे श्रावकके अनुमतित्याग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥ वसुनन्दिनेभी कहा है-“अपने या दूसरे लोगोंके द्वारा घरेलू कामोंके बारेमें पछनेपर या बिना पूछे जो सलाह नहीं देता वह दसवीं प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” रत्नकरंडश्रावकाचारमें भी कहा है-“खेती आदि आरम्भके विषयमें, धन धान्य आदि परिग्रहके विषयमें और इस लोक सम्बन्धी विवाह आदि कार्योंमें जो अपनी अनुमति नहीं देता वह समनुद्धि श्रावक अनुमतिविरत है ।” इस प्रकार अनुमतिविरत श्रावकका कथन समाप्त हुआ ॥ ३८९ ॥ आगे दो गाथाओंसे उद्दिष्ट विरति प्रतिमाका स्वरूप कहते हैं । अर्थ- जो श्रावक भिक्षाचरणके द्वारा बिना याचना किये, नय कोटिसे मुद्ध योग्य आहारको ग्रहण करता है वह उद्दिष्ट आहारका त्यागी है ॥ **भावार्थ-**अपने उद्देश्यसे बनाये हुए आहारको ग्रहण न करने

नुमोषितं भोज्यं ६ इति नवोत्कर्षप्रकारैः विबुद्धं दोषरहितमित्यर्थः । मनसाऽकृतमोजनमित्याद्ययः नवप्रकारः ज्ञातव्याः । अथवा अन्नं पवित्रं सत् १ दातारं २ पात्रं च ३ पवित्रं करोति । दाता बुद्धः सत् १ अन्नं २ पात्रं च ३ बुद्धं करोति । पात्रं बुद्धं सत् १ दातारम् २ अन्नं च ३ बुद्धं करोति इति नवा नूतना कोटिः प्रकष्या तथा विबुद्धम् । पुनः कीदृशम् । बाष्पारहितं मद्यम् अन्नं वेहीति, बाष्पारप्रार्थनार्थं दारोद्घाटनगम्भजापनम् इत्यादियाश्चया प्रार्थनया रहितम् । पुनः कीदृशम् । योग्यं मकारत्रयरहितं चर्मजलवृत्ततैलरामठादिभिरस्पृष्टं राजावकृतं बाष्पावलीचलोकाकर्माशुनकादिस्पृष्टं रहितं यतियोग्यं भोज्यम् ॥३६०॥

जो सावय-वय-मुद्धो अंते आराहणं परं कुणवि ।

सो अच्युतस्मिं सग्ये इंदो सुर-सेविवो होवि ॥३६१॥

छाया-यः श्रावकव्रतबुद्धः अन्ते आराधनं परं करोति । सः अच्युते स्वर्गं इन्द्रः सुरसेवितः भवति ॥] यः श्रावकव्रतबुद्धः श्रावकस्य श्राद्धस्य व्रतैः सम्यग्दृष्टिदर्शनिकव्रतसामायिकप्रोषधोपवासचित्तविरतरात्रिभुक्तिविरताग्रह-

बाला श्रावक उद्दिष्ट आहारका त्यागी होता है । आहारकी ही तरह अग्ने उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका, आसन, चटाई वगैरहको भी वह स्वीकार नहीं करता न वह निमंत्रण स्वीकार करता है । किन्तु मुनिकी तरह श्रावकोंके घर जाकर भिक्षा भोजन करता है । श्रावकोंके घर जाकर भी वह मांगता नहीं कि मुझे भोजन दो, और न आहारके लिए श्रावकोंका दरवाजा खटखटाता है । तथा मुनिके योग्य नव कोटिसे शुद्ध आहारको ही ग्रहण करता है । मन वचन कायके साथ कृत, कारित और अनुमोदनाको मिलानेसे नौ कोटिर्वा अर्थात् नौ प्रकार होते हैं । अर्थात् उद्दिष्ट त्यागी जो भोजन ग्रहण करे वह उसके मनसे कृत न हो, मनसे कारित न हो, मनसे अनुमत न हो, वचनसे कृत न हो, वचनसे कारित न हो, वचनसे अनुमोदित न हो, कायसे कृत न हो, कायसे कारित न हो, कायसे अनुमोदित न हो । इन उत्कृष्ट नौ प्रकारोंसे युक्त विबुद्ध भोजनको ही उद्दिष्ट विरत श्रावक ग्रहण करता है ॥ ३९० ॥ अर्थ-जो श्रावक व्रतोंसे शुद्ध होकर अन्तमें उत्कृष्ट आराधनाको करता है वह अच्युत स्वर्गमें देवोंसे सेवित इन्द्र होता है ॥ **आचार्य-**जो श्रावक सम्यग्दृष्टि, दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सच्चिन् विरत, रात्रिभुक्ति विरत, अग्रहा विरत, आरम्भ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, और उद्दिष्ट विरत इन चारह व्रतोंसे निर्मल होकर मरणकाल उपस्थित होनेपर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप इन चार आराधनाओंको करता है वह भ्रकर अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें जाता है, वससे आगे नवप्रैवेयक वगैरहमें नहीं जाता, ऐसा नियम है । तथा वहां देवोंसे सेवित इन्द्र होता है । श्रीबसु-नन्दि सैदान्तिकने उद्दिष्टाहार विरत प्रतिमाका लक्षण इस प्रकार कहा है-“ग्यारहवीं प्रतिमाका धारी उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है । एक तो एक वस्त्र रखनेवाला और दूसरा लंगोटी मात्र रखने-वाला ॥ प्रथम उत्कृष्ट श्रावक अपने बाल उस्तरेसे बनवाता है अथवा कँचीसे कतरवाता है । और सावधानी पूर्वक कोमल उपकरणसे स्थान आदिको साफ करके बैठता है ॥ बैठकर स्वयं अपने हाथरूपी पात्रमें अथवा बरतनमें भोजन करता है । और चारों पक्षोंमें नियमसे उपवास करता है । उसके भोजनकी विधि इस प्रकार है-पात्रको धोकर वह चर्याके लिये श्रावकके घर जाता है और अंगनमें खड़ा होकर ‘धर्मलाभ’ कहकर स्वयं भिक्षा मांगता है ॥ तथा भोजनके मिलने और न मिलनेमें सम-

१ व अच्युतस्मि । २ ल म स ग सेविवो (उ?) । ३ व उद्दिष्ट-विरतो । एवं सावयवम्भो समावसोः ॥ जो रयणस्तप इत्यादि ।

विरतारम्भविरतपरिग्रहविरतानुमतविरतोद्दिष्टाहारविरतव्रतैर्वादिशप्रमितैः बुद्धः निर्मलः पट्टिदोषरहितः श्राद्धः अन्ते अवसाने जीवितान्ते मरणकाले वा । तथा योक्तम् ॥ “उपसर्गे दुर्मित्रे जरति रुजायां च निःप्रतीकारे । धर्माय तनुविभोचनमाहुः सल्लेखनामार्गः ॥” आराधनं करोति विद्यधाति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसां व्यवहारनियमतः आराधनं करोति विद्यधाति । कथंभूतम् । परम् उत्कृष्टम् । स श्रावकधर्मबुद्धः पुमात् अच्युतस्वर्ग इन्द्रो मपवा भवति अच्युतनाम्नि षोडशनाके षोडशस्वर्गे गच्छति । ततः परं नवग्रंथेयकालिषु न याति इति नियमो ज्ञातव्यः । कीदृक् इन्द्रः । सुरसेवितः सुरैः सामानिकादिदेववृन्दैः सेवितः सेव्यः स्यात् । तथा बभ्रुनन्दिसिद्धान्तनोद्दिष्टाहारविरतप्रतिमालक्षणं प्रोक्तं च । ‘एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओ हुवे दुक्खिहो । वत्थेयधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो बिदिओ ॥१॥ धम्मिल्लाणवणयणं कारदि कत्तरिछुरेण वा पढमो । ठाणादिषु पट्टिहदि मिदोवकरणेण पयडप्पा ॥२॥ भुज्जेदि पाणिपत्तम्मि भायणे वा सयं समुवड्ढो । उववासं पुण गियमा चउत्थिहं कुणवि पब्बेसु ॥३॥ पक्खासिळण पत्तां पविसदि चरियाए पवणे लिष्ठा । मणिदूण धम्मलाम जायदि मिक्खं सय चेव ॥४॥ सिग्गं लाहालाहो अदीणवयणो गियसिदूण तदो । अण्णमिह गिहे वषदि वरिसदि मोगेण काय वा ॥५॥ जदि अद्धवहे कोइ वि मण्णइ एत्थेव भोयणं कुणह । मोत्तूण गिययमिक्खं तणिल्लं भुज्जए सेस ॥६॥ अहण लहइ तो मिक्खं ममिज गियपोट्टपूरणपमाणं । पच्छा एवमिह गिहे जायज्जो पासुणं सलिल ॥७॥ जं कि पि पट्टिदनिकलं भुज्जिज्जो सोहिदूण जत्तेण । पक्खासिदूण पत्तां गच्छेज्जो गुहसयासम्मि ॥८॥ जदि एव ण चएज्जो कादू रिसिगेहणम्मि चरियाए । पविसिन्तु एयमिक्ख पविसिणियमेण ता कुज्जा ॥९॥ गदूण गुहसमीवं

बुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनमुख न करके वहाँसे शीघ्र निकल आता है, और दूसरे पर आता है, तथा मौनपूर्वक अपना आश्रय प्रकट करता है ॥ यदि कोई भोजन करनेकी प्रार्थना करता है तो पहले ली हुई भिक्षाको खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है ॥ यदि कोई मार्गमें भोजन करनेकी प्रार्थना नहीं करता तो अपने पेट भरने लायक भिक्षाकी प्रार्थना करता है और फिर किसी घरसे प्राप्तुक पानी माँगकर जो कुछ भिक्षामें मिला है उसे सावधानी पूर्वक शोधकर खा लेता है और पात्रको धोकर गुरुके पास चला जाता है ॥ किन्तु यदि किसी भी घरसे आहार नहीं मिलता तो उपवास ग्रहण कर लेता है ॥ यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनियोंके गोचरीका जानेके पश्चात् श्रावकके घरमें जावे, और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपवासका नियम लेलेना चाहिये ॥ गुरुके समीप जाकर विधि पूर्वक चार प्रकारके आहारका त्याग करता है । और यज्ञपूर्वक गुरुके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करता है ॥ दूसरे उत्कृष्ट श्रावककी भी यही क्रिया है । इतना विशेष है कि वह नियमसे केशलोच करता है, पीछी रखता है और हाथमें भोजन करता है ॥ दिनमें प्रतिमायोग, स्वयं मुनिकी तरह भ्रामरीवृत्तिसे भोजनके लिये चर्चा करना, त्रिकाल योग अर्थात् गर्मीमें पर्वतके सिखरपर, बरसातमें वृक्षके नीचे, और शीत ऋतुमें नदीके किनारे ध्यान करना, सूत्ररूप परमागमका और प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इन बातोंका अधिकार देश विरत श्रावकोंको नहीं है ॥ इस प्रकार ग्यारहवें वट्टिविरत श्रावकके दो भेदोंका कथन संक्षेपसे शास्त्रानुसार किया ॥” ससन्तभद्रस्वामीने भी कहा है—“घर छोड़कर, जिस वनमें मुनि रहते हैं वहाँ जाकर, जो गुरुके समीप व्रतोंको ग्रहण करता है, और भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है तथा खण्ड वस्त्र रखता है वह उत्कृष्ट श्रावक है ।” चारित्रसार नामक ग्रन्थमें लिखा है—‘वट्टिष्ठ त्यागी अपने षडेक्षसे बनाये हुये भोजन, उपधि, शय्या, वसतिका आदिका त्यागी होता है वह एक धोती रखता है, भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने हाथमें ही भोजन करता है । रातमें प्रतिमायोग बगैरह तप करता है किन्तु आतापनयोग बगैरह नहीं करता । अनुव्रतो और महाव्रती यदि समवित्तयोगा

पञ्चस्वाध्यायं चतुर्विहं विहिता । नहिद्वयं तयो सर्वं ज्ञातोवेज्जो पयतेण ॥१०॥ एतेव होवि विविजो नवरि विसो कुणे

पालन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं । और बिना समितियोंके वे केवल विरत हैं । जैसा कि वर्गणाखण्डके बन्वाधिकारमें लिखा है—‘संयम और विरतिमें क्या भेद है ? समिति सहित महाव्रतों और अणुव्रतोंको संयम कहते हैं और संयमके बिना महाव्रत और अणुव्रत विरति कहे जाते हैं ।’ एक ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे (सब श्रावकाचारोंमें दार्शनिकसे लेकर उद्दिष्टत्याग तक ग्यारह प्रतिमायें ही बतलाई हैं) दर्शनिकसे लेकर शुरु की छै प्रतिमावाले श्रावक जघन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमावाले श्रावक मध्यम होते हैं । और अन्तिम दो प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट होते हैं ।’ चारित्रसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया है जिसे संस्कृत टीकाकारने उद्धृत किया है । “अतः वह संक्षेपमें दिया जाता है—गृहस्थलोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्योंमें हिंसा होना संभव है अतः वे पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा उस हिंसाको दूर करते हैं । अहिंसारूप परिणामोंका होना पक्ष है । गृहस्थ धर्मके लिए, देवताके लिए, मंत्र सिद्ध करनेके लिए, औषधके लिए, आहारके लिए और अपने ऐश्वर्यारामके लिए हिंसा नहीं करूंगा । यही उसका अहिंसारूप परिणाम है । तथा जब वह गार्हस्थिक कार्योंमें हुई हिंसाका प्रायश्चित्त लेकर सब परिग्रहको छोड़नेके लिए उद्यत होता है और अपना सब घरद्वार पुत्रको सौंपकर घर तक छोड़ देता है उसे चर्या कहते हैं । और मरणकाल उपस्थित होनेपर धर्मध्यानपूर्वक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है । इन पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा हिंसा आदिसे संश्लिष्ट हुआ पाप दूर हो जाता है । जैनागममें चार आश्रम अथवा अवस्थायें कही हैं—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक । ब्रह्मचारी पांच प्रकारके होते हैं—उपनय ब्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्मचारी, दीक्षा ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी, और नौष्ठिक ब्रह्मचारी । जो ब्रह्मचर्यपूर्वक समस्त विद्याओंका अभ्यास करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी हैं । क्षुल्लक रूपसे रहकर आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्मचारी हैं । बिना किसी वेशके आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं । जो कुमारभ्रमण विद्याभ्यास करके बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा स्वयं ही गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं वे गूढ़ ब्रह्मचारी हैं । जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं और कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगोटी लगाते हैं वे नौष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तप ये गृहस्थके षट् कर्म हैं । अर्हन्त देवकी पूजाको इज्या कहते हैं । उसके पांच भेद हैं—नित्यपूजा, चतुर्मुखपूजा, कल्पवृक्षपूजा, अष्टान्हिकपूजा और इन्द्रध्वजपूजा । प्रति दिन शक्तिके अनुसार अपने घरसे अष्ट द्रव्य लेजाकर जिनालयमें जिनैन्द्र देवकी पूजा करना, चैत्य और चैत्यालय बनवाकर उनकी पूजाके लिए गांव जमीन जायदाद देना तथा मुनिजनोकी पूजा करना नित्यपूजा है । मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है उसे चतुर्मुख पूजा कहते हैं, क्योंकि चतुर्मुख विन्ध विराजमान करके चारोंही दिशामें की जाती है । बड़ी होनेसे इसे महापूजा भी कहते हैं । ये सब जीवोंके कल्याणके लिए की जाती है इसलिए सेइ सर्वताम्र भी कहते हैं । याचकोंको उनकी इच्छानुसार दान देनेके पश्चात् चक्रवर्ती अर्हन्त भगवानकी

य गियमेण । लोचं चरिज्ज पेच्छं मु'ञ्जिज्जो पाणिपत्तमिह ॥११॥ बिणपडिमवीरचरियातिपायल्लोमेसु गणिस अहियातो । सिद्धंतरहस्साणं अज्झयये वेसविरवाणं ॥१२॥ उद्दिट्ठपिडविरको दुवियण्णो साओ समासेषा । एयात्तम्मि ठाणे मणियो सुत्ताणुसारेण ॥१३॥ तथा समस्तमदेणेत्तं च । गृह्णी मुनिवनमित्वा गुह्यकण्ठे वतानि परिगृह्णा । सैववागनस्तपस्य-
न्तुल्लङ्घयन्सल्लङ्घयः ॥ एकादशके स्थाने ह्युल्लङ्घ्यः श्रावको भवेद्विधिः । वस्त्रकचरः प्रथमः कौपीनपरिग्रहोऽप्यस्तु ॥१४॥ कौपीनोऽसौ रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन । लोचं पिच्छं धृत्वा मुहूर्तं ह्युपविश्य पाणिपुटे ॥१५॥ वीरकर्म च सूर्य-
प्रतिमात्रैकात्म्ययोगनियमश्च । सिद्धाभ्यन्तरहस्यादिविध्ययनं नास्ति देशविरतानाम् ॥१६॥ आद्यास्तु बह्वर्चन्याः स्युर्मध्य-
मास्तन्वतु त्रयम् । शेषी द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने ॥१७॥ चारित्रसारे 'स्वोद्दिष्टपिण्डोपबिम्बयनवरासनादेविरतः
एकशाटकचरो मिश्राशनः पाणिपात्रमुदेन उपविश्य सोत्री रात्रिप्रतिमादितपसःमुहूर्तः आतपनाद्यिद्योगरहितो भवति ।
अणुव्रतमहाव्रतानि समितिपुक्तौ संयमिनो भवतः समितिं विना विरतो' । तथा 'चोक्तं वर्गणाखण्डस्य बन्धनाधिकारे ।
'संजमविरईण को भेदो । ससमिदिमहृद्वयाणुब्रह्माद् सज्जो, समिदीहि विणा महृद्वयाणुब्रह्माद् विरदी' इति । असि-
म-पिडुविवाणिज्याविभिः गृहस्थानां हिंसामभवे पञ्चवर्षांसाद्यकस्वेहिंसाऽऽभावः क्रियते । तत्राहिंसापरिणामत्वं पञ्च १ ।
धर्मायै देवतार्थं मन्त्रसिद्ध्यर्थम् औषधार्थम् आहारार्थं स्वमोर्गार्थं च गृहमेयिनो हिंसा न कुर्वन्ति । हिंसासंभवे प्रायश्चित्त-
विधिना विमुक्तः सन् परिग्रहपरित्यागकरणे मनि स्वगृहवर्षं च वंशयाय समर्थं यावद्गृहं परित्यजति तावदस्य चर्चा
भवति २ । सकलगुणसंग्रहस्य शरीरकम्पनोच्छ्वाससन्मीलनविधिं परिहरमाणस्य निहितलोकाग्र मनसः शरीरपरित्यागः
साधकत्वम् ३ । एव पक्षादिमिहामिहिसास्युचितं पापमपगतं भवति । जैनगते आश्रमाश्चत्वारः । उक्तं चोपासकाध्य-
यने । 'ब्रह्मचारी १ गृहस्थश्च २ वानप्रस्थश्च ३ मिच्छुक् ४ । इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमाङ्गादिनिःसृताः ॥' तत्र ब्रह्म-
चारिणः पञ्चविधाः । उपनयनबन्धनादीनामूढ नैष्ठिकभेदेन । तत्र उपनयनब्रह्मचारिणो गणवरसूत्रधारिणः समभ्यस्तायमा
[गृहधर्मानुष्ठानिनो भवन्ति १ । अवलम्बब्रह्मचारिणः क्षुल्लकरूपेणायममभ्यस्य परिगृहीतगृहावासा भवन्ति २ । अदीक्षा-
ब्रह्मचारिणः वेद्यमन्तरेणामभ्यस्तायमागृहधर्मनिरता भवन्ति ३ । गृहब्रह्मचारिणः कुमारश्रमणाः सन्तः स्वीकृतागमाभ्यासा
बन्धुभिः दुस्सहचरीषहैरात्मना नृपादिभिर्वा निरस्तपरमेश्वररूपा गृहवासरता भवन्ति ४ । नैष्ठिकब्रह्मचारिणः समाधिगत-
गिलावाजतागिरोलिङ्गा गणधरसूत्रोपलक्षितोरोलिङ्गाः शुक्लरक्तवसनखण्डनीयललितकटीलिङ्गा स्वातका मिश्रावृत्तयो
भवन्ति देवताचर्चनपरा भवन्ति ५ । गृहस्थस्य इज्या १ वार्ता २ दत्तिः ३ स्वाध्यायः ४ सयमः ५ तपः ६ इत्यार्यषट्क-
मणिं भवन्ति । तत्र अर्हत्पूजा इज्या, सा च नित्यमहः १ चतुर्मुखं २ कल्पवृक्षः ३ आष्टाङ्गिकं ४ ऐन्द्रध्वजः ५ इति ।
तत्र नित्यमहः नित्यं यथाशक्ति जिनगृहेभ्यो निजगृहादन्धगुणाभतादिनिवेदनं चैत्यचैत्यालयं कृत्वा ग्रामतोत्रादीनां
शासनदानं मुनिजनपूजनं च भवति १ । चतुर्मुखं मुकुटबद्धैः क्रियमाणा पूजा सर्व महामहः सर्वतोम्र इति २ । कल्पवृक्षः
अग्निः प्राशितार्थः सतप्यं चक्रवर्तिनः क्रियमाणा महः ३ । आष्टाङ्गिकं प्रतीतम् ४ । ऐन्द्रध्वजः इन्द्राविभिः क्रियमाणाः
बलिस्नपनं सध्यात्रयेऽपि जगन्त्रयस्वामिनः पूजामिषकरणं ५ । पुनरप्येषा विकल्पाः अन्येऽपि पूजाविशेषाः सन्तीति । वार्ता

जो पूजन करता है उसे कल्पवृक्ष पूजा कहते हैं । अष्टाङ्गिकापर्वमे जो जिनपूजा की जाती है वह
आष्टाङ्गिक पूजा है । इन्द्रादिके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है वह इन्द्रध्वज है । असि (तलवार)
मणि (लेखनी) कृषि (खेती) वाणिज्य (व्यापार) और शिल्प (दस्तकारी) के द्वारा न्यायपूर्वक
घन कमानेको वार्ता कहते हैं । दानके चार भेद हैं-दयादान, पात्रदान, समदान और सकलदान ।
दयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान है । महातपस्वी साधुओंको नववा अक्षिपूर्वक
निर्दोष आहार देना, शास्त्र तथा पीछी कर्मडलु देना पात्रदान है । गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधर्म्य भाईको
कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है । अपने पुत्र अथवा दत्तकको घरकापूरा
भार सौंपकर गृहस्थीके त्याग करनेको सकलदान कहते हैं, और इसीका नाम अन्वयदान भी है । ये
दानके भेद हैं । तत्त्वज्ञानके अध्ययन अध्यापनको स्वाध्याय कहते हैं । पांच अणुव्रतोंके पाठन करनेका
नाम संयम है । और बारह प्रकारका तप होता है । इन षट्कर्मोंका पाठन करनेवाले गृहस्थ दो

१ मूलप्रती 'अविरतो' इति पाठः । २ मूलाप्रती 'अविरतो' इति पाठः ।

कातिके ० ३७

असिमिष्ठविषाधिष्यादिसिस्त्विकर्मविबुद्धवृत्त्या अर्थापार्जनमिति । इतिः इया १ पात्र २ सम ३ सकलशेधा ४ षतुविधा । तत्र द्वादशतिः अनुक्रम्या अनुप्राप्तेभ्यः प्राणिभ्यस्त्रिबुद्धिमिरत्रयदानम् १ । पात्रदतिः महातपोबन्धेभ्यः प्रतिग्रहार्थनाविपूर्वकं निरवकाहप्रदानं ज्ञानसमोपकरणविदानं च २ । समदतिः स्वसमक्रियाय मित्राय निस्तारकोत्तमाय कन्याभूमिसुवर्णहस्त्यश्वरत्नविदानं, स्वसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम् ३ । सकलदतिः आत्मीयस्वसततिस्त्वनपार्थं पुत्राय शौचजाय वा धर्मं धनं च समर्थं प्रदानमन्यदस्ति अत्रैव ४ । तथा 'चोक्तं' । 'जं उपपन्नं इत्थं तं कायस्य च बुद्धिर्बोधेन । छवमायस्यं सर्वं पदमो मागो ह्यु धम्मस्स ॥१॥ बीओ मागो गेहे दायसो कुटुंबपोसणत्थेन । तद्दो मागो भोगे षडत्थजो सयणवग्गहि ॥२॥ सेसा जे वे मागा ठायव्वा होति ते वि पुरिसेन । पुजामहिमाकण्ठे अहवा कालावकानत्स ॥३॥' इति । स्वाध्यायः तत्त्वज्ञानस्य अध्ययनमध्यापनं स्मरणं च । संयमः पञ्चानुव्रतप्रवर्तनम् । तपः अनसनादिदाशविधानुष्ठानम् । इति आर्यषट्कमनिरता गृहस्था द्विविधा भवन्ति । जातिक्षत्रियास्तीर्थक्षत्रियाश्चेति । तत्र जातिक्षत्रियाः क्षत्रियः १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ शूद्र भेदाश्चतुर्विधाः १ । तीर्थक्षत्रियाः स्वजीवनविकल्पादनेकधा विद्यन्ते २ । वानप्रस्थाः अपरिग्रहीतजिनरूपा बह्वलसङ्घारिणो निरतिशयतपः समुद्धता भवन्ति । मिश्रयो जिनरूपधारिणस्ते बहुधा भवन्ति । अनगारा यतयो मुनय ते ऋषयश्चेति । तत्र अनगाराः सामान्यसाधव उच्यन्ते । यतयः उपशमक्षपक्षश्रेण्याकृष्टा भण्यन्ते । मुनयः अवधिमनःपरमं ज्ञानिनः केवलजिनाश्च कथ्यन्ते । ऋषयः ऋद्धिप्राप्तास्ते चतुर्विधाः, राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात् । तत्र राजर्षयः विक्रियाक्षीणऋद्धिप्राप्ता भवन्ति १, ब्रह्मर्षयः बुद्धधीषध्यादियुक्ताः कीर्त्यन्ते २, देवर्षयः गगनगमनद्विषमपन्नाः पश्यन्ते ३, परमर्षयः केवलज्ञानिनो निगद्यन्ते ४ । ऋषि च वृत्तम् । 'देशप्रत्यक्षवित्केवलभृष्टि मुनिः स्वाहनिः प्रोदयतद्विराट्श्रेणियुगोऽजनि यस्मिन्नगारोऽग्रः साधुरक्तः । राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्तिप्राप्तो बुद्धयोषधीशो विषयनपटुर्बिभ्रवेदो क्रमेण ॥ ३६१ ॥' इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुपेक्षायां बुधचन्द्रदेवविरचितटीकायां श्रावकधर्मव्याख्यानां समाप्तम् ॥ अथ यतिधर्मं व्याचष्टे—

जो रयण-त्तय-जुत्तो खमादि-मा'वेहिं परिणवो णिच्चं ।

सञ्जत्थ वि मज्झत्थो सो साहू मण्णवे धम्मो ॥ ३९२ ॥

[आया-यः रत्नत्रययुक्तः क्षमादिभारैः परिणतः नित्यम् । सर्वत्र अपि मध्यस्थः स साधुः भण्यते धर्मः ॥] स साधुः, साधयति रत्नत्रयमिति साधुः, धर्मः भण्यते कथ्यते, कारणे कार्योपचारात् । स कः । यः नित्यं सदा निरन्तरं रत्नत्रययुक्तः व्यवहारनिश्चयभेदाभेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैः सहितः । पुनः कीदृशः । अमादिभारैः परिणतः उत्तमक्षमादिप्रकारके होते हैं—जातिक्षत्रिय और तीर्थक्षत्रिय । जातिक्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रके भेदसे चार प्रकारके होते हैं । और तीर्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं । जो खंडवस्त्र धारण करते हैं और तपस्यामें लगे रहते हैं वे वानप्रस्थ कहे जाते हैं । जिनरूपके धारकोंको मिश्र कहते हैं । ये मिश्र अनेक प्रकारके होते हैं । सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं । जो साधु उपशम अथवा क्षपक्ष श्रेणिपर आरुढ़ होते हैं उन्हें यति कहते हैं । अवधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते हैं । ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं । ऋषिके चार भेद हैं—राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि । विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिके धारी साधुओंको राजर्षि कहते हैं । बुद्धि ऋद्धि और औषध ऋद्धि धारिओंको ब्रह्मर्षि कहते हैं । आकाशगामिनी ऋद्धिके धारकोंको देवर्षि कहते हैं, और केवलज्ञानियोंको परमर्षि कहते हैं । इस प्रकार श्रावक धर्मका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३९१ ॥ अथ मुनिधर्मको कहते हैं । अर्थ—जो रत्नत्रयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भारोंसे सहित होता है और सर्वमें मध्यस्थ रहता है वह साधु है और वही धर्म है ॥ आचार्य—जो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

दशप्रकारैः परिणतिं प्राप्नोति । पुनः किमुतः । सर्वत्र मध्यस्थः, सर्वेषु सखे दुःखे तुष्ये रत्ने लाभालाभे शत्रौ मित्रे च मध्यस्थः उवासीनः समचितः । राघवे चरहितः असी साधुः यतीश्वरः धर्मो मण्यते ॥३६२॥ अब दशप्रकारं धर्मं विवृणोति—

सो चेव बहु-पयारो क्षमादि-भावोहि सुस्पतिर्द्वे हि ।

ते पुण्ण मणिज्जमाणा मुणियब्बा परम-मत्तोए ॥३६३॥

[छाया—स चैव दशप्रकारैः क्षमादिभावैः सुस्पतिर्द्वेः । ते पुनर्मैत्र्यमानाः श्रातव्याः परममत्स्या ॥] स एव यतिधर्मः दशप्रकारैः दशभेदः । कैः । क्षमादिभावैः, उत्तमक्षमामादेवाजैवसत्यशीलसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्याख्यैः परिणामैः परिणतैः । कर्षभूतैस्तैः । सौख्यसारैः सौख्यं धर्मं सारं श्रेष्ठं येषां येषु येभ्यो वा ते सौख्यसारस्तैः सौख्यसारैः सौख्येन धर्मणा स्वर्गमुत्कृत्यादिजेन सारैः श्रेष्ठैः । अबोत्तराब्धेन दशधर्मस्य दशगाथासूत्रेण व्याख्यायमानस्य पातनिका प्रतनोति । ते पुनः दश धर्माः दशविधधर्माः मणिज्जमाणा कथ्यमानाः मत्तव्याः ज्ञानव्याः । कया । परममत्स्या परमधर्मानुरागेण श्रेष्ठमजनेन ॥३६३॥ अबोत्तमक्षमाधर्ममाचष्टे—

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिएहि कोरमाणे वि ।

उवसग्गे वि रउह्ते तस्स क्षमा णिम्मला होवि ॥३६४॥

[छाया—कोषेन यः न तप्यते सुरनरतिर्यग्भिः क्रियमाणे अपि । उपसर्गं अपि रीद्रे तस्य क्षमा निर्मला भवति ॥] तस्य मुनेः क्षमा क्षान्तिनिर्मला भवति, उत्तमक्षमा धर्मः स्यात् । उत्तमपह्णं ख्यातिपूजालामादिनिवृत्त्यर्थं तत्प्रत्येकमप्राप्तं-बध्यते । उत्तमक्षमा उत्तममार्गवादिष्विति । तस्य कस्य । यो मुनिः कोषेन कोपेन कृत्वा न तप्यति तापं संतापं न गच्छति न ज्वलते इत्यर्थः । क्व सति । रीद्रे धोरे उपसर्गोपि चतुर्विधोपसर्गं अपिशब्दात् न केवलं अनुपसर्गं । कीदृशे । क्रियमाणे निष्पाद्यमाने अपिशब्दात् अचेतनानप्यवसायेन च । कैः क्रियमाणे उपसर्गं । सुरनरतिर्यग्भिः सुराश्च नराश्च तिर्य-श्चश्च सुरनरतिर्यग्भ्यः तैः । यथा श्रीदत्तमुनिः व्यन्तरकृतोपसर्गं प्राप्य शुद्धबुद्धिकशुद्धचिद्रूपस्वस्वरूपं साम्यस्वस्वरूपं वीतरा-गनिर्विकल्पसमाधिना समाराध्य चातिचतुष्टयं हत्वा केवलज्ञानं लब्ध्वा मोक्षं स्वात्मोपलब्धिं प्राप । तथा विष्णुश्चरमुनिः

और सम्यक् चारित्रका धारक होता है । उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंको सदा अपनाये रहता है और सुख दुःख, लृण रत्न, लाभ अलाभ और शत्रु मित्रमें समभाव रखता है, न किसीसे द्वेष करता है और न किसीसे राग करता है, वह साधु है । और वही धर्म है । क्योंकि जिसमें धर्म है वही तो धर्मकी मूर्ति है, बिना धार्मिकोंके धर्म नहीं होता ॥३६२॥ अब धर्म के दस भेदोंका वर्णन करते हैं । अर्थ—वह मुनिधर्म उत्तम क्षमा आदि भावोंके भेदसे दस प्रकारका है, उन भावोंका सार ही सुख है । आगे उसका वर्णन करेंगे । उसे परममत्तिसे जानना उचित है ॥ **आवाधं**—उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्यके भेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है । इन दस धर्मोंका सार सुख ही है । क्योंकि इनका पालन करनेसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है । आगे इनमेंसे प्रत्येकका अलग अलग व्याख्यान करेंगे ॥ ३९३ ॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको कहते हैं । अर्थ—देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि क्रोधसे संतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है ॥ **आवाधं**—उपसर्गके चार भेद हैं—देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यञ्चकृत और अचेतनकृत । जो मुनि इन चारों ही प्रकारके भयानक उपसर्गोंसे बिचलित होकर अपने मनमें भी क्रोधका भाव नहीं लाता, वही मुनि उत्तम क्षमाका धारी होता है । शास्त्रोंमें ऐसे क्षमा-

१ ल म स ग सुखसारोहि । २ स होहि (ही?) ।

चामुण्डाव्यन्तर्यां कृतोपसर्गं सोढ्वा उत्तमक्षमाधर्मं मजन वीतरागनिर्विकल्पसमाधिं प्राप्य केवलज्ञानमुत्प्लाव मोक्षं गतः ॥ श्रेणिकराजस्य पुत्रः चिन्तालीपुत्रः नाम्ना व्यन्तरीकृतोपसर्गं प्राप्य शरीरे निःस्पृहो भूत्वा परमक्षान्तिं प्राप्य उत्कृष्टधर्मध्यान-
बलेन समाधिना कालं कृत्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ स्वामिकांतिकेयमुनिः कोञ्चराजकृतोपसर्गं सोढ्वा साम्प्रपरिणामेन समाधि-
मरणेन देवलोकं प्राप्तः ॥ गुरुदत्तमुनिः कपिलब्राह्मणकृतोपसर्गं सोढ्वा परमक्षमाधर्मं प्राप्य कर्मक्षयं शूलध्यानेन कृत्वा
मोक्षं गतः ॥ पञ्चगतमुनयः दण्डकरानेन यन्त्रप्रणये पीडिताः समाधिना मरणं कृत्वा सिद्धिं गताः ॥ गजकुमारमुनिः
पांशुलश्रेष्ठिनरकृतोपसर्गं सोढ्वा समाधिमरणं कृत्वा सिद्धिं गतः ॥ चाणक्यादिपञ्चशतमुनयः मन्त्रिकृतोपसर्गं सोढ्वा शूल-
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धिं गताः सुकुमालस्वामी मुनिः शृगालीकृतोपसर्गं सोढ्वा शुभध्यानेन अच्युतस्वर्गं देवो जानः ॥
सुकुशलमुनिः मातृचरीव्याघ्रीकृतोपसर्गं सोढ्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ श्रीपणिकमुनिः जलोपसर्गं सोढ्वा मुक्तिं गतः ॥ डा-
निशत् श्रेष्ठिपुत्रा नदीप्रवाहे पतिताः सन्तः शुभध्यानेन मरणं प्राप्य स्वर्गं देवा जाताः ॥ इति देवमनुष्यपशुविचेतनकृतोप-
सर्गं सोढ्वा उत्तमक्षमा प्राप्य सद्गतिं गताः । चतुर्विधोपसर्गं क्रियमाणे कोषेन सताप न गच्छन्ति तेषाम् उत्तमक्षमाधर्मो
भवति । तथा हि । तपोवृद्ध्यकरणशरीरस्थितिनिमित्ता निरवद्याहारान्वेषणार्थं परब्रह्मणि गच्छन्तो मिश्रोः अमृतः दुष्टमि-
ध्यादृग्जनाक्रोशनात् प्रहसनावज्ञानुताडनयद्विमुष्टिप्रहारशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सनिधाने कालुष्याभावः
क्षमा प्रोच्यते । उत्तमक्षमाया व्रतशीलपरिरक्षणमिहामुत्र च तु खानमिष्वङ्गः सर्वस्य जगतः सन्मानसत्कारलामप्रसिद्धादिभिः
गुणः, तत्प्रतिपक्षक्रोधस्य धर्माधिक्यममोक्षप्रणशानं दोषः, इति विचिन्त्य क्षन्तव्यम् । किञ्च क्रोधनिमित्तस्यात्यपि भावानु-
चिन्तना । तावत् विद्यन्ते मयि विषये एते दोषा, किमत्र असौ मिथ्या द्रवीतीति क्षमिन्वयम् । अभावचिन्तनादपि नैने
मयि विषये विद्यन्ते दोषाः, अज्ञानादसौ द्रवीतीति क्षमा कार्या । अपि च बालस्वभावचिन्तनं परीक्षप्रत्यक्षाक्रोशनाद्वन-
मारणधर्मभ्रंशानामुत्तरोत्तरक्षाम् । परोक्षमाक्रोशति बाले मूर्खे मिथ्यादृष्टौ क्षमिन्वयम् । एवस्वभावा हि बाला
भवन्ति, दिष्ट्या च स मा परोक्षमाक्रोशति, न च प्रत्यक्षम्, एतदपि बालेष्विति लाम एव मन्तव्यं । प्रत्यक्षमाक्रोशति
सोद्विग्नम्, विद्यते एतद्बालेषु, दिष्ट्या च मा प्रत्यक्षमाक्रोशति, न च ताडयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाम एव मन्तव्यः ।
ताडयत्यपि मथितव्यम्, दिष्ट्या च मा ताडयति, न प्राणीवियोजयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाम एव मन्तव्यः ।

शील मुनियोंके अनेक कथानक पाये जाते हैं । श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये
उपसर्गको जीतकर वीतराग निर्विकल्प ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञानको
प्राप्त हुये और फिर मुक्त हो गये । विद्युशर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुये घोर
उपसर्गको सहनकर वीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सर्वार्थ सिद्ध गये । राजा श्रेणिकका पुत्र
चिन्तालीपुत्र व्यन्तरीके द्वारा किये गये उपसर्ग सहनकर उत्कृष्ट ध्यानके बलसे मरकर सर्वार्थ
सिद्धि गया । स्वामी कार्तिकेयमुनिने कौञ्च राजाके द्वारा किये गये उपसर्गको साम्प्रभावसे सहनकर
देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये घोर उपसर्गको क्षमा भावसे सहन-
कर मुकुल ध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय करके मोक्ष गये । दण्डक राजाने पांच सौ मुनियोंको
कोलहूमें पेल दिया । वे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए । गजकुमार मुनिने पांशुल सेठके द्वारा किये
गये घोर उपसर्गको सहनकर मुक्ति प्राप्त की । चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रोंके द्वारा किये गये
उपसर्गको सहकर मुकुल ध्यानके द्वारा मुक्त हुए । सुकुमाल मुनि शृगालीके द्वारा खाये जानेपर
शुभ ध्यानसे मर कर देव हुए । सुकोशल मुनि सिंहनीके द्वारा, जो पूर्व भवमें उनकी माता थी,
खाये जानेपर शान्त भावोंसे प्राण त्यागकर सर्वार्थ सिद्धि गये । श्री पणिक मुनि जडका उपसर्ग सहकर
मुक्त हुए । बत्तीस श्रेष्ठिपुत्र नदीमें बहनेपर शुभ ध्यानसे मरकर स्वर्गमें देव हुए । इस प्रकार घोर

१ कापिदादशैषु 'बालेष्वतलामः' ।

प्राणीवियोजयत्यपि तितिक्षा कर्तव्या, विद्वेषा च मा प्राणीवियोजयति, मयधीनद्वर्षाश्च भ्रंशयतीति । किंवाभ्यन्तमवापरा बोध्यं पुराचरितं तन्महद्दुःकर्म तत्फलमिदमाकोशवचनादि निमित्तमात्रं परोक्षमत्रेति सहितव्यमिति । उक्तं च । 'आकृष्टोऽहं हतो नैव हतो नैव विषाकृतः । विषाकृतं हतो धर्मः प्रतीदं शत्रुमित्रतः' ॥ इत्युत्तमः क्षमाधर्मः ॥ ३९४ ॥ अथ उत्तममार्दवमाह—

उत्तम-पाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सोलो बि ।

अप्याणं जो हीलबि महव-रयणं भवे' तस्स ॥ ३९५ ॥

[व्याया—उत्तमज्ञानप्रधानः उत्तमतपश्चरणकरणशीलः अपि । आत्मानं यः हेलयति मार्दवरत्नं भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः मार्दवरत्नं मार्दवाख्यमुत्तमनिर्मलधर्मरत्नं भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः आत्मानं स्वयं हीलति हेलनाम्

उपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते वही उत्तम क्षमाके धारी होते हैं । आशय यह है कि मुनि जन शरीरको बनाये रखनेके लिये आहारकी खोजमें गृहस्थोंके घर जाते हैं । उस समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । किन्तु क्रोध उत्पन्न होनेके इन सब कारणोंके होते हुए भी मनमें जरा भी कलुषताका न आना उत्तम क्षमा है । ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा धर्मको अच्छाई और क्रोधकी बुराईयोंका विचार करना चाहिये । उत्तम क्षमा व्रत और शीलकी रक्षा करने वाली है, इस लोक और परलोकमें दुःखोंसे बचाती है, उत्तम क्षमाशील मनुष्यका सब लोक सम्मान करते हैं । इसके बिपरीत क्रोध, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका नाशक है । ऐसा सोचकर मुनिको क्षमा धारण करना चाहिये । तथा यदि कोई मनुष्य अपशब्द कहता है तो उस समय यह विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुझमें जो दोष बतलाता है वे दोष मुझमें हैं या नहीं ? यदि हैं तो वह झूठ क्या कहता है ! और यदि नहीं है तो यह अज्ञानसे ऐसा कहता है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । और भी यदि कोई पीटपीछे गाली देता हो तो विचारना चाहिये कि मूर्खोंका स्वभाव गाली बकनेका होता ही है । वह तो मुझे पीटपीछे ही गाली देता है, मूर्ख लोग तो मुंहपर भी गाली बकते हैं । अतः वह क्षमाके योग्य हैं । यदि कोई मुंहपर ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं है । मूर्ख लोग तो मार भी बैठते हैं अतः वह क्षम्य है । यदि कोई मारने लगे तो विचारे, यह तो मुझे मारता ही है, जान तो नहीं लेता । मूर्ख लोग तो जान तक ले डालते हैं । अतः क्षम्य है । यदि कोई जान लेने लगे तो विचारे, यह मेरी जान ही तो लेता है, धर्म तो भ्रष्ट नहीं करता । फिर यह सब मेरे ही पूर्व किये हुये कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केवल इसमें निमित्त मात्र है अतः इसको सहना ही चाहिये । किन्तु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमाका भाव धारण करता है और हृदयमें बदला लेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है । इस प्रकार मुनियोंके उत्तम क्षमा धर्मका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३९४ ॥ आगे उत्तम मार्दव धर्मको कहते हैं । अर्थ—उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुये भी जो मद नहीं करता वह मार्दव रूपी रत्न का धारी है ॥

भाषार्थ—जो मुनि सकल शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी वह मद नहीं करता कि मैं सकल शास्त्रोंका ज्ञाता हूँ,

बनावर करोति, निर्मदं मरुद्विषामात्मनं करोतिस्पर्यः । कीदृशो मुनिः । उत्तमज्ञानप्रधानः, उत्तमं श्रेष्ठं पूर्वापरविबद्ध-
रहितं ज्ञानं जैनश्रुतं भवविज्ञानं प्रधानं यस्य स तथोक्तः । जिनकथितसकलशास्त्रैः सन् आरमानं हीलति अनावरति ज्ञानमर्थं
करोति । अहं विद्वाद्, सकलशास्त्रज्ञः, कविरहम्, अहं वादी, गमकोऽहम्, चतुरोऽहम्, मत्सकाशात् कोऽपि विद्वाद्
शास्त्रज्ञो न कवीश्वरादिको न च इत्यादिकं सर्वं सर्वं न विदधाति । मत्सकाशात् अनेकज्ञानिनो भवन्ति, श्रुतज्ञानिन्यः
सकाशात् अवधिज्ञानिनां ज्ञानं बहुतरम्, ततो मनःपर्ययज्ञानिनां ज्ञानमधिकम्, ततः केवलज्ञानिनां ज्ञानं सर्वोत्कृष्टम्, अहं
केनमानः अल्पज्ञः इत्यादिकं निरहंकारस्य विदधाति । पुनः कथंभूतः । उत्तमतपश्चरणकरणशीलः, उत्तमानि तानि च
तपश्चरण्यानि क्वातिपूजालामरहिताल्पनयानावमोदयोविद्वाद्दशविधतपश्चरण्यानि तेषां करणे कर्तव्ये शीलं स्वभावो यस्य स
तथोक्तः । अथवा उत्तमतपांसि अनननादीनि द्वावय, उत्तमचरणाः चारित्र्याणि पञ्चमहाव्रतादीनि त्रयोदशधा, मामाधि-
कादीनि वा, तेषां करणे शीलं स्वभावो यस्य स उत्तमतपश्चरणशीलः सन् आरमन् । हेलना करोति, तपश्चरण्यादिष्वर्हं
न करोति, अहं तपस्वी अहं चारित्रवाद् साधुः इत्यादिमदं करोति । तथाहि उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानैश्वर्यश्रुतज्ञान-
मोयस्यापि सतः विद्यमानस्य मुनेः तत्कृतमवशेषशामाणात् परप्रयुक्तपरिमथनिमित्ताभिमानाभावो मार्दवं पातनिर्हरणमवगन्त-
व्यम् । मार्दवोपेतं शिष्यं गुरुवोऽनुगृह्णन्ति, साधवोऽपि साधुं भग्यन्ते, ततश्च समग्रज्ञानादीनां प्राप्तिर्भवति । अतः
स्वर्गोपवर्गफलप्राप्तिः । मानमलिनमनसि व्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्चैवं परिपश्यन्ति, तन्मूलाः सर्वे विषय इति ॥
३९५ ॥ अथ मायास्वभावमाह—

जो चित्तेह ण वकं णं कुणदि वकं ण जंपदे वकं ।

ण य गोवदि णिय-बोसं अज्जव-धम्मो हवे तत्सम ॥ ३९६ ॥

[छाया—यः चिन्तयति न वक्तुं न करोति वक्तुं न जल्पति वक्तुम् । न च गोपायति निजबोधम् आर्जवधर्मं भवेत्
तस्य ॥] तस्य मुनीश्वरस्य आर्जवधर्मो भवेद् । तस्य कस्य । यो मुनिः वक्तुं न चिन्तयति, वक्तुं कुटिलं कुटिलपरिणामं

कवि हूँ, वादी हूँ, गमक हूँ, चतुर हूँ, मेरे समान कोई भी विद्वान् शास्त्रज्ञ अथवा कवि नहीं है, प्रत्युत
यह विचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं क्योंकि अतज्ञानिनियोंसे अवाधि ज्ञानी बड़े होते हैं,
उनसे मनःपर्ययज्ञानी बड़े होते हैं और उनसे बड़े सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानी होते हैं । मैं तो अल्पज्ञ हूँ ।
वह मुनि मार्दवधर्मका धारी है । तथा जो मुनि अनशनआदि बारह प्रकारके तपोंको और तेरह प्रकारके
चारित्रको पालता हुआ भी अपने तपश्चरणका गर्व नहीं करता वह मुनि मार्दव धर्मका धारो है ।
सारांश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वर्य और शक्तियुक्त
होते हुये भी मदन न करना उत्तम मार्दव है । क्योंकि मानके दूर होनेका नाम मार्दव है । जो शिष्य
चिनयो होता है उसपर गुरुकी कृपा रहती है । साधु जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं । अतः वह सम्म-
न्धानका पात्र होता है और सम्यग्ज्ञानका पात्र होनेसे उसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसके
विपरीत मानसे मलिन चित्तमें व्रत शील वगैरह नहीं ठहर सकते । साधु जन धर्मडी पुरुषसे दूर रहते
हैं । अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल है ॥ ३९५ ॥ आगे आर्जव धर्मको कहते हैं । अर्थ—
जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता, तथा
अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है ॥ भावार्थ—जिसके मनमें मायाचार नहीं है,
जिसके कर्ममें मायाचार नहीं है और जिसकी बातोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात् जो मनसे विचारता
है, वही वचनसे कहता है और जो वचनसे कहता है वही कायसे करता है वह आर्जव धर्मका

मनसा वक्रं कुटिलत्वं नाचरात न विवधाति, सरलत्वं मनसा चिन्तयतीत्यर्थः । वक्रं न करोति, मायाकर्म कुटिलत्वं क्लृप्तं क्लृप्तं कायेन न विवधाति । तथा वक्रं कुटिलवचनं वचनेन जित्वा न जल्पति न वक्ति । 'मनोवचनकायकर्मणाम् अकीटित्यभार्यवममिधीयते' इति वचनात् । तथा निजबोधं स्वयंकृतापराधम् अतिचारादिबोधकृतं नैव बोधयति न बाधयति । स्वकृतबोधं गृहीनिन्दादिकं करोति प्रायश्चित्तं विवधाति च । योगस्य हि कायबाह्यमनोवचनस्य अवकता आर्जवमित्युच्यते । ऋगुद्भवमपिचसति गुणा मायाबाधं तावयति । मायाविनो न विवधसिद्धिः लोकः । मायातिर्यग्योनिश्चेति गहिता च गतिर्मवतीति ॥३६॥ शौचत्वमाह-

सम-संतोष-जलेषं जो धोवदि तिब्ब'-लोह-मल-पुं' च ।

भोयण-गिद्धि-बिहीणो तस्स सउच्चं हवे' बिमलं ॥३६॥

छाया-समसंतोषजलेन यः धावति तीव्रलोभमलपुञ्जम् । भोजनगृद्धिबिहीनः तस्य शौचं यदेव बिमलम् ॥] तस्य भुनेः सुचितम् उत्तममानस शौचत्वं पवित्रं वा बिमलं लोभादिमलरहितं शौचपरिणतचित्तमित्यर्थः भवति । तस्य कस्य । यः मुनिः तृष्णालोभमलपुञ्जं धोवति प्रक्षालयति । तृष्णा परपदार्थाभिलाषः, लोभः परवस्तुग्रहणाकांक्षा, तृष्णा च लोभश्च तृष्णालोभी तावेव मलकिल्बिषं तस्य पुञ्जः समूहः तं तृष्णालोभमलपुञ्जं, परपदार्थाभिलाषपरवस्तुग्रहणाकांक्षामलराशिं

धारी होता है । क्योंकि मन, वचन और कायकी सरलताका नाम आर्जव है । तथा जो अपने अपराधको नहीं छिपाता, प्रतीमें जो अतिचार लगते हैं उनके लिये अपनी निन्दा करना है और प्रायश्चित्तके द्वारा उनकी शुद्धि करता है वह भी आर्जव धर्मका धारी है । वास्तवमें सरलता ही गुणोंकी खान है । जो मायावी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है ॥ ३९६ ॥ आगे शौच धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो समभाव और सन्तोष रूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको धोता है तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म होता है ॥ धावाय-तृण, रत्न, सोना, शत्रु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें राग और द्वेष न होनेको साम्यभाव कहते हैं और संतोष तो प्रसिद्ध ही है । पदार्थोंकी अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त पदार्थोंकी लिप्सा रूप लोभ ये सब मानसिक मल हैं गन्धगी है । इस गन्धगीको जो समता और सन्तोष रूपी जलसे धोडालता है अर्थात् समताभाव और सन्तोषको अपनाकर तृष्णा और लोभको अपने अन्दरसे निकाल फेंकता है, वह शौच धर्मका पालक है । तथा मुनि कंचन और काश्मिनी का त्याग तो पहले ही कर देता है, शरीरकी स्थितिके लिये केवल भोजन ग्रहण करता है । अतः भोजनकी तीव्र लालसा नहीं होना भी शौच धर्मका लक्षण है । असलमें लोभ कषायके त्यागका नाम शौच है । लोभके चार प्रकार हैं-जीवनका लोभ, नीरोगताका लोभ, इन्द्रियका लोभ, और उपभोगका लोभ । इनमेंसे भी प्रत्येकके दो भेद हैं-अपने जीवनका लोभ, अपने पुत्रादिकके जीवनका लोभ, अपनी नीरोगताका लोभ, अपने पुत्रादिकके नीरोग रहनेका लोभ, अपनी इन्द्रियों का लोभ, पराई इन्द्रियोंका लोभ, अपने उपभोगका लोभ और परके उपभोगका लोभ । इनके त्याग का नाम शौच धर्म है । शौच धर्मसे युक्त मनुष्यका इसी लोकमें सम्मान होता है, उसमें दानादि अनेक गुण पाये जाते हैं इसके विपरीत लोभी मनुष्यके हृदयमें कोई भी सद्गुण नहीं ठहरता,

धावयति प्रक्षालयति । केन । समसंतोषजलेन, समः तृणरत्नकाञ्चनशत्रुमित्रेष्टानिष्टवस्तुसाम्यं समता संतोषः शुभाशुभेषु सर्वत्र साम्यत्वं समञ्च संतोषञ्च समसंतोषी तावेव जलमुदकं तेन धोयति शुद्धं निर्मलं विदधाति । स मुनिः कीदृशः । भोजनदुष्प्रतिष्ठितः भोजनम् आहारस्य उपलक्षणम् । कनकयुवतिगजाध्वस्त्रादीनां ग्रहणं तस्य अतिगुद्धिः अस्याकाङ्क्षा बाध्या सया विहीनः । शीघ्रं लोमविनिर्मुक्तमिष्युक्तत्वात् । तथाहि प्रकर्षप्राप्तलोमनिवृत्तिः शीघ्रमिष्युच्यते । शुष्याचारं मरमिहापि सम्यानयन्ति, सर्वे दानादयश्च शुष्यास्तमधितिष्ठन्ति, लोमभावनाकान्ते हृदये नावकाशं लभन्ते गुणाः । स च लोमः जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगविषयभेदाद्भुविषः । स्वपरविषयत्वात् स प्रत्येकं द्विधा भिद्यते । स्वजीवितलोमः १ परजीवितलोमः २ स्वारोग्यलोमः ३ परारोग्यलोमः ४ स्वेन्द्रियलोमः ५ परेन्द्रियलोमः ६ स्वोपभोगलोमः ७ परोपभोगलोमश्चेति ८ । अतस्तन्निवृत्तिलक्षणं शीघ्रं चतुर्विधमिति ॥३९७॥ अब सत्यधर्ममाह—

जिन-वचनमेव भासति तं पालेतुं असक्कमाणो वि ।

व्यवहारेण वि अलियं ण वदविं जो सज्जवाई सो ॥३९८॥

[ध्याया-जिनवचनमेव भाषते तत् पालयितुम् अवश्यमानः अपि । व्यवहारेण अत्र अलीकं न वदति यः सत्यवादी सः ॥] स मुनिः सत्यवादी सत्यं वदत्येवंशीलः सत्यवादी सत्यधर्मपरिणतो भवेत् । स कः । यः जिनवचनमेव भाषते जिनस्य वचनं द्वादशाङ्गुलपरं जैनसिद्धान्तशास्त्रं वक्ति श्रूते । एवकारेण न साहचर्यसौम्यतमद्वैतेश्वरिकादिपरिकल्पितं नैव वक्ति । तत् जिनवचनं पालयितुं रक्षितुं ज्ञातुं वा, ये तत्पर्यास्ते ज्ञानार्थी इति पालयितुं ज्ञानार्थेऽपि वर्तन्ते, अवश्यमानोऽपि अशक्तोऽपि असमर्थोऽपि अपिशब्दात् न केवलं शक्तोऽपि, अपि न वक्ति न वदति न भाषते । किं तत् । अलोको मृषा-वचनम् असत्यं न वक्ति । केन । व्यवहारेण दत्तिप्रतिग्रहभोजनादिव्यापारेण, अथवा पूजाप्रभावनाद्यर्थम् अलीकवचनं न वदति । अपिशब्दात् न केवलम् अव्यापारेण । तथाहि सत्सु प्रसस्तेषु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु साधुवचनं समीचीनवचनं यत् तत्सत्यमिष्युच्यते । मन्तः प्रवज्या प्राप्ताः तद्भुक्ताः वा ये वर्तन्ते तेषु यद्वचनं साधु तत्सत्यम् । तथा

अतः लोभका त्यागरूपं शीघ्रधर्मं पालना चाहिये ॥ ३९७ ॥ अब सत्यधर्म को कहते हैं । अर्थ—

जैन शास्त्रोंमें कहे हुए आचार को पालनेमें असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचनका ही कथन करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो व्यवहारमें भी झूठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी है ॥ **भावार्थ—**जैन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा स्वरूप कहा है, वैसा ही कहना, ऐसा नहीं कि जो अपनेसे न पाला जाये, लोक निन्दाके भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा लोक व्यवहारमें भी सदा ठीक ठीक बरतना सत्य धर्म है । सत्यवचनके दस भेद हैं—नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संभृति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, वेश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन वस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी लोक व्यवहार के लिए जो इच्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है उसे नाम सत्य कहते हैं जैसे कि मनुष्य अपने बच्चों का इन्द्र आदि नाम रख लेते हैं । मूल वस्तुके न होते हुए भी वैसा रूप होनेसे जो व्यवहार किया जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं जैसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चैतन्य आदि धर्मों के न होने पर भी पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रकी पुरुष कहते हैं । मूल वस्तुके न होते हुये भी प्रयोजनवश जो किसी वस्तुमें किसीकी स्थापना की जाती है उसे स्थापना सत्य कहते हैं । जैसे पापाणकी मूर्तिमें चन्द्रप्रभकी स्थापना की जाती है । एक दूसरेकी अपेक्षासे जो वचन कहा जाता है वह प्रतीत्य सत्य है । जैसे अशुक् मनुष्य लम्बा है । जो वचन लोकमें प्रचलित

१ ब जो ण वदवि ।

ब ज्ञानवारिवाधिमिक्षये प्रचुरमपि अमितमपि वचनं वक्तव्यम् । सत्यसद्भाषो दयविभः नाम १ क्व २ स्थापना ३ प्रातीत्य ४ संविति ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ भाव ९ समय १० सत्यमेवेन । तत्र सचेतनेतराद्वयस्य असत्यैव गम्बह्वहारायै संज्ञाकारणं तन्नामसत्यम्, इन्द्र इत्यादि १ । यद्यर्थासंनिधानेऽपि क्मनानेनोच्यते तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपुष्पादिषु असत्यपि चैतन्योपयोपादायैव पुष्प इत्यादि २ । असत्यप्यर्थे यत्कार्यार्थं स्थापितं दूताक्षसारिगिनेपादिषु तत्स्थापनासत्यम्, चन्द्रमसप्रतिमा इत्यादि ३ । साबनावीनीपथमिकावीम् भाषाद् प्रतीत्य यद्वचनं तत्प्रतीत्यसत्यं, पुरुषस्ताव इत्यादि ४ । बल्लोकसंयुत्यागतं वचस्तत्संवित्सत्यम्, यथा पृथिव्याखनेककारणत्वेऽपि सति वङ्गे जातं वङ्गजमित्यादि ५ । वृषचूर्णवासनानुक्षेपनप्रकर्षादिषु पद्ममकरहस्यकसर्वतोमद्रकौश्व्यूहादिषु अचेतनेतराद्वय्याणां यथाभावाविधानं संनिवेशाविमर्शकं यद्वचस्तत्संयोजनासत्यम् ६ । द्वाविजजनपदेषु आर्यानायमेवेषु धर्मावकाशमोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तज्जनपदसत्यम्, राजा राणक इत्यादि ७ । धामनगरराजपणपाषण्डिजातिकुलादिबर्माणामुपदेशकं यद्वचस्तद्देशसत्यम्, ग्रामो वृषपावृत इत्यादि ८ । छद्मस्वभावान्नस्य व्यवसायात्यादयैरेऽपि संयतस्व संयतासयतस्य वा स्वगुणरिपालनार्थं प्रासुकमिदमप्रासुकमित्यादिवद्वचस्तद्भावसत्यम् ९ । प्रतिनियतपद्व्यवपयार्थाणामागमधम्म्यानां याचात्मापविष्करणं यद्वचनं तत्समयसत्यम् । समयोत्तरवृष्ट्या बालो युवा पत्योपम इत्यादि १० । सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसंपदः, अनुत्तमिन्नाशिणं नर बन्धवोऽप्यवमन्यन्ते, मित्राणि च विरक्तिमावमुपयान्ति, विद्याम्युदकादीन्यप्येते न सहन्ते, जिह्वाछेदनसर्वस्वहरणादिभ्यसनम्रागपि भवति इति ॥३६८॥ संयमधर्ममाचष्टे-

जो जीव-रक्षण-परो गमनागमणादि-संभव-कछेजुम् ।

तण-छेदं' पि ण इच्छति संजम-धम्मो' हवे तत्स ॥३६९॥

[छाया-यः जीव-रक्षणपरः गमनागमनादिसर्वकार्येषु । तृणच्छेदम् अपि न इच्छति सयमधर्मः भवेत् तस्य॥] तस्य मुनेः संयमभावः संयमनं बशोकरणं स्पृशंनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनसा वटपृथिव्यन्तेजोबाधुवनस्पतिवसकायिकाना

न्यवहारके आश्रयके कहा जाता है वह संवृति सत्य है । जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने-पर भी कमलको पंकज (कीचड़से पैदा होनेवाला) कहा जाता है । चूर्ण बगैरहसे जो माण्डना बगैरह की स्थापना की जाती है उसमें जो यह कहा जाता है कि यह अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय, इसे संयोजना सत्य कहते हैं । जिस देशकी जो भाषा हो वैसा ही कहना जनपद सत्य है । ग्राम नगर आदिका कथन करनेवाले वचनको देश सत्य कहते हैं । जैसे जिसके चारों ओर बाढ़ हो वह गांव है । छद्मस्थका ज्ञान वस्तुका यथार्थ दर्शन करनेमें असमर्थ होता है फिर भी भावक अथवा मुनि अपना धर्म पाठनेके लिए जो प्रासुक और अप्रासुकका व्यवहार करते हैं वह भाव सत्य है । जो वस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जैसे पल्ल और सागर बगैरहके प्रमाणका कथन करना । इन सत्य वचनोंको बोलनेवाले मनुष्यमें ही गुणोंका वास रहता है । किन्तु जो मनुष्य शूट बोलता है, बन्धु बान्धव और मित्रगण भी उसका विश्वास नहीं करते । इसी लोकमें उसकी जीभ कटवादी जाती थी, राजा उसका सर्वस्व छीन लेता था । अतः सत्य वचन ही बोलना चाहिये ॥ ३९८ ॥ आगे संयमधर्मको कहते हैं । अर्थ-जीवको रक्षामें तत्पर जो मुनि गमन आगमन आदि सब कार्योंमें तृणका भी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधर्म होता है ॥ भावार्थ-स्वर्जन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनकी बशमें करना तथा पृथिवीकायिक जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, और त्रसकायिक जीवोंकी रक्षा करनेका नाम संयम है । जो

ब वमणाह । २ छमसगा कम्मेषु । ३ ब तिणक्षेयं । ४ छ (मस?) ग संयमभाऊ (जो) ब संजम्म ।

कार्तिके ० ३८

रक्षणं च तस्य भावः परिणामः भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः गमनागमनादिसर्वकर्मसु गमनम् अटनं परिभ्रमण आशयनम् आवतिः गमनागमने ते द्वे एवादिष्येवा तानि गमनागमनादीनि तानि सर्वकर्माणि च समस्तकार्याणि च तेषु गमनागमन-परिभ्रमणोपवेशनसहयनादाननिशेषणभोजनमसमूहनिशेषणादिषु कार्येषु जीवरक्षणपरः प्राणिरक्षापरायणः दयापरिगतः पृथिव्यन्तेजीवायुबलस्पर्तिकाविककुमिकीटमूलतादियूकामयकुणकोटकनुन्वादिदंशमशकपतः क्लमलिकादिगोमहिषाश्वमनुष्यदेवादि-जसर्षीयानां रक्षणपरः मुनिः तुण्यच्छेदं शुष्कद्रव्यतृणकाष्ठपाषाणादिच्छेदम् अपिशब्दात् बालनमिशेषणोबालनं स्वापनादिकं च न इच्छति । तच्चाहि धर्मोपवृत्तृणां पञ्चसमितितु वतमानस्य मुनेः तत्प्रतिपालनार्थं प्राणव्यपरोपणं परिहरत् पट्टिन्द्रिय-विषयपरिहारणं संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः, उपेक्षासंज्ञकः अपहृतसंज्ञकश्च । तत्रोपेक्षासंयमः देशकालविधानज्ञस्य, परेशमनुपरोषेन मनुष्यवृत्तयस्य निवृत्तिगुप्तस्य मुनेः रागद्वेषयोरनभिषङ्गः इत्युपेक्षासंयमः । अपहृतसंयमस्य मुनेः समितयः कार्यास्ता उच्यन्ते । ईर्ष्याभावैषणादाननिलोपोत्सर्गः समितयः इति । तत्र ईर्ष्यासमितिः नामकर्मोदयापादितविशेषकद्विविधतु पञ्चन्द्रियभेदेन षट्पट्टिन्द्रियचतुर्विकल्पचतुर्दशजीववस्थानादिविधानवेदिनो मुनेः धर्माश्च पर्यटतः गच्छतः सूर्योदये चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्यम् उपजायते । मनुष्यहृत्स्यन्त्रशकटगोकुलादिचरणपातोपहृतावस्थाप्राये प्रामुक्कमायं अनन्यमनसः शनैर्न्यस्तपावस्य सकृच्चितावयवस्य उत्सृष्टपाञ्चदृष्टेयुं गमात्रपूर्वनिरीक्षणवहितलोचनस्य स्थित्वा दिशोऽनवलोकयतः पृथिव्याद्यारम्भामावात् ईर्ष्यासमितिरित्याख्यायते । हितमितासदिग्वाभिधानं भाषासमितिः । मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम्, तत् द्विविधं स्वहितं परहितं चेति । मितमनर्थकबहुप्रलपनरहितं स्फुटार्थं व्यक्तशर वा असदिध, तस्याः प्रपञ्चो मिथ्यामिधा-

मुनि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रखना, उठाना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना आदि कार्योंमें जीवरक्षाका ध्यान रखता है, इन कार्योंको करते हुये पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, कीट, पतंग, जूँ, डाँस, मच्छर, मक्खी, गाय, भैंस, घोड़ा, मनुष्य आदि किसी भी जीवको अपने निमित्तसे कष्ट नहीं पहुँचने देता वह मुनि संयमधर्मका पालक होता है । संयमके दो भेद हैं—उपेक्षा संयम और अपहृत संयम । तीन गुणियोंका पालक मुनि कायोत्सर्गमें स्थित होकर जो राग द्वेषका त्याग करता है उसके उपेक्षा संयम होता है । उपेक्षाका मतलब उदासीनता अथवा वीतरागता है । अपहृत संयमके तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । अपने उठने बैठनेके स्थानमें यदि किसी जीव जन्तुको बाधा पहुँचती हो तो वहाँसे स्वयं हट जाना उत्कृष्ट अपहृत संयम है, कोमल मयूर पिच्छसे उस जीवको हटादे तो मध्यम अपहृत संयम है और लाठी तिनके वगैरहसे उस जीवको हटाये तो जघन्य अपहृत संयम है । अपहृत संयमो मुनिको पांच समितियोंका पालन करना चाहिये । अतः समितियोंका स्वरूप कहते हैं । समितियां पांच हैं—ईर्ष्या समिति, भाषा समिति एषणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति । मुनिको जगह जगह घूमना पड़ता है, अतः सूर्यका उदय हो जानेपर जब आखें ठीक तरहसे सब वस्तुओंको देख सकें, मनुष्य हाथी, घोड़ा गाड़ी, गोकुल आदिके आवागमनसे प्रसुक हुये मार्गपर मनको एकाम्र करके चार हाथ आगेकी जमीनको देखकर धीर धीर नहीं ताकते हुए धीरे धीरे चलना ईर्ष्या समिति है । हित मित और असंविद्य बोलना भाषा समिति है । जिसका फल मोक्षकी प्राप्ति हो उसे हित कहते हैं । व्यर्थ बकवाद नहीं करनेको मित कहते हैं । जिसका अर्थ स्पष्ट हो, अथवा अश्रुओंका उच्चारण स्पष्ट हो उसे असंविद्य कहते हैं । मिथ्या, निन्दा परक, अभिय, भेद डाल देनेवाले, सार हीन, संशय और भ्रममें डाल देनेवाले, कषायसे भरे हुये, परिहासको लिये हुये, अयुक्त, असम्बन्ध, निष्ठुर, धर्मविरोधी, देश काल के विरुद्ध और अतिप्रशंसापरक वचन मुनिको नहीं बोलना चाहिये । जीवदया-

नायुयाप्रियसंज्ञेवाल्पसारसङ्कृतसंभ्रातृकषायपरिहृतासुक्तासम्बन्धननिष्ठुरबर्भविरोविशेषकालविरोध्यतिसंस्तबाविवाग्यो-
पबिरहिताभिधानम् २ । अनपारस्य मोक्षकप्रयोजनस्य प्राणिबयातस्परस्य कार्यास्थित्यर्थं प्राणयाननिमित्तं तपोवृत्त्यार्थं च
चर्यानिमित्तं पर्यटतः शीलगुणसंयमाधिकं संरक्षतः संसारसारीमोषनिर्बन्धयं माययोतो हृष्टवस्तुयाचास्यस्वच्छं चिन्त्यतो देश-
कालसामर्थ्यादिविशिष्टम् अग्रहितम् आहारं नवकोटिपरिशुद्धमेघासमितिः । बद्धजीवनिकास्य उपद्रव उपद्रवणम्, अङ्गच्छे-
दनादिभ्यापारो विद्रावणं, संतापजननं परितापनं, प्राणिप्राणव्यपरोपणम् आरम्भः, एवं उपद्रवणविद्रावणपरितापनारम्भ-
क्रियया निष्पन्नमनं स्वेन कृतं परेण कारितं अनुमतं च आधाकर्म, तस्तेविनो अनशनादितपांसि अन्नाद्यकाशयिगोप्या वीरा-
सनादिमोषविशेषाश्च मित्रभाजनमरितामृतवत् प्रसरन्ति ततस्तदमन्यमिव परिहृतो भिक्षोः परकृतप्रशस्तप्रासुकाहारग्रह-
णेऽपि बटवत्वारिजहोषा भवन्ति । तद्यथा । बोडगविच उद्गमदोषः १६, बोडगविच उत्पादनदोषः १६, वमाविच एषणादोषः १०,
संयोजनप्रमाणाङ्कारवृमदोषाश्चत्वारः ४, एतैर्दोषैः परिवर्जितमाहारग्रहणमेघासमितिर्गतिः । नैःसंगिकीं चर्यानातिष्ठमानस्य
पात्रग्रहणे सति तत्संरक्षणादि कृतो दोषः प्रसज्यते कपालमन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यम् आसज्यते । गृहिजन-
नीतमपि भाजनं न सर्वत्र सुखं, तत्प्रक्षालनादिविधौ च दुःपरिहारः पापलेपः । स्वभाजनेन देशान्तरं गत्वा भोजने च
आशानुबन्धः स्यात् । स्वपूर्वविशिष्टभाजनाधिकगुणासंभवाच्च येन केनचित् भुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततो निस्संगस्य निःप-
रिग्रहस्य भिक्षोः स्वकरपुटभाजनाच्च नान्यद्विशिष्टमस्ति, तस्मात् स्वायत्तेन पाणिपुटेन निराबाधे देशे निरालम्बचतुरङ्गुला-

में तत्पर मुनि शरीरको बनाये रखने के लिए, और तपकी वृद्धिके लिए देश काल और सामर्थ्यके अनुसार जो नव कोटिसे शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करता है उसे एषणा समिति कहते हैं । दूसरेके द्वारा दिए गए प्रासुक आहारको ही श्रावकके घर जाकर मुनि ग्रहण करता है । उसमें भी ४६ दोष होते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष और चार संयोजन, प्रमाणा-
तिरेक अंगार और धूम दोष होते हैं । इन छियालीस दोषोंको टालकर अपने हस्तपुटमें आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । मुनि पात्रमें भोजन नहीं करते । उनकी सब चर्चा स्वाभाविक होती है ।
वे यदि अपने पास भोजनके लिए बरतन रखें तो उसकी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़े और बरतन लेकर भोजनके लिए जानेसे दीनता प्रकट होती है । तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं लेजाकर खायें तो तृष्णा बढ़ती है । गृहस्थोंके घरपर बरतन मिल सकता है, किन्तु उसको मांजने धोनेका आरम्भ करना पड़ता है । इसके सिवाय यदि किसी गृहस्थने टूटा फूटा बरतन खानेके लिए दिया तो उसमें भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती है । अतः निष्परिग्रही साधुके लिये अपने हस्तपुटसे बढ़िया दूसरा पात्र नहीं है । इस लिये शान्त मकानमें बिना किसी सहायेके खड़े होकर अपने स्वाधीन पाणिपात्रमें देख भाग कर भोजन करनेवाले मुनिको उक्त दोष नहीं लगते । यह एषणा समिति है । ज्ञान और संयमके साधन पुस्तक कमंडलु वगैरहको देखकर तथा पीछीसे साफ करके रखना तथा उठाना आदान निक्षेपण समिति है । स्थावर तथा ग्रस जीवोंकी विराधना न हो इस प्रकारसे मल मूत्रादि करना उत्सर्ग समिति है । इन समितियोंका पालन करते हुये एकैन्द्रिय आदि प्राणियोंकी रक्षा होनेसे प्राणिसंयम होता है तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है । कहा भी है—समितियोंका पालन करनेसे पापबन्ध नहीं होता और असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे पापबन्ध होता है । और भी कहा है—जीब मरे या जिये, जो अयताचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । और जो सावधानता पूर्वक देख भाग कर प्रवृत्ति करता है उसे हिंसा हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता । और भी कहा है—‘मुनिको यज्ञपूर्वक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक बैठना चाहिये, यत्नपूर्वक

न्तरसमपादाभ्यां विस्त्वा वरीक्य भुज्जानस्य निभृतस्य तत्पतदोषामात्रः इत्येषासमितिः ३। धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विसर्जने च निरीक्य मयुरपिच्छेन प्रभृज्य प्रवर्तनमाद्यानिजेपक्षमितिः ४। स्वावराणां अङ्गुलीनां च जीवानामविरोधेन अङ्गुलसमूचादिनिर्हृत्य शरीरस्य च स्वापन्नम् उत्सर्गसमितिः ५। एवमीया-समित्यादिषु वर्तमानस्य भुजेः तत्प्रतिपालनार्थम् एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः, इन्द्रियाधिष्वर्षेण राक्षसपरित्यागः इन्द्रियसंयमः । तत्र आपहृतसंयमस्त्रिभिः, उत्कृष्टो मय्यमो जगन्त्यास्ति । तत्र प्रभुमुक्तवसतिमोजनानिमात्रवाह्यसामनस्य स्वा-धीनज्ञानादिकस्य भुजेः जन्मपनिपाते आत्मानं ततोऽग्रहस्य द्वीकृत्य जीवान् पालयतः उत्कृष्टसंयमो भवति १। मुदुना मयूर-पिच्छेन प्रभृज्य जन्मम् परिहरतो भुजेः मध्यमः संयमः २। उपकरणान्तरेण प्रभृज्य जीवान् परिहरतो जगन्त्यः संयमः ३। तथा चोक्तं यस्मिन्परस्य समितियुक्तस्य हिंसाविपापबन्धो न भवति । अयस्मिन्परस्य पापबन्धो भवति । “मरुदु च जीवदु जीवो जयवायारस्त गिच्छिष्या हिंसा । पयदस्त गत्वि बंधो हिंसामितोण समिदस्त जदं चरे जदं ॥ चिट्टे जद आसे जदं तये । जदं भुजेज मासेज एषं पाषं ण वज्जइ ।” तस्यापहृतसंयमस्य प्रतिपालनार्थं क्षुच्छकोपदेशः । तद्व्याप्त्यो भुज्यः । भावशुद्धिः १, कायशुद्धिः २, विनयशुद्धिः ३ ईर्ष्यापथशुद्धिः ४, मित्राशुद्धिः ५, प्रतिष्ठापनाशुद्धिः ६, शयनासनशुद्धिः ७, वाक्यशुद्धिः ८ चेति । तत्र भावशुद्धिः कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गैरुपाहितप्रसादा रागाद्युपलब्धरहिता, तस्यां सत्याम्, आचारः प्रकाशते परिक्षुद्धिमितिवतविक्रमंभवत् १। कायशुद्धिः निरावरणामरणा निरस्तसंस्कारा यथाज्ञातमल-धारिणी निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र प्रयत्नवृत्तिः प्रशममूर्तिमिव प्रदर्शयन्ती, तस्यां सत्यां न स्वतोऽप्यस्य मयमुपजायते, नाप्यन्यतस्तस्य २। विनयशुद्धिः अहंवादिपरमगुरुषु यथा अहंपूजाप्रवणा ज्ञानादिषु यथाविधिमत्किमुक्ता गुरोः सर्वानानु-

सोना चाहिये, यज्ञपूर्वक भोजन करना चाहिये और यज्ञपूर्वक बोलना चाहिये, ऐसा करनेसे पाप नहीं लगता ॥ पहले जो अपहृत संयम बतलाया है उसके पालनेके लिए आठ शुद्धियां बतलाई हैं । वे आठ शुद्धियां इस प्रकार हैं—भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्ष्यापथशुद्धि, मित्राशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि । इनका स्वरूप-कर्मांके श्रयोपशमसे रागादि विकारोंसे रहित परिणामोंमें जो निर्मलता होती है वह भावशुद्धि है । जैसे स्वच्छ दीवारपर की गई चित्रकारी शोभित होती है वैसे ही भावशुद्धिके होनेपर आचार शोभित होता है । जैसे तुरन्तके जन्मे हुए बालकके शरीरपर न कोई बन्ध होता है, न कोई आभूषण होता है, न उसके बाल बगैरह ही संवारे हुए होते हैं, और न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार ही उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर पर किसी बन्धाभूषणका न होना, बाल बगैरहका इत्र तेल बगैरहसे संस्कारित न होना और न शरीरमें काम विकारका ही होना कायशुद्धि है । ऐसी प्रशान्त मूर्तिको देखकर न तो उससे किसीको भय लगता है और न किसीसे उसे भय रहता है । अहंन्त आदि परम गुरुओंमें, उनकी पूजा बगैरह विधिपूर्वक मक्ति होना, सदा गुरुके अनुकूल आचरण करना, प्रश्न स्वाध्याय कथा वार्ता बगैरहमें समय विचारनेमें कुशल होना, देश काल और भावको समझनेमें चतुर होना तथा आचार्यकी अनुमतिके अनुसार चलना विनयशुद्धि है । विनय ही सब संपदाओंका मूल है, वही पुरुषका भूषण है और वही संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नौका है । अनेक प्रकारके जीवोंके उत्पत्तिस्थानोंका ज्ञान होनेसे जन्तुओंको किसी प्रकारकी पीड़ा न होते हुए, सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित भूमिको अपनी आँखोंसे देखकर गमन, करना, न अति शीघ्र चलना, न अति विलम्बपूर्वक चलना, न ठुमक ठुमक कर चलना, तथा चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईर्ष्यापथ शुद्धि कहते हैं । जैसे न्याय मार्गसे चलनेपर ऐश्वर्यस्थावो रहता है वैसे ही ईर्ष्यापथ शुद्धिमें संयमकी प्रतिष्ठा है । भिक्षाके लिये जानेसे

कृतवृत्तिः प्रत्यस्वाध्यायाचनाकथाविज्ञानाविषु प्रतिपत्तिकुसला देशकालसम्भावबोधनिपुणा आचार्यानुमतचारिणी, प्रमूलाः सर्वतपसा, सैव भूषा पुण्यस्य, सैव नोः संसारसमुद्रोत्तरणे ३। ईयविषयबुद्धिः नानाविषयीकस्थानानां बोधनीनाम् आश्रयाध्यात्म्य बोधो जनिताप्रयत्नपरिहृतयत्तुपीडा आनादित्यस्वेन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशयामिनी द्रुतचित्तमित्तवसंभ्रान्तचित्तित्यती-काधिकारविषयबोधोक्तविधोषविरहितगमना, तस्या तस्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विमव इव सुनीतो ४। मिश्राबुद्धिः परीक्षितोपमप्रचारा प्रमृष्टपूर्वापरस्थाङ्कदेशविधाना आचारसूत्रोक्तकालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुसला सामासाममानापयमानसमानमनोवृत्तिः गीतनृत्यवाद्योपरीविप्रसूतिकायुक्तकपण्याङ्गनापापकर्मवीनानाथवानासासायजनविवाहाविमङ्गलगेहपरिजर्जन-परा' चन्द्रवतिरिव हीनाधिकमुहा विमिष्टोपस्थाना लोकमहितकुसपरिबर्जनीयसंश्लिष्टा दीनवृत्तिविषया प्रासुकाहारव्यवस्था-सम्बधाना आयमविहितनिरवद्याशनपरिप्राप्तप्राणयानाकला तत्प्रतिबद्धा हि चरणसंपद गुणसंपदिव साधुजनसेवानिबन्धना, सा मिश्रा सामासामयोः सरसविरसयोश्च समसंतोषवद्भिः भिजेति भाष्यते ५। मिश्राबुद्धिपरस्य मुनेरशनं पञ्चविधं भवति, गोचाराक्षप्रज्ञयोश्चरामि प्रशमनभ्रमराहारश्चप्रपूरणनामभेदेन। यथा सतीसालांकारवरयुवतिप्रिष्पनीयमाने घासे गीर्णं तवङ्गतस्तीर्णनिरीक्षणपरस्तुभवेति यथा वा वृणसवं नानादेशस्थं यथासाममम्यवहरति न योजनासपदमपेक्षते तथा मिश्रुरपि मिश्रापरितेक्षकजनमुत्सलितनुत्सवेधामिलापबिलोकननिरस्तुक्तः सुष्कद्रवाहारयोजनाविक्षेपं वानवेक्षमागो यथा-वतमभ्यासीति गौरिव चारो गोचार इति कथ्यते। तथा गवेषणेति च। यथा शकटी रत्नभारपूर्णं येन केनचित्तेहेन अक्षलेप कृत्वा अभिलषितदेशान्तरं वणिग् नयति तथा मुनिरपि गुणरत्नमरितां तनुशकटीम् अनवद्यमिषायुरक्षाप्रक्षणेनामि

पहले अपने शरीरकी प्रतिलेखना करके, आचारांगमें कहे हुये काल, देश, स्वभावका विचार करे, तथा भोजनके मिलने न मिलनेमें, मान और अपमानमें समान भाव रखे और आगे लिये चरोंमें भोजनके लिये न जावे। गा बजाकर तथा नाचकर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसूति हुई हो या कोई मर गया हो, वेध्याके घर, जहाँ पापकर्म होता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालामें, यज्ञशालामें, जहाँ विवाह आदि सांगलिक कृत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिए न जाये, जो कुल लोकमें बचनाम हों वहाँ भी भोजनके लिए न जाये, धनवान और निधनका भेद न करे, दीनता प्रकट न करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शास्त्रोक्त निर्दोष आहारके द्वारा जीवन निर्वाह करने पर ही दृष्टि हो। इसका नाम भिक्षा मुद्धि है। जैसे गुणसम्पदा साधु जनोकी सेवा पर निर्भर करती है वैसे ही चारित्ररूपी सम्पदा भिक्षाशुद्धिपर निर्भर है। भोजनके मिलने और न मिलनेपर अथवा सरस या नीरस भोजन मिलनेपर भिक्षुको समान संतोष रहता है, इसीसे इसे भिक्षा कहते हैं। इस भिक्षाके पांच नाम हैं। गोचार, अक्षप्रक्षण, वदराग्नि प्रशमन, भ्रमराहार और गर्तपूरण। जैसे बन्धा-भूषणसे सुसज्जित सुन्दर स्त्रीके द्वारा घास डालनेपर गौ उस स्त्रीकी सुन्दरताकी ओर न देखकर घासको ही खाता है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षा देनेवाले स्त्रीपुरुषोंके सुन्दर रूपकी ओर न देखकर जो रुखा, सूखा अथवा सरस आहार मिलता है उसे ही खाता है, इसीसे इसे गोचार या गोचरी कहते हैं। जैसे व्यापारी मालसे भरी हुई गाड़ीको जिस किसीभी तेलसे औँचकर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है वैसे ही मुनि भी गुणरूपी रत्नोंसे भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेलसे औँचकर समाधिरूपी नगर तक ले जाता है। इसलिये इसे अक्षप्रक्षण कहते हैं। जैसे गृहस्थ अपने भण्डारमें लगी हुई आगको गदले अथवा निर्मल पानीसे बुझाता है। वैसे ही मुनि भी वदराग्नि (मूखकी ज्वालाकी) सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसीसे शान्त करता है इससे इसे

प्रेतसमाधिपक्षं प्रापयतीति अक्षप्रसङ्गमिति च नाम प्रतिद्वम् २। यथा माण्डागारे समुत्थित वैश्वानरं अनुष्ठिता बुध्निना वा पानीयेन प्रथमवति मुही तथा यथा लब्धेन यतिरप्युदरानि सरसेन विरसेन बाहारेण प्रथमवतीस्त्रुवरानिप्रसन्नमनमिति च निरूप्यते ३। बापुजनबाधया विना कुलतो मुनिर्भ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते ४। येन केनचित् कृतचारैरेण श्वभ्रपूरणवदुदरगतमनसाः पूरयति स्वादुना निःस्वादुना बाहारेणोदरगतं पूरणमिति श्वभ्रपूरणं च निगद्यते ५। प्रतिष्ठापनमुद्दिपरः संयतो नखरोमसिषागकल्लुं भूमिच्छीवनशुक्रमलमूषध्वजने देहपरित्यागे च ज्ञातप्रदेशकालो जन्मुपीडां बाधां विना प्रयतते ६। संयतेन शयनासनमुद्दिपरेण स्त्रीदुष्टजीवनपुनकचोरमद्ययि कलशाल दूतकारपक्षिबधकनीचलोकाधि-पापजनावासा वर्ज्याः, श्वङ्कारविकारमूषणोन्मूलवेषवेषयास्त्रीडाभिरामणीतमूषवाविनाकुलप्रवेशा विहृताङ्गगुह्यदर्शनका-ष्ठमयालेख्यहास्योपभोगमहोत्सववाहनवमनायुधव्यायाममूमयश्च रागकारणानीन्द्रियो बरविषया मदमानशोककोपसक्तेषा-स्थानाववश्य परिहर्तव्याः, अकृत्रिमा गिरिगुहातस्कोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासाः अनारोहो न-निषथा निरारम्भाः सेव्याः। तत्र संयतस्य त्रिविधो निवासः स्थानमासन शयनं चेति। पादौ चतुरङ्गुलान्तरे प्रस्थाप्य अधस्तिर्यग्ध्वान्वयतमुखो भूत्वा यथात्मभावो यथावत्स्वभावः यथात्मबलवीर्यसदृशः कर्मसयप्रयोजनः असंश्लिष्टमति-स्तिष्ठेत, अथ न शक्त्युपात्त निष्प्रतिज्ञातः पर्यङ्कादिमिरासनैरासीत यद्यपरिमितकालयोगः श्लिषो वा एकपाश्व बाहुप्रभन्धन-संवृताङ्गादिमिरत्नकालं श्रमपरिहारायै शयीत ७। बाधपशुद्धिः पृथिवीकायिकाद्यारम्भप्रेरणरहिता युद्धकामकर्तृशंसिमा-नापपेशून्यपक्षनिष्ठुरादिवरपीडाकरप्रयोगनिरसुका स्त्रीमत्तराष्ट्रावनिपासाभितकथाविमुखा व्रतशीलवैशनादिप्रदानफला स्वरहितमितमधुरमनोहरा परमवैराग्यहेतुभूता परिहृतपरारमतिन्दाप्रणना संयतस्य योग्या तदधिष्ठानाः सर्वसपद इति ८।

‘उदरान्नि प्रशामन’ भी कहते हैं। जैसे भौंरा फूलको हानि न पहुंचाकर उससे मधु ग्रहण करता है वैसे ही मुनि भी दाता जनोंको कुछ भी कष्ट न पहुंचाकर आहार ग्रहण करते हैं। इस लिये इसे भ्रम-राहार या भ्रमरी वृत्ति भी कहते हैं। जैसे गध्ढेको जिस किसीभी तरह भरा जाता है वैसेही मुनि अपने पेटके गध्ढेको स्वादिष्ट अथवा बिना स्वादवाले भोजनसे जैसे तैसे भर लेता है। इससे इसे श्वभ्रपूरण भी कहते हैं। इस प्रकार भिक्षा शुद्धि जानना। प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर मुनि देश कालको जानकर नख, रोम, नाकका मल, धूक, मल, मूत्र आदिका त्याग देश कालको जानकर इस प्रकार करता है, जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो। यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है। शयनासन शुद्धिमें तत्पर मुनिको ऐसे स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहां स्त्री, दुष्टजीव, नपुंसक, चोर, शराबी, जुआरी हिंसक आदि पापी जन रहते हों, वैश्यार्य गौरी नाचतों हों, अश्लील चित्र अंकित हों, हंसी मजाख होता हो या विवाह आदिका आयोजन हो। इस प्रकार जहां रागके कारण हों, बहाना साधुको नहीं रहना चाहिये। पहाड़ोंकी अकृत्रिम गुफाओं और वृक्षोंके खोखलोंमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें अथवा दूसरोंके द्वारा छोड़े हुये मकानोंमें, जो अपने उद्देश्यसे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको निवास करना उचित है। मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं-खड़े रहना, बैठना और सोना। दोनों पैरोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तिर्यग् करके अपने बल और वीर्यके अनुसार मुनिको खड़े होकर ध्यान करना चाहिये। यदि खड़ा रहना शक्य न हो तो पर्यङ्क आदि आसन लगा कर बैठे। यदि थकान मालूम हो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक करवटसे शयन करे। यह शयनासनशुद्धि है। पृथ्वी कायिक आदि जीवोंकी जिसमें विराधना होती हो, ऐसे आरम्भोंकी प्रेरणासे रहित वचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा पहुंचे ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये। स्त्री, भोजन, देश और राजाकी कथा नहीं करनी चाहिये। व्रत

छाया-यः स्वयति मिहोप्यम् उपकरणं रागदोषसंजनकम् । वसति ममत्वहेतुं त्यागपुत्रः स भवेत् तस्य ॥]
 तस्य भुजेः कषयप्रतिद्विः स्वागपुत्रः वानास्यो पुत्रः त्यागधर्मो वा भवेत् स्यात् । कस्य । यः मुनिः स्वयति परिहरति ।
 किं किम् । बृहन्नोर्ध्वं रसादिकं वृष्यरसं कामबनकं कन्दर्पोत्पादकं सरसाहारं त्यजति, तथा रागद्वेषजनकम् उपकरणं
 स्वयति, रागद्वेषोत्पादकं परिग्रहं त्यजति, यत् रागद्वेषोत्पादकमेव भूमिप्रदेशवसतिकाविधनधान्यद्विपदबन्धुष्यादिकं त्यजति ।
 चारित्र्यसारे, उपविश्यामः पुष्पहिलो यतो यतः परिग्रहात् अपेतः ततस्ततः संयतो भवति । ततोऽस्य डेवो ध्वपवतो भवति ।
 परिग्रहपरित्याग इहपरलोकरमसुलकारणं भवति । निरवब्रजनः प्रणिधानं पुण्यनिधानं भवति । परिग्रहो बलवती
 सर्वबोधप्रसवयोनिः । परिग्रहसंग्रह एव दुःखमयादिकं जनयतीति रागद्वेषजनकमुपकरणं मनोज्ञरागकारिकनकरजतादिनि-
 ष्यादितकमण्डलुपट्टपूत्रचकितपिच्छकापुस्तकजपमालिकाचक्रलपीठादिकं त्यजति । मुनिवासमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारणं
 मोहोत्पादकं त्यजति । तथा तत्त्वार्थसूत्रे 'संयमिना योग्यं ज्ञानसंयमशीचोपकरणादिदानं त्याग उच्यते' ॥४०१॥ आर्कि-
 चन्यधर्मं वितनोति—

ति-विहेण जो विवज्जदि चेयणमियरं च सम्बहा संगं ।

लोय-वचहार'-विरदो निगगंथसं हवे तस्स ॥४०२॥

[छाया-त्रिविधेन यः विवर्जयति चेतनमितरं च सर्वथा संगम् । लोकव्यवहारविरतः निर्ग्रन्थश्च भवेत् तस्य ॥]
 तस्य भुजेः निर्ग्रन्थश्च परिग्रहराहित्यम् आर्किचन्य नाम धर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः विवर्जयति त्यजति । कम् ।
 संगं परिग्रहं चेतनं शिष्यछात्रादिकाभुल्लिकापुत्रकलत्रमित्रस्वजनबान्धवादिलक्षणं सचेतनं त्यजति, इतरश्च अचेतनं क्षेत्र-
 बास्तुधनसुवर्णरत्नकल्प्यताम्रवस्त्रमाजिनसम्याधानादिकं वर्जयति । कथम् । सर्वथा सर्वप्रकारेण मनोवचनकाययोगेन त्रिविधेन
 प्रत्येकं कृतकारितानुमोदेन प्रकारेण संगं त्यजति । मनसा कृतकारितानुमोदेन परिग्रहं त्यजति, वचनेन कृतकारितानुमोदेन
 संगं त्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदेन संगं परिहरति इत्यर्थः । कीदृक् सद् मुनिः । लोकव्यवहारविरतः भोक्तानां

द्वेषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेमें निमित्त वसतिको छोड़ देता है उस मुनिके त्याग धर्म होता है ॥ भावार्थ—संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका अधिकारी होता है, अतः इनका त्याग तो वह मुनिप्रति धारण करते समय ही कर देता है । यहां तो मुनिको जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके त्यागका ही निर्देश किया है । मुनिको जीनेके लिए भोजन करना पड़ता है, किन्तु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता, धर्मसाधनमें सहायक पीछी कमण्डलु आदि भी ऐसे नहीं रखता, जिनसे मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगह नहीं बसता जिससे ममत्व पैदा हो । इसीका नाम त्याग है ; तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य ज्ञान, संयम और शौचके उपकरण पुस्तक, पीछी और कमण्डलु देनेको त्याग कहा है ॥ ४०१ ॥ आगे आर्किचन्य धर्मको कहते हैं । अर्थ—जो लोकव्यवहारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रहको मन वचन कायसे सर्वथा छोड़ देता है उसके निर्ग्रन्थपना अथवा आर्किचन्य धर्म होता है ॥ भावार्थ—मुनि दान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लौकिक कर्मोंसे विरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र, स्त्री, मित्र, बन्धुबान्धव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन परिग्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं । किन्तु मुनि अवस्थामें भी शिष्य संघ आदि सचेतन परिग्रहसे और पीछी कमण्डलु आदि अचेतन परिग्रहसे भी ममत्व नहीं करते । इसीका नाम आर्किचन्य है । मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकारके भावको आर्किचन्य कहते हैं । अर्थात् 'यह मेरा है' इस प्रकारके संस्कारको दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आर्किचन्य धर्म है ।

१ म स विवहार, ग वे (?) बहार ।

व्यवहारः मानसमानदानपूर्वाभावावित्यर्थः तस्मात् विरक्तः विरक्तः निवृत्तः, अथवा संव्याप्राप्रतिष्ठाप्रतिमाप्राप्ताद्योद्धरणविपुलकरणविरहितः । तथा तत्त्वाव्यूहने एवमप्युक्तं च । 'नास्ति अस्य किंचन किमपि अधिक्यो निःपरिग्रहः तस्य चायः कर्म वा आकिंचन्यं निःपरिग्रहत्वं निजशरीरादिषु संस्कारपरिहाराय भवेदमित्यभिधीयते इति मित्यर्थः । तवाकिंचन्यं चतुःप्रकारं भवति । स्वस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं १, स्वस्य परस्य च आरोग्यलोभपरिहरणं २, स्वस्य परस्य च इन्द्रियलोभपरिहरणं ३, स्वस्य परस्य चोपमोगलोभस्यजननं चेति ४।' शरीरादिषु निर्ममत्वात् परमनिवृत्तिमवाप्नोति । यथा शरीरं पोषयति तथा तथा लाभ्यत्यं तज्जनयति, तपस्यनादरो भवति, शरीरादिषु कृताभिष्ठास्य मुनेः ससारे सर्वकालमभिष्ठास्य एव ॥४०२॥ अथ ब्रह्मचर्यधर्ममाख्याति—

जो परिहरेति संगं महिलाणं जेबं पसवे रुजं ।

काम-कहावि-णि 'रोहो जव-विह-बंमं' हवे तस ॥४०३॥

[आया-यः परिहरेति संगं महिलानां नैव पश्यति रूपम् । कामकथादिनिरोहः नवविषयज्ञा मनेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः नवधा ब्रह्मचर्यं भवेत्, नवप्रकारैः कृतकारितानुमतगुणितमनोवचनकार्यैः कृत्वा स्त्रीसंगं वर्जयतीति ब्रह्मचर्यं स्यात् । ब्रह्मणि स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धेरूपे शुद्धचिद्रूपे परमानन्दे परमात्मनि चरति गच्छति तिष्ठत्यनुभवतीति परमानन्दकामुत्तरसं स्वादयति अनुतीति ब्रह्मचर्यं भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः महिलानां संगं परिहरेति, स्त्रीणां युवतीनां देवीनां मानुषीणां तिरस्त्रीनां च संगं समति गोष्ठीं त्यजति वनितसंगसक्तसम्प्राप्तनादिकं परिहरेतीति, तथा महिलानां स्त्रीणां रूपं जघनस्तनवदननयनादिमनोहराङ्गादिलक्षणं रूपं नैव पश्यति नैवावलोकते । कथंभूतो मुनिः । कामकथादिनिवृत्तः कामोत्था-

शरीर वगैरहसे भी निर्ममहसे होनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते हैं, उनका तपस्यामें आदर भाव नहीं रहता । अधिक क्या, शरीर आदिसे भ्रमता रखनेवाला मुनि सदा मोहकी कीचड़में ही फँसा रहता है ॥ ४०२ ॥ आगे ब्रह्मचर्य धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ—जो मुनि स्त्रियोंके संगसे वचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कथा आदि नहीं करता, उसके नवधा ब्रह्मचर्य होता है ॥ भावार्थ—ब्रह्म अर्थात् शुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्मामें लीन होनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं । अर्थात् परमानन्दमय आत्माके रसका आस्वादन करना ही ब्रह्मचर्य है । आत्माको भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीब लीन होता है उनमें स्त्री प्रधान है । अतः स्त्रीमात्रका, चाहे वह देवांगना हो या मानुषी हो अथवा पशुयोनि हो, संसर्ग जो छोड़ता है, उनके बीचमें ठठता बैठता नहीं है, उनके जघन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंको देखता नहीं है तथा उनकी कथा नहीं करता उसीके मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे नौ प्रकारका ब्रह्मचर्य होता है । जिन शासनमें शीलके अठारह हजार भेद कहे हैं जो इस प्रकार हैं—स्त्री दो प्रकारकी होती है अचेतन और चेतन । अचेतन स्त्रीके तीन प्रकार हैं—लकड़की, पत्थरकी और रंग वगैरहसे बनाई गई । इन तीन भेदोंको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छँ से गुणा करने पर १८ भेद होते हैं । उनको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८ × ५ = ९० भेद होते हैं । इनको द्रव्य और भावसे गुणा करने पर ९० × २ = १८० एकसौ अस्सी भेद होते हैं । उनको कोष, मान, माषा और लोभसे गुणा करने पर १८० × ४ = ७२० भेद होते हैं । चेतन स्त्रीके भी तीन प्रकार हैं—देवांगना, मानुषी और तिर्यञ्चनी । इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर ३ × ३ =

१ ग जव । २ ल (स?) ग पियत्तो, म पियत्तो । ३ ल म स ग जवहा बंमं ।

कार्तिके ० १६

दकक्षीकायस्मरणविरक्त इति । ब्रह्मबर्चमनुपासयन्तं हिंसादयो दोषा न स्पृशन्ति, गुणसंपदाः अयन्ति च ॥ तथा अष्टादश-
सहस्रीलक्षणगुणाः के इत्युच्यन्ते । 'जोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इदिय ५ सोम्माहि १० समणघम्मो य १०। अण्णोण्णेहि
अमत्था अट्टारहसीलसहस्राइं ॥' अनुभूतमनोवचनकाययोगाः क्षुभेन मनसा गुण्यन्ते इति त्रीणि शीलानि ३, अनुभूतमनोवच-
नकाययोगाः क्षुभेन वचनेन गुण्यन्ते इति षट् शीलानि ६, अनुभूतमनोवचनकाययोगाः क्षुभेन काययोगेन गुण्यन्ते इति
नवशीलानि ९, तानि चतसृमिराहारादिसंज्ञामिगुणितानि षट्त्रिंशच्छीलानि च ३६, तानि पञ्चमिः स्पृशंतादीन्द्रियगुणितानि
१८०, तानि पृथिवी १ अल २ अग्नि ३ वायु ४ प्रत्येक ५ साधारणवनस्पति ६ द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियजीवरक्षणः दशमि-
गुणितानि १८००, तानि उत्तमक्षमादिदशधर्मगुणितानि १८००० भवन्ति ॥ अथवा काष्ठपाषाणलेपकृताः स्त्रियः ३, मनोवच-
नकायकृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश १८, स्पृशंतादिपञ्चन्द्रियगुणिताः नवतिः ९०, द्रव्यमावाभ्यां गुणिताः अशीत्यप्र-
शत १८०, क्रोधादिकषायैश्चतुर्भिर्गुणिताः त्रिंशत्यधिकसप्तशतानि ७२०, इत्यचेतनस्त्रीकृतभेदाः । सचेतनस्त्रीकृतभेदास्ते के ।
देवी १ मानुषी २ तिरस्त्री ३ च तिस्रः स्त्रियः कृतकारितानुमतगुणिता नव ९, एते मनोवचनकायगुणिताः सप्तविंशतिः
२७, एते स्पृशंसंगन्धवर्णशब्दः पञ्चमिगुणिताः पञ्चत्रिंशदधिकशतं ३६५, द्रव्यमावाभ्यां द्वाभ्यां गुणिताः २७०, एते
आहारादिभिः चतसृभिः संज्ञामिगुणिता १८००, एते अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्ञवनकोषमानमायालोभैः
षोडशगुणिताः अशीत्यधिकद्विशताप्रसप्तदशसहस्रभेदाः १७२८० इति सचेतनस्त्रीकृतभेदाः । एकत्रीकृताः सर्वे १८०००
भवन्ति ॥ ४०३ ॥ स्त्रीणां कटाक्षबाणैर्न विद्वः स शूरः कथ्यते—

जो णवि जादि' वियारं तरुणियण-कडक्ख'-बाण-विद्धो वि ।

सो जेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥

[छाया-यः नैव याति विकारं तरुणीजनकटाक्षबाणविद्वः अपि । स एव शूरशूरः रणशूरः न भवेत् शूरः ॥]
स एव च शूरशूरः शूराणां विक्रमाक्रान्तपुरुषाणां मध्ये शूरः सुमट् पराक्रमी अजेयमल्लो भवेत् । रणशूरः संग्रामशौण्डः

९ भेद होते हैं । इन्हें मन वचन काय से गुणा करने पर $९ \times ३ = २७$ भेद होते हैं । उन्हें पांच इन्द्रियों से गुणा करने पर $२७ \times ५ = १३५$ भेद होते हैं । इन्हें द्रव्य और भाव से गुणा करने पर $१३५ \times २ = २७०$ भेद होते हैं । इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओं से गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी भेद होते हैं । इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानारण, प्रत्याख्यानारण, संवञ्जन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायों से गुणा करने पर $१०८० \times १६ = १७२८०$ सतरह हजार दो सौ अस्सी भेद होते हैं । इनमें अचेतन स्त्री के सात सौ बीस भेद जोड़ देने से अट्टारह हजार भेद होते हैं । ये सब विकार के भेद हैं । इन विकारों को त्यागने से शील के अट्टारह हजार भेद होते हैं । इन भेदों को दूसरे प्रकार से भी गिनाया है । मन वचन और काय योगको शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय से गुणा करने पर ९ भेद होते हैं । उन्हें चार संज्ञाओं से गुणा करने पर $९ \times ४ = ३६$ छत्तीस भेद होते हैं । उन्हें पांच इन्द्रियों से गुणा करने पर $३६ \times ५ = १८०$ भेद होते हैं । उन्हें पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वन-स्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवों को रक्षा रूप दस से गुणा करने पर १८०० भेद होते हैं । और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों से गुणा करने पर अट्टारह हजार भेद होते हैं ॥ ४०३ ॥ शूरकी व्याख्या इस प्रकार है । अर्थ—जो तरुणी स्त्री के कटाक्ष रूपी बाणों से छेदा जाने पर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वह शूर सच्चा शूर है, जो संग्राममें शूर है वह शूर नहीं है ॥

१ व वि जाह, ग वि जाति । २ व तरुणिकडक्खेण बाण०

धूरः सुमदो न भवेत्, संश्रामाङ्गणे अनेकसुमदव्यकारी धूरो न स्यात् । तर्हि कोऽसौ धूरः । यो मुनिर्भ्यो वा तस्मिन्-
कटाक्षबाणविद्धोऽपि तस्मिन्नाजना योवनोन्मत्तस्त्रीजनानां सलीलहावभावविभ्रमरागचेष्टाविधेर्हितनुवतिजनसमूहानां नय-
नानि लोचनानि तेषां कटाक्षा अपाङ्गवर्णनानि केकरापाताः त एव बाणाः शराः तैर्विद्धः ताडितः सन् विकारं विक्रियां
मनःक्षीमं चञ्चलत्वं न याति न प्राप्नोति स एव धूरधूरश्च अश्वमत्सो भवेत् । उक्तं च “शम्भुस्वयं मुहुर्यो हरिषिषाणानां
येनाक्रियन्ते” सततं धृष्टकुम्भदासाः । बाबामगोचरचरित्रपवित्रिताय तस्मै नमो बलवते मकरध्वजाय ॥ भरोमकुम्भदलने
शुचि सन्ति धूराः केचिदप्रबण्डमृगरात्रवधेऽपि दशाः । किन्तु ब्रवीमि बणिना पुरतः प्रसह्य कल्पद्वपेदलने विरला मनुष्याः ॥
तावन्महत्त्वं पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता । यावज्ज्वलति ताङ्गेषु हतः पञ्चधुपावकः ॥ विकनयति कलाकुशलं हसति
शुचि पण्डितं विद्वन्व्रजति । अघरयति धीरुरुषं क्षणेन मकरध्वजो धीरः ॥ दिवा पश्यति नो घृकः काको नक्तं न
पश्यति । अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवानक्तं न पश्यति ॥” तथा विचार्यताम् । “दुर्गन्धे चर्मगतं व्रणमुल्लसिल्लरे मूत्रत्रेतः
प्रवाहे, मासासृक्कर्मदार्ढ्यं कृमिभ्रूलक्षितं दुर्गन्धे दुर्निरीये । विष्ठाद्धारोपकण्ठे गुश्चिविरगलद्वायुचूर्मातृभूषे, कामान्धः कामि-
नीना कटितटनिकटे गर्दभस्युत्समोहान् ॥” ४०४ ॥ अथ दशप्रकारं धर्ममुपसंहारित-

एसो बह्मप्यारो धम्मो बह्म लक्खणो ह्वे नियमा ।

अण्णो ण हवविं धम्मो हिंसा सुहमां वि जत्यत्थि ॥४०५॥

[छाया-एष दशप्रकारः धर्मः दशलक्षणः भवेत् नियमात् । अन्यः न भवति धर्मः हिंसा सूक्ष्मा अपि यथास्ति ॥]

एष प्रत्यक्षीभूतो जिनोक्तो धर्मः दशप्रकारः । उत्तमश्रमा १ उत्तममार्गः २ उत्तममार्जवः ३ उत्तमसत्यम् ४ उत्तमशौचम्
५ उत्तमसममः ६ उत्तमनयः ७ उत्तमदया ८ उत्तमार्थिकव्ययम् ९ उत्तमब्रह्मचर्यम् १० इति दशविधधर्मः । ससारदुःखा-
दुद्भय मोक्षसुखे धरतीति धर्मः भवेत् । दयमेव इति कथम् । दशलक्षणत्वात्, दशमार्गाणां पृथक्पृथक् लक्षणानि सन्तीति
हेतोः । नियमात् निश्चयतः दशलक्षणो धर्मो भवेत् । पुनः अन्यो न धर्मः साध्वर्ग्यौद्धैर्यादिकर्म्ममयीयत्वात्कर्मनामासा-
दिप्रणीतवैद्वत्तिपुराणादिकथितधर्मो वृषो न भवति न स्यात् । कुतः यत्र धर्मो सूक्ष्मा हिंसा सूक्ष्मो जीववधो न चेतना-
चेतनप्राणिवधो न । अपिशब्दात् स्मृलहिंसाजीवघातनं न नास्ति गोमेधाश्वमेधगजमेधनरमेधादिकं नास्ति स धर्मः
॥४०५॥ अथ हिंसारम्भं शास्त्राग्रेण वारयति-

भावार्थ-और भी कहा है-“पृथ्वीपर मदीन्मत्त हाथीका गण्डस्थल विदारण करनेवाले धीर पाये जाते
हैं । कुछ उग्र सिंहको मारनेमें भी कुशल है । किन्तु मैं बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि
कामदेवका मद चूर्ण करनेवाले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं ॥ वास्तवमें काम बढ़ा ही बलवान
है । इसीसे किसी कविने कहा है-“जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेवको भी कामिनियोंका दास बना
दिया तथा जिसकी करामातका वर्णन वचनोंसे नहीं किया जाता उसे कामदेवको हमारा नमस्कार
है ॥ और भी कहा है-‘तभी तक पाण्डित्य, कुलीनता और विवेक रहता है जबतक शरीरमें कामाग्नि
प्रज्वलित नहीं होती’ ॥ ‘यह धीर कामदेव क्षणभरमें कलाकारको भी विकल कर डालता है, पवित्रता-
का धम्म भरनेवालेको हँसीका पात्र बना देता है पण्डितको विद्वन्मत्ता कर देता है और धीर
पुरुषको भी अधीर कर देता है ।’ ‘बल्लूको दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोंको रात्रिमें नहीं दिखाई
देता । किन्तु कामसे अन्धा हुआ मनुष्य को न दिनमें दिखाई देता है और न रात्रिमें दिखाई देता
है ।’ अतः ब्रह्मचर्य दुर्घर है ॥ ४०४ ॥ अब दशधर्मोंके कथनका उपसंहार करते हैं । अर्थ-बह
दश प्रकारका धर्म ही नियमसे दशलक्षण रूप धर्म है । इनके सिवाय, जिसमें सूक्ष्म भी हिंसा होती
है वह धर्म नहीं है ॥ **भावार्थ-**जो संसारके दुःखोंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें धरता है

१ भावार्थ तु ‘येन कृताः सततं ते गृह’ । २ च हवइ । ३ च सुहमा ।

हिसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं गुरुण कज्जेसु ।

हिसा पावं ति भवो दया-यहाणो जवो धम्मो ॥४०६॥

[छाया-हिसारम्मः न बुधः देवनिमित्तं गुरुणा कार्येषु । हिसा पावं इति मतं दयाप्रधानः यतः धर्मः ॥]
हिसारम्मः हिसायाः प्रारम्मः न बुधः न पुण्यं नापि श्रेष्ठः समीचीनो न भवति । किमर्थं हिसारम्मः । देवनिमित्तं हृष्टिरहिर-
प्यगर्भेष्वाकाशिकात्मन्यासोत्पत्तयस्तथोत्पत्तिषाचादिदेवाश्च तथा गुरुणां कार्येषु कर्तव्येषु संशयिर्मर्यदुक्तं देवगुरुधर्म-
कार्येषु हिसा न बोधाय । तथा चोक्तं तत्सूत्रे । 'देवगुरुधर्मकज्जे चुरिज्झ चक्कवट्टिसेणं पि । जइ तं कुणइ ण साह अणंत-
संसारिओ होइ ॥ संवत्सकारणेणं चुरिज्झइ चक्कवट्टिसेणं पि । जइ ण च्चुरइ मुणि सो अणंत संसारिओ होइ ॥' तथा 'चुर-
ववणचरत्तं वर्मसंचारामा' स वसनपरिमुक्तो नायको तीर्थदेवः । पसमभानविधातुमिन्दरे मिशुचर्या समयगहनवापुमारणे
नास्ति पापम् ॥ 'सिंयंबरो वा दिंयंबरो वा अहवा बुद्धो य अण्णो वा । समभावभाविय्या लहइ भोक्खं ण सदेहो ॥'
बौद्धादीनां हिसकानां मुक्तिः कथिता । तथा मधुमद्यामिषाहारादिकं कल्पे स्थापितम् । 'दुद्धं १ दहियं २ णवणीय ३ साप्पि
४ तिलं ५ गुडं ६ मज्जं ७ मंसं ८ महुव ९ इमाओ णवरसविगईओ अमिक्खणं २ आहारित्तये नो से कप्पइ बुद्धगिला-
णस्त से वि य जा से विण्णं परिपूरये नो वेव ण अपरिपूरये [?]' । अत एते समयिनः आचार्या नरकं गच्छन्तीत्याह ।
पंचवण्ण कोडीणं पंचावण्णांसं सतसहस्राह पंचसया बायाला आयरिया णरयं वज्जति ५५५५००५४२ । एतत्सर्वं तन्मतोक्तम् ।
इत्येतत्सूत्रेण देवाश्च गुरुकार्येषु हिसारम्मो निराकृतः, यतः हिसा पावं इति जीववधसंकल्पं पापमिति धर्मः यतिधर्मः दया-
प्रधानो मतः कथितः वट्टीचनिकायस्मात्प्रायः यतिधर्मः प्रतिपादितोऽस्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान-

वही धर्म है । वह धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम
संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य इन दस लक्षण रूप है ।
धर्मके येही दस लक्षण हैं जहां थोड़ीसी भी हिंसा है वहां धर्म नहीं है ॥ ४०५ ॥ आगे तीन
गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं । अर्थ-चूंकि हिंसाको पाप कहा है और धर्मको दयाप्रधान
कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कार्यके निमित्तसे भी हिंसा करना अच्छा नहीं है ॥
भावार्थ-जैनधर्मके सिवाय प्रायः सभी अन्य धर्मोंमें हिंसामें धर्म माना गया है । एक समय भारतमें
यज्ञोंका बड़ा जोर था और उसमें हाथी घोड़े और बैलोंको ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे
यज्ञ गजमेघ, अश्वमेघ, गोमेघ और नरमेघके नामसे ख्यात थे । जैनधर्मके प्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त
होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों, भैंसों, मुर्गों वगैरहका बलिदान आज भी होता है ।
यह सब अधर्म है, किसी की जान ले लेनेसे धर्म नहीं होता । किन्हीं सूत्रग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि
देव गुरु और धर्मके लिये चक्रवर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये । जो साधु ऐसा नहीं करता
वह अनन्त काल तक संसारमें भ्रमण करता है । कहीं मांसाहारका भी विधान किया है । ग्रन्थकारने
एक गाथाके द्वारा इन सब प्रकारकी हिंसाओंका निषेध किया है । उनका कहना है कि धर्मके नाम
पर की जानेवाली हिंसा भी शुभ नहीं है । अथवा इस गाथाका दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है कि
देवपूजा, चैत्यालय, संघ और यात्रा वगैरह के लिये मुनियोंका आरम्भ करना ठीक नहीं है । तथा
गुरुओंके लिये बसतिहा बनवाना, भोजन बनाना, सचित्त जल फल धान्य वगैरहका प्रासुक करना
आदि आरम्भ भी मुनियोंके लिये उचित नहीं है, क्योंकि ये सब आरम्भ हिंसाके कारण हैं । वसु-

१ 'वर्मसंसार' इत्यपि पाठः पुस्तकान्तरे ।

माह । देवनिमित्तं देवानामिष्यापैतृषपैत्यासयसंभवाद्याद्यर्थं यतिभिः हिंसारम्भः किञ्चमाणः क्षुभो न भवति । तथा गुरुणा कार्येषु वसतिकानिष्यावसपाकादिविधानसम्पितजलफलबान्धाविप्रासुकरणाविषु च हिंसारम्भः सावधारम्भः पाप्मारम्भः क्रियमाणः क्षुभो न भवति । वसुनन्दिना यस्याचारो प्रोक्तं च । “सावच्चकरणयोग्यं सर्वं तिविहेण तियरणविसुद्धं । वज्रंति वज्रमीक्ष्ण आचजीव य जिग्मांषा ॥” निमग्नाः अवच्छमीरवः पापमीरवः सावच्चकरणं योग्यं सर्वमपि त्रिविधेन त्रिप्रकारेण कृतकारितानुमतक्येण त्रिकरणविषुद्धं यथा भवति मनोवचनकायक्रियाशुद्धं यथा भवति तथा वज्रंयन्ति परिहरन्ति यावज्जीवं मरणपर्यन्तम् । तथा “तणहक्खहरिद्वेखणतयपत्तपवालकंभूलाई । फलपुष्फबीयघादं ण करंति मुणी ण कारंति ॥” तृणच्छेदं वृक्षच्छेदं हरितच्छेदनं छिन्नच्छेदनं च न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा त्वक्पत्रप्र-
वालकन्दमूलानि न छिन्दन्ति न छेदयन्ति । तथा फलपुष्पबीजघातं न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा “पुडबीय समारवं जलपवणमीतसाणमारवं । ण करंति ण कारंति य कीरंतं णाणुमोदंति” ॥” पृथिव्याः समारम्भं क्षननोत्कीरण-
भूर्जनादिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमन्तो मुनयः । तथा जलपवनाग्नित्रसानां सेचनोत्कर्षणबीजन-
ज्वालनमर्दनत्रासनादिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्त इति ॥४०६॥ वतः ।

देव-गुरुण निमित्तं 'हिंसा-सहिवो वि होवि' जदि धम्मो ।

हिंसा-रहिवो' धम्मो इवि जिण-वयणं हवे अलियं ॥४०७॥

[ध्याया-देवगुरवोः निमित्तं हिंसासहितः अपि भवति यदि धर्मः । हिंसारहितः धर्मः इति जिनवचनं भवेत् अली-
कम् ॥ अथ हिंसारम्भः हिंसायाः जीववधस्य आरम्भः निष्पादनं स्थावरजङ्गमजीवघातनं हिंसाप्रारम्भः धर्मो वृषो
भवति । किमर्थम् । देवगुरोर्निमित्तं देवकार्याय गुरुकार्याय च । हिंसारम्भो धर्मः इति यदि चेत् तर्हि । इति जिनवचनं
अलीक असत्यं मिथ्या भवेत् । इति किम् । हिंसारहितो धर्मः जीववधायधर्मः । उक्तं च । ‘धर्मस्य मूलं दया’ इति । तथा
‘धम्मो मंगलमुक्किट्टु’ अहिंसा सज्जो तवो ।’ इति ॥४०७॥

इवि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-गुक्खो अणाइ-काले वि ।

मिच्छत्त-संजुवाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥४०८॥

नन्दि आचार्यने यति-आचार वतलाते हुये लिखा है--निर्मन्थ मुनि पापके भयसे अपने मन वचन
और कामको शुद्धकरके जीवन पर्यन्तके लिये सावध योगका त्याग कर देते हैं ॥ तथा मुनि हरित
तृण, वृक्ष, छात्र, पत्र, कौपल, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज बगैरहका छेदन भेदन न स्वयं करते
हैं और न दूसरोसे कराते हैं ॥ तथा मुनि पृथिवीको खोदना, जलको सींचना, अग्निको जलाना, वायुको
व्यपन्न करना और त्रसोका घात न स्वयं करते हैं, न दूसरोसे कराते हैं और यदि कोई करता हो
उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥ ४०६ ॥ क्यों कि । अर्थ--यदि देव और गुरुके निमित्तसे हिंसाका
आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि ‘धर्म हिंसासे रहित है’ असत्य हो
जायेगा ॥ **प्रावार्थ-गृहस्थी** बिना आरम्भ किये नहीं चल सकती और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है
जिसमें हिंसा न होती हो । अतः गृहस्थके लिये आरम्भ ही हिंसाका त्याग करना शक्य नहीं है । किन्तु
मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भ ही हिंसाका भी त्याग कर देते हैं । वे केवल अपने लिये ही
आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव और गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्भ स्वयं करते हैं, न दूसरोसे
कराते हैं और न ऐसे आरम्भकी अनुमोदना ही करते हैं ॥ ४०७ ॥ अर्थ--इस प्रकार यह जिन-

१ आदर्श तु ‘णाणुमोदण कीरा’ इति पाठ । २ ल ग हिंसारंभो वि जो हवे धम्मो । ३ म स (?) होवि यदि, च
होइ जइ । ४ ल म स ग हिंसारंभो (उ ?) । ५ च अणाय, म अणीइ ।

[छाया—इति एष जिनधर्मः अलम्बपूर्वः अनाविकाले अपि । मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानां लम्बिहीनानाम् ॥]
इत्युक्तप्रकारेण एष त्रयस्त्रीभूतो जिनधर्मः सर्वत्रोक्तधर्मः मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम् अनाविकालीनमिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम् अनाविकालेऽपि अन्तानन्तातीतकालेऽपि अपिशब्दात् अभव्यदूरानुत्तरमभ्यापिक्षया वर्तमानकालानन्तानन्तरविषयकाले, अलम्बपूर्वः पूर्वं न लब्धः न प्राप्तः जिनधर्मो न प्राप्तः । कीदृक्षाणाम् लम्बिहीनानां क्षयोपशमलम्बि-
रहितानाम् ॥४०८॥ अथ दशप्रकारधर्मस्य साहाय्यमभिधीति—

एवे बह्व्यपारा पावं-कम्मस्स^१ नासया भणिता ।

पुण्यस्स य संजणया पर पुण्यत्थं ण कायव्वा ॥४०९॥

[छाया—एते दश प्रकाराः पापकर्मणः नाशकाः भणिताः । पुण्यस्य च संजनकाः पर पुण्यार्थं न कर्तव्याः ॥]
एते पूर्वोक्ता दशप्रकारा उत्तमक्षमादिदशभेदमिहा पापकर्मणः नाशकाः । 'अतोऽन्यत्पापम् ।' असद्वैद्याणाम् आयुर्नामयोग्यज्ञा-
नावरणदर्शनावरणमोहनोयान्तरावस्य अनुसंप्रकृतेः श्वासीतिसक्यायाः ८२ नाशका विनाशकाः स्फेटकाः क्षयकर्तारः
उपशमकाः क्षयोपशमका भणिताः कथिताः । च पुनः कर्षभूताः । पुण्यस्य जनकाः पुण्यकर्मणः सद्ब्रह्मसामुत्तमयोग्यस्य
पुण्यप्रकृतेः प्रशस्तशुभप्रकृतेः द्विचरवारिणस्तत्स्थायीयाः संजनकाः उत्पादका कथिताः । परं केवलं ते पूर्वोक्ताः दशविधोत्तम-
क्षमाविधमार्थाः पुण्यार्थं शुभप्रकृतिबन्धनार्थं न कर्तव्याः न कार्याः, पुण्यं समारकारणमिति हेतोः ॥४०९॥ अथ पुण्य-
कर्मवाञ्छा गाथाचतुष्केण निवेद्यति—

पुण्यं पि जो समिच्छवि संसारो तेण ईहिवो होवि ।

पुण्यं सुगई-हेवु^२ पुण्य-छएणेव निव्वणं ॥४१०॥

[छाया—पुण्यम् अपि यः समिच्छति संसारः तेन ईहितः भवति । पुण्यं सुगतिहेतुः पुण्यक्षयेण एव निर्वाणम् ॥]
यः पुनरपि समिच्छति । किं तत् । पुण्यं शुभकर्म प्रशस्तप्रकृति । तेन पुनः संसारः चतुर्गतिक्षणो भवः ईहितो भवति

धर्म कालादि लम्बिसे हीना मिथ्यादृष्टि जीवोंको अनादि काल बीत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ ॥४०८॥
अर्थ—ये धर्मके दशभेद पापकर्मका नाश करनेवाले और पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं । किन्तु
इन्हें पुण्यके लिये नहीं करना चाहिये ॥ साधारण—सातावेदनीय एक, शुभ आयु तीन—तिर्यञ्चायु,
मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां ३७, ये ४२ तो पुण्यकर्म हैं और
चारों पातिकर्मोंकी ४७ प्रकृतियां, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी
३४ अनुभ प्रकृतियां ये चौरासी पुण्य प्रकृतियां हैं । दशलक्षण धर्मोंको पापका नाश करनेवाला और
पुण्यका संचय करनेवाला कहा है । किन्तु पुण्यसंचयकी भावनासे इन दश धर्मोंका पालन नहीं
करना चाहिये; क्योंकि पुण्य भी कर्मबन्ध ही है । अतः वह भी संस्कारका कारण है ॥ ४०९ ॥
आगे चार गाथाओंसे पुण्यकर्मकी इच्छा का निवेद्य करते हैं । अर्थ—जो पुण्यको भी चाहता है वह
संसारको चाहता है; क्योंकि पुण्य सुगतिका कारण है । पुण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है ॥
साधारण—समस्त कर्मोंसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है । चूंकि पुण्य भी कर्म ही है । अतः जो पुण्यको
चाहता है वह संसारमें ही रहना चाहता है । आशय यह है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव हैं उनका देव शास्त्र
और गुरुकी भक्ति रूप पुण्यकर्म भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । किन्तु सम्यक्त्वसे हीन
जीवोंका पुण्य भी शुभकारी नहीं है । क्योंकि निदान पूर्वक बांधे गये पुण्यसे मिथ्यादृष्टि जीव दूसरे

१ सर्वत्र पावं-कम्मस्स [पावं-कम्मस्स] । २ स सुगह ग गइहे । ३ ल म स ग हेउ (उं) । ४ लमसा क्षयेण^३ ।

वाञ्छितोऽस्ति । यतः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सद्यस्तिहेतुकम् उत्तममनुष्यदेवादिपतिकारणम् । पुण्यक्षयेणैव क्षुभप्रकृतिविनाशनेन एवं निश्चयेन निर्वाणं मोक्षः स्यात् । उक्तं च । 'सकलकर्मविप्रभो मोक्षः' इति । ननु पुण्यवाञ्छया कथं संसारः समीहितो भवति । तत्कथम् तदुत्तरमाह । सम्यक्त्वमहितानां पुण्यं देवमात्रपुरुषकल्लक्षणं पापं च भद्रं परंपरया मोक्षकारणं स्यात् । सम्यक्त्वमहितानां पुण्यमपि भद्रं न भवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन भवान्तरे स्वर्गादियुक्तं सञ्चया पञ्चाश्रकादिकं गच्छन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तं । "वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः । न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राजते ॥" तथा च । 'जि गियदंसणअट्टिमुहा सोख्खु अणंणु लहंति । ते विणु पुण्यं करतां वि दुक्खु अणंणु सहंति ॥' ये केचन निजद्वर्जानामिमुखाः निश्चयसम्यक्त्वमिमुखास्ते पुरुषाः सौख्यमनन्तं लभन्ते । अपरे केचन तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्यं दानपुजादिकं कुर्वाणाः दुःखमनन्तमनुभवन्ति इति । तथा । "पुण्येण होइ विह्वो विह्वेण मवो मएण मइमोहो । मइमोहेण य पावं त पुण्यं अम्ह मा होउ ॥" पुण्येन दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानसहितेन विभवो विभूतिर्भवति । विभवेन भवोऽहंकारो गर्वो भवति । विज्ञानाद्यष्टविधमवेन मतिभ्रंशो विवेकभूदत्वम्, मोहेन मतिभूदत्वेन पापं भवति । तस्मादित्यंभूतं पुण्यम् अस्माकं माभूदिति । किमिति पुण्यम् । "देवहं मरहहं मुणिवरहं मत्तिए पुणु हवेइ । कम्मकखउ पुणु होइ णवि अज्जउ संति भणेइ ॥" तथा देवसेनेनोक्तम् । "अइ कुणउ तवं पालेउ संजमं पढउ सयलसहाइ । जाम ण झावइ अप्पा ताम ण मोक्खं जिणो भणई ॥" तथा योगेश्वरेण । "पावं णारउ तिरिउ जिउ पुण्यं अमइ वियाणु । मिस्से माणुसगइ लइइ दोहि वि खए णिक्खाणु ॥" पापेन नारको जीवो भवति तथा तिर्यग्जीवो भवति पुण्येन जमरो देवो भवति इति जानीहि, मिश्रेण पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगति लभते, द्वयोरेपि पुण्यपापयोः कर्मणोः क्षयेन मोक्षं लभन इति ॥४१०॥

जो अहिलसेदि पुण्यं सकसाओ विसय-सोख'-तन्हाए ।

दूरे तस्स विसोहो विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥४११॥

[छाया-यः अभिलषति पुण्यं सकषायः विषयसौख्यतृणया । दूरे तस्य विभुदिः विबुद्धिमूलानि पुण्यानि ॥]
यः पुमाद् दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानबन्धपरिणामसहितः स्वनययरहितः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सद्यस्तिहेतुकम् उत्तममनुष्यदेवादिपतिकारणम्

भवमे स्वर्ग आदिका सुख भोगकर पीछे नरक आदि कुगतिमें चला जाता है । कहा भी है- 'सम्यक्त्व के साथ नरकमें रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यक्त्वके बिना स्वर्गमें रहना भी अच्छा नहीं है ॥' और भी कहा है- 'जो जीव आत्मदर्शनरूप निश्चय सम्यक्त्वके अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते हैं । किन्तु जो सम्यक्त्वके बिना पुण्य करते हैं वे अनन्त दुःख भोगते हैं ॥' पुण्यकी सुराई बतलाते हुए कहा है- 'पुण्यसे विभूति मिलती है । विभूतिके मिलनेसे अहंकार पैदा होता है । अहंकारके होने से हिताहितका विवेक जाता रहता है । विवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें गिरा हो जाता है, अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये ॥' आचार्य देवसेनने भी कहा है- 'कितना ही तप करो, संयम को पाओ और शास्त्र पढ़ो, किन्तु जब तक आत्माको नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा । योगीन्द्र देवने भी कहा है- 'पापसे जीव नारकी और तिर्यञ्च होता है, पुण्यसे देव होता है तथा पुण्य और पापके मेळसे मनुष्य होता है । और पुण्य और पापके क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४१० ॥ अर्थ- जो कषाय सहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी अभिलाषा करता है, उससे विभुदि दूर है और पुण्यकर्मका मूल विभुदि है ॥ भावार्थ- जो मनुष्य देखे हुए, सुने हुये अथवा भोगे हुये पापों इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पीड़ित होकर इस लिये पुण्य कर्म करना चाहता है कि उससे सुखे स्वर्ग मिलेगा और वहाँ मैं देवांगनाओंके साथ भोग विलास करूँगा, उस मनुष्यके तीव्र कषाय है

कर्म स्वर्गादिपुण्यकर्मकम् अचिन्तयति वाञ्छति ईहते । कथा । विषयलोभ्यतृष्णया पञ्च त्रियाणां सप्तविंशतिविषयपुण्यमाप्नोति पुण्यं वाञ्छति । स कीदृशियः सद् । सकषायः कषायैः सह वर्तते इति सकषायः कोषमानमावालोमरागद्वेषादिपरिणाम-
सहितः । तस्य पुंसः विबुद्धिः विबुद्धिता निर्मलता चित्तविबुद्धिता कर्मणामुपशान्ततादिविषयं अतिशयेन दूरतरा भवति ।
भवतु नन्व विबुद्धेः दूरस्थं, का नो हानिः इति न वाच्यम् । यतः पुण्यानि शुभकर्मणि देवशास्त्रपुण्यवृत्तिकानि बालपूजा-
व्रतकीलपुन्यकानि विबुद्धिभूतानि विबुद्धिकारणानि, विबुद्धेरभावात् घाममावः ॥ ४११ ॥

पुण्यासाए' ण पुण्यं जवो' निरीहस्स पुण्य-संपत्ती ।

इय जाणिऊण जइणो' पुण्ये वि म' आवरं कुणह' ॥ ४१२ ॥

[छाया-पुण्याशया न पुण्य यतः निरीहस्य पुण्यसंप्राप्तिः । इति ज्ञात्वा यतयः पुण्ये अपि मा आवरं कुणत ॥]
मो यतयः भो साधवः मुनयः पुण्येऽपि, न केवलं पापे, आवरं प्रशस्तकर्मोपायैरे उद्यमं मा कुण्व यमं मा कुणत । किं
कृत्वा । इति पूर्वोक्तं पुण्यफलं ज्ञात्वा मत्वा । इति किम् । निरीहस्य इह परलोकोत्पत्त्यवाञ्छारहितस्य दृष्टधृतानुभूतमोहा-
कांक्षाकल्पनिदानरहितस्य लोभाकांक्षारहितस्य पुंसः पुण्यसंपत्तिः प्रशस्तकर्मणां प्राप्तिर्भवति, सद्धं बहुमायुर्लभयोगकर्मणा
बन्धः स्यात् । यतः पुण्याशया पुण्यवाञ्छया शुभकर्मणामीहया पुण्यं न भवति, निदानादीनां वाञ्छाऽशुभकर्मोत्पादन-
त्वात् ॥ ४१२ ॥

पुण्यं बंधवि जीवो' मंव-कसाएहि परिणदो संतो ।

तन्हा मंव-कसाया हेऊ' पुण्यस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥

[छाया-पुण्यं बन्धाति जीवः मन्दकषायैः परिणतः सद् । तस्मात् मन्दकषायाः हेतवः पुण्यस्य न हि वाञ्छा ॥]
जीव आत्मा यतः कारणाद् बन्धाति बन्धनं विदधाति । किं तद् । पुण्यं शुभं कर्म प्रशस्तप्रवृत्तिसमूहं 'सद्धं बहुमायुर्लभ-

अतः चित्तकी विमुद्धि उससे सैकड़ों कोस दूर है । शायद कोई कहे कि यदि उससे विमुद्धि दूर है तो रही आओ, हानि क्या है ? इसका उत्तर यह है कि देव शास्त्र और गुरुकी भक्ति, दान, पूजा, व्रत, शील आदि शुभ कर्मका मूल कारण चित्तकी विमुद्धि है । चित्तकी विमुद्धि हुये बिना पुण्यकर्मका संबन्ध नहीं होता ॥ ४११ ॥ अर्थ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह (इच्छा रहित) व्यक्ति को ही पुण्यकी प्राप्ति होती है । अतः ऐसा जानकर हे यतीश्वरों, पुण्यमें भी आवर भाव मत रखो ॥ ४१२ ॥ अर्थ-मन्दकषायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता है । अतः पुण्यबन्ध का कारण मन्द कषाय है, इच्छा नहीं ॥ ज्ञावार्थ-इच्छा मोहकी पर्याय है अतः वह तीव्र कषाय रूप ही है । फिर इच्छा करनेसे ही कोई वस्तु नहीं मिल जाती । लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि इच्छा करनेसे कुछ नहीं मिलता और बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है । अतः इच्छा तो पुण्यकी छोड़ मोक्षकी भी निषिद्ध ही है । वहां यह शङ्का हो सकती है कि पुराणोंमें पुण्यका ही व्याख्यान किया है और पुण्य करनेकी प्रेरणा भी की है । पुण्य कर्मसे ही मनुष्यपर्याय, अच्छा कुल, अच्छी जाति, सत्संगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं । तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करना बुरा क्यों है ? इसका समाधान यह है कि भोगोंकी लालसासे पुण्यकी इच्छा करना बुरा है । जो भोगोंकी लालसासे पुण्य करता है, प्रथम तो उसके साविश्रय पुण्यबन्ध ही नहीं होता । दूसरे, थोड़ा बहुत पुण्य बन्ध करके उसके फल स्वरूप जब उसे भोगोंकी प्राप्ति होती है तो वह अति अनुरागपूर्वक

१ व पुणासए (१) । २ म होहि । ३ व मुणिणो । ४ म ण । ५ व कुणह । ६ ग जीउं (मो?) । ७ म हेउं ।

योत्राणीति पुण्यम्' बध्नाति। कीदृशः सन् जीवः। मन्दकषायैः परिणतः अप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानसंज्वलनक्रोधमानमायालोभादि कषायैः सह परिणामं गतः। तस्मात्कारणात् पुण्यस्य शुभकर्मणा हेतुः प्रणस्तप्रकृतीनां कारणं मन्दकषाया एव, लतादाबनलंकमगाद्यनुभागं परिणताः तुच्छकषायाः अप्रत्यास्थानादयः पुण्यस्य हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः। हि यस्मात् बाह्येषु पुण्यस्य समीहा पुण्यकारणं न। उक्तं च। इत्युक्तत्वादितान्येवौ कांक्षा कापि न योजयेत्' इति ॥ ४१३ ॥ अथ सम्यक्त्वस्य निःशङ्कितगुणं गाथाद्वयेन विवृणोति—

किं जीव-वया धम्मो जण्णे' हिंसा वि होदि किं धम्मो ।

इत्थेवमादिगङ्गा तवकरणं जाण पिस्संका ॥ ४१४ ॥

[छाया—किं जीवदया धर्मः यज्ञे हिंसा अपि भवति किं धर्मः। इत्येवमादिगङ्गा तवकरणं जानीहि निःशङ्का ॥] इत्युक्तवक्ष्यमाणलक्षणैर्न एवमादिका एवंप्रकारा गङ्गा संदेहः संशयः। इति किम्। किं जीवदया धर्मः, किमित्यादिषु, जीवानां स्वावरजङ्गमप्राणिनां दया रक्षणमनुकम्पा धर्मः कृषो भवति। अपि पुनः यज्ञे अश्वगजगजानरमेवयोगेवाविक्रयणे कृतौ हिंसा जीववधो धर्मः किम्। न केवलम् अहिंसा धर्मः यज्ञे, अश्वगजगोछापानरवधादि, किं धर्मो भवति यज्ञे। प्रोक्तं च। “ओषध्यः पशवो वृक्षास्तित्यंश्च” पक्षिणो नराः। यज्ञार्थं निघनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितां गतिम् ॥ गोसवे सुरभि हन्त्यात् राजसूये तु भूभुजम्। अश्वमेधे हयं हन्त्यात् पीण्डरीके च दन्तिनम् ॥ यज्ञार्थं पशवः मृष्टाः स्वयमेव स्वयमुवा। यज्ञो हि भूयै सर्वेषा तस्माद्यज्ञे वषोऽजयः ॥” तथा यजुर्वेदवृत्तचयः। ‘सोमाय हसानालमते वायवे बलाका इन्द्रानिम्यां कुष्मात् मित्राय मदग्नं वरुणाय नकात् ॥ वसुभ्य ऋष्यानालमते रुद्रंभ्यो रुक्नादित्यंभ्यो मरुद्भ्यो वरुणाय वक्रवाकानधिभ्या मयूरात् मित्रावरुणभ्यां कपोतान् ॥ वसन्ताय कपिञ्जलानालमते श्रीष्माय बलविकान् वर्षाभ्यस्तित्तिरीच्छ्रदे वर्तिका हेमन्ताय ककराञ्छिराय विककरान् ॥ इति षड्विंशतुपजनम्। समुद्राय जिष्णुमारानालमते पर्जन्याय मण्डूकानम्बो मत्स्यान् मित्राय कुलीपयान् वरुणाय चक्रवाकान् ॥ अर्यंभ्यो हस्तिप जवायाश्वपं पुष्ट्यै गोपालं वीर्यायाविपालं तेजसेऽजपालमिरार्यं कीनाश

भोगोंका सेवन करता है और उससे वह पुनः नरक आदि में चला जाता है। किन्तु जो मोक्ष प्राप्तिके भावनासे शुभ कर्मोंको करता है वह मन्दकषायी होनेसे सातिशय पुण्यवश्व तो करता ही है, परम्परा से मोक्षभी प्राप्त करलेता है। अतः विषय सुखकी चाहसे पुण्य कर्म करना निषिद्ध है ॥ ४१३ ॥ आगे सम्यक्त्वके आठ अङ्गोंमें से निःशङ्कित अंगका वर्णन दो गाथाओंसे करते हैं। अर्थ-क्या जीवदया धर्म है अथवा यज्ञमें होनेवाली हिंसामें धर्म है, इत्यादि संदेहको शंका कहते हैं। और उसका न करना निःशङ्का है ॥ **गाथायै—**पीछे धर्मका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। अतः अहिंसा धर्म और हिंसा अधर्म है, इस ब्रह्मनका नाम ही सम्यक्त्व है, और उस सम्यक्त्वके आठ अंग हैं। उनमेंसे प्रथम अंग निःशङ्कित है। निःशङ्कितका मतलब है; शंका-संदेहका न होना। एक समय भारतमें याज्ञिक धर्मका बहुत जोर था। अश्वमेध; गजमेध; अजमेध; नरमेध, गोमेध, आदि यज्ञ हुआ करते थे। याज्ञिक धर्मके प्रथमों लिखा है—‘ओषधियां; पशु; वृक्ष, तिर्यञ्च, पक्षी और मनुष्य यज्ञके लिये मरकर वस्त्र गतिको प्राप्त करते हैं ॥ गोसव यज्ञमें सुरभि गौको मारना चाहिये; राजसूय यज्ञमें राजाको मारना चाहिए, अश्वमेध यज्ञमें घोड़ेको मारना चाहिए; और पुण्डरीक यज्ञमें हाथीको मारना चाहिए ॥ ब्रह्माने स्वयं यज्ञके लिये ही पशुओंको बनाया है। यज्ञ सबके कल्याणके लिये है। अतः यज्ञमें कीजानेवाली हिंसा हिंसा नहीं है ॥’ यजु-

कीर्त्तनाय सुराकारं भद्राय ब्रह्मं श्रेयसे वित्तं धर्माध्यक्षयानुभूतारम् । अर्चतान्ष्टी विष्णुपालमतेजोतीर्षं चातिहृत्स्वं
चातिस्त्थूलं चातिकृशं चातिशुक्लं चातिकृष्णं चातिशुक्लं चातिलोमशं च । अयूदा अबाह्यास्ते प्राजापत्याः । मागवः
पुंश्रवी कितवः क्लीबोऽयूदा अबाह्यास्ते प्राजापत्याः ॥ ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत इन्द्राय क्षत्रियं मन्त्र्यो वैश्यं तपसे बृद्रं
तमसे तस्करं आरमने क्लीबं कामाय पुंश्रलम् अतिकुष्टाय मागवम् । गीताय सुतम् आदित्याय क्षियं शर्मिणीम् ॥
सौत्रामणौ य एवविधा सुरां पिबति ना तेन सुरा पीता भवति । सुराश्च तिस्र एव श्रुतौ संमताः, पैत्री गौडी माधवी
चेति । गोसवे ब्राह्मणो गोसवेनेष्टा सबस्सरास्ते मातरमप्यमिलपति । उपेहि मातरमुपेहि स्वसारम् इत्यादि । यज्ञेषु
जीववधो धर्मो भवति किमिति संय इत्येवप्रकारा या श्रद्धा तस्या अकरणं निःशङ्का निष्प्रशङ्कितगुण निरसन्देहं जानीहि ।
आदिशब्दात् किं दिशम्बराणां मूलोत्तरगुणप्रतिपालने धर्मः, किं वा तापसानां पञ्चाग्निपूज्यपानसाधने कन्दमूलपत्रादिमक्षणे
धर्मः । तथा जैनाभासानां श्वेताशुकादीनां सर्वत्र मिश्राचरणे केवलानां भुक्तिकरणे ग्रहिणां क्षीणामन्यलिङ्गानां च
भुक्तिगमनमित्यत्र किं वा धर्मः, किं वा जिन एव देवः, किं वा ईश्वरब्रह्मविष्णुकपिलतोगतादयो देवाः किं जिनोक्तस्त-
त्त्ववद्ब्रह्मपञ्चास्तिकाधनवपद्यानां श्रद्धाने धर्मः, किं वा अन्यमतजैनाभासगैवसाख्यतोगतादिकथिततत्त्वानां श्रद्धाने
धर्मः, किं जैनशास्त्रोक्तः धर्मः, किं वा परमतशास्त्रोक्तः धर्मः इत्यादिशङ्कायाः अकरणं निःसन्देहः । सूक्ष्मं जिनां तत्त्वं
हेतुभिर्नैव हन्यते । जिनदेवजिनधर्मजिनशास्त्रतत्त्वादियु श्रद्धा रुचि विश्वासः प्रतीतिः । रागद्वेषधुधादिदोषरुदम्बकम्
अज्ञानम् असत्यवचनकारणं च बीतरागसर्वज्ञाना नास्ति, ततः कारणात् तत्त्वगिने हेयोपादेयतत्त्वे मोक्षमर्गं धर्मं गुरो
शास्त्रे च भव्यः शङ्का सहायः सन्देहो न कर्तव्य इति निःशङ्कितगुणः ॥ ४१४ ॥

वेंदका श्रुचाओंमें लिखा है । सोम देवताके लिये हंसाँका, वायुके लिये वगुलौंका, इन्द्र और अग्निंके
लिये सारसाँका, सूर्य देवताके लिये जलकारौंका, वरुण देवताके लिये नक्रौंका वध करना चाहिये । छे
श्रुतुओंमेंसे वसन्तश्रुतुके लिये कपिञ्जल पक्षियोंका, प्रीष्मश्रुतुके लिये चिरौटा पक्षियोंका, वर्षाश्रुतुके
लिये तीतरौंका, शरदश्रुतुके लिये वत्कौंका, हेमन्तश्रुतुके लिये ककर पक्षियोंका, और शिशिरश्रुतुके
लिये विककर पक्षियोंका वध करना चाहिये । समुद्रके लिये मच्छौंको, मेघके लिये मैडकौंको, जलोंके
लिये मछलियोंको, सूर्यके लिये कुलीषय नामक पशुओंको, वरुणके लिये चक्रबौंका वध करना चाहिये ।
तथा लिखा है—सूत्रामणि यहमें जो इस प्रकारकी मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा नहीं
पीता । भुविमें तीन प्रकारकी मदिरा ही पीने योग्य कही है—पैत्री गौडी और माधवी । इत्यादि सुनकर
'क्या जीववधमें धर्म है' इस प्रकारकी शङ्काका भी न होना अर्थात् जीववधको अधर्म ही मानना
निःशङ्कित गुण है । इसी तरह क्या जैनधर्ममें कहे हुए मूलगुण और उत्तर गुणोंका पालन करनेमें
धर्म है अथवा तापसोंके पंचाग्नि तप तपने और कन्द मूल फल खानेमें धर्म है ? क्या जिनेन्द्रदेव
ही सच्चे देव हैं अथवा ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु, कपिल, बुद्ध, बगैरह सच्चे देव हैं ? क्या जैन धर्ममें
कहे हुए सात तत्त्व, छे द्रव्य, और पाँच अस्तिकाय और नौ पदार्थोंके श्रद्धानमें धर्म है, अथवा
सांख्य सौगत ; आदि मतोंमें कहे हुए तत्त्वोंके श्रद्धानमें धर्म है ? इत्यादि सन्देहका न होना निःशङ्कित
गुण है । सारांश यह है कि जिनभगवानके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व बहुत गहन है, युक्तिशक्ति उसका
खण्डन नहीं किया जा सकता । ऐसा जानकर और मानकर जिनदेव, जिनशास्त्र, जिनधर्म और
जैन तत्त्वोंमें श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होनी चाहिये । क्योंकि मनुष्य राग द्वेष अथवा अज्ञानसे
असत्य बोलता है । बीतराग और सर्वज्ञमें ये दोष नहीं होते । अतः उनके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंमें और
मोक्षके मार्गमें सन्देह नहीं करना चाहिये । निःसन्देह होकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है ॥ ४१४ ॥

दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावो ण भण्णवे धम्मो ।

इवि संबेहाभावो णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

[छाया—दयाभावः अपि च धर्मः हिंसाभावः न भण्यते धर्मः । इति संबेहाभावः निःशङ्का निर्मला भवति ॥]
इति पूर्वोक्तप्रकारेण संबेहाभावः सम्यक्स्य अभावः राहित्यमेव निर्मला निर्दोषा निःशङ्का निःसङ्कितगुणो भवति । इति किम् । दयाभावः स्वावरजज्जमजीवरक्षणपरिणाम एव धर्मः । अपि च एवकारार्थो हिंसाभावः यशोक्तजीववधपरिणामः धर्मः श्रेयो न भण्यते न कथ्यते ॥ ४१५ ॥ अथ निष्कांक्षितगुणं व्याचष्टे—

जो सग-सुह-णिमित्तं धम्मं जायरवि दूसह-त्तेहि ।

मोक्षं समीहमानो निषेखंछा जायवे तस्स ॥ ४१६ ॥

[छाया—यः स्वर्गसुखनिमित्तं धर्मं न आचरति दुःसहतपोमिः । मोक्षं समीहमानः निःकाङ्क्षा जायते तस्य ॥]
तस्य मध्यजीवस्य निष्कांक्षागुणो निष्कांक्षितगुणो जायते । तस्य कस्य । यः जीवः धर्मं श्रावकधर्ममेकादशसम्यक्त्वादि-प्रतिपालक्षणं यतिधर्मम् उत्तमकमादिदशप्रकारव्रतसमितियुक्तिसूत्रोत्तरगुणरूपं धर्मं च नाचरति न करोति न विदधाति न प्रतिपालयति । किमर्थम् । स्वर्गसुखनिमित्तं देवलोकसुखाय इन्द्राहिमन्द्रवरणेश्वरेश्वरः पादि सुखप्राप्त्यर्थं वा । कथंभूतः मन् जीवः । मोक्षं समीहमानः सिद्धसुखं वाञ्छन् सन् कर्मणा मोक्षं स्वामोपलब्धिं वाञ्छन् । कौः कृत्वा । दुःसहतपोमिः दुःसाध्यानमनादितपःपरीवहोपसर्गादिकैः । तथाहि इहलोकपरलोकान्तरमोक्षाकांक्षा निदानस्यागेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुण-व्यक्तिकर्मोपायं दानपूजातपश्चरणाद्यनुष्ठानकरणं निःकांक्षागुणो भण्यते । तथा निश्चयेन निश्चयस्त्वनयभावोत्पन्नपर-माधिकस्वात्मोत्पत्त्युत्पात्तरसेन चित्तसंतोषः स एव निःकांक्षागुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ निर्विचिकित्सागुणं चिकित्सते—

वह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुह-देहेसु ।

जं निदधं ण कीरदि णिव्विदिगिठा गुणो सो ह्म ॥ ४१७ ॥

अर्थ—‘दया भाव ही धर्म है, हिंसा भावको धर्म नहीं कहते’ इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न होना ही निर्मल निःशंकित गुण है ॥ भावार्थ—‘पूर्वोक्त प्रकारसे धर्मके स्वरूपके विषयमें सन्देहका न होना ही निःशंकित गुण है ॥ ४१५ ॥ आगे निःकांक्षित गुणको कहते हैं । अर्थ—दुर्धर तपके द्वारा मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्गसुखके लिये धर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकांक्षित गुण होता है ॥ भावार्थ—इस लोक और परलोकमें भोगोंकी इच्छाको त्यागकर जो केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षके लिये दान, पूजा, तपश्चरण आदि करता है उसके निःकांक्षा गुण कहा है । तथा निश्चयनयसे रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न हुए सच्चे आत्मिक सुखरूपी असृजसे चित्तका संतप्त होना ही निःकांक्षित गुण है ॥ ४१६ ॥ आगे निर्विचिकित्सा गुणको कहते हैं । अर्थ—दस प्रकारके धर्मोंसे युक्त मुनिवर्गके स्वभावसे ही दुर्गन्धित और अपवित्र शरीरकी जो निन्दा नहीं करता, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ॥ भावार्थ—रत्नत्रयके आराधक भव्य जीवोंके दुर्गन्धित और घृणित शरीरकी देखकर धर्मबुद्धि अथवा दया भावसे घृणा न करना निर्विचिकित्सा गुण है । अथवा, ‘जैन धर्ममें और सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका नंगा रहना और स्नान आदि न करना ठीक नहीं है’ इस प्रकारके कुत्सित विचारीको विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है । इस

१ ल स (स) ग भावे । २ ग संबेहाभावो । ३ ल म स ग मुखं । ४ ल म स ग कीरदि । ५ व गुणो तस्स (?)

[छाया-दशविधधर्मयुतानां स्वभावदुर्गन्धाशुचिदेहेषु । यत् निन्दनं न क्रियते निर्विचिकित्सागुणः स खलु ॥]
 हु इति स्फुटं, निश्चयतो वा, स निर्विचिकित्सागुणो भवति जुगुप्सारहितगुणः स्यात् । स कः । यत् न क्रियते न विधीयते ।
 किं तत् । निन्दनं दोषोत्पादनं घृणाम् । केपु । स्वभावदुर्गन्धाशुचिदेहेषु दुर्गन्धाः पुतिगन्धाः अशुचयः अपवित्राः देहाः शरी-
 राणि स्वभावेन सहजेन दुर्गन्धाश्च ते अशुचयश्च ते देहाः शरीराणि स्वभावेन सहजेन दुर्गन्धाश्च ते अशुचयश्च ते
 देहाः स्वभावदुर्गन्धाशुचिदेहाः तेषु स्वभावदुर्गन्धादिदेहेषु । केषाम् । दशविधधर्मयुक्तानां दशलासंगिकधर्मसहितानाम्
 उत्तमश्रेष्ठमाधिभिष्टानां महामुनीनां सहजेन दुर्गन्धापवित्रशरीरेषु निन्दनं घृणा न क्रियते । तथाहि भेदाभेदरत्नत्रयारा-
 धकमव्यजीवानां दुर्गन्धबीजमसादिकशरीरं दृष्ट्वा धर्मबुद्ध्या कारुण्यभावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहरणं द्रव्य-
 निर्विचिकित्सागुणो भण्यते । यत्पुनर्जितसमये सर्वं समीचीनं परं किंतु वस्त्रावरणं जलस्तानादिकं च न कुर्वन्ति तदेव
 दूषणमित्यादिकुरित्तमावस्य विगृह्यविवेकबलेन परिहरणं सा मावर्निर्विचिकित्सा भण्यते । इति निश्चयेन पुनस्तस्यैव
 व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य बलेन समस्तद्वेषादिविकल्पत्यागेन निर्मलात्मनभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निर्वि-
 चिकित्सागुण इति ॥ ४१७ ॥ अयामुद्धट्टिं गुणं दर्शयति—

भय-लज्जा-लाहादो हिंसारंभो ण भण्णदे धम्मो ।

जो जिण-वयणे लीणो अमूढ-वट्ठी हवे सो तु ॥ ४१८ ॥

[छाया-भयलज्जालामात् हिंसारम्भः न मन्यते धर्मः । यः जिनवचने लीनः अमूढदृष्टिः भवेत् स तु ॥]
 हु इति निश्चयेन, स जगत्प्रसिद्धः अमूढसम्यग्दृष्टिः अमोक्षगुणपरिणतो भवेत् । स कः । यः हिंसारम्भः यज-
 मासादौ पुण्यनिमित्तं हिंसायाः जीववधस्य आरम्भः प्रारम्भः विधानं धर्मो वृषो न मन्यते, हिंसाधर्मं न श्रद्धयति
 तत्र चित्रतीतिविश्वासं न विदधाति । कुतः । भयलज्जालामात्, भयात् राजाभात्याधिका रिजनयस्यक्षिणीभूतपिशाचादि-
 ग्रहपीडाडाकिनीशाकिन्यादिभयात् इहपरलोकादिसप्तमथाद्या, लज्जातः पितृमातृप्रातृमातृवधमिनादित्रातः, लामात् यथादौ
 दीयमानसुखविधानप्राप्ते हिंसाधर्मो यो न मानयति स अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिः स्यात् । तथाहि बीतरागसर्वजकथित-
 गमबहिर्भूतः कुहट्टिमियंत्प्रणीतं धातुवादलक्ष्यवादमणिमन्त्रयन्त्रतन्त्रादिवादभुद्रविद्याभ्यन्तरविकुर्वणादिकर्मं अज्ञानिजनचित्त-
 चमत्कारोत्पादकं दृष्ट्वा श्रुत्वा च मूढभावेन योऽतो धर्मबुद्ध्या तत्र रुचिं भाति प्रतीतिं न करोति एव व्यवहारेणामूढ-
 दृष्टिरुच्यते । निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहारामूढदृष्टिगुणस्य प्रसादेन अन्तस्तत्त्वबहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सति समस्त-
 मिध्यास्वरायादिषु शुभाशुभसंकल्पविकल्पेषु आत्मबुद्धिमुपादेयदुर्द्ध हितबुद्धिं ममत्वसावं त्यक्त्वा त्रिगुणिरूपेण विबुध-
 ज्ञानदर्शनस्वभावे निजार्पणि निश्चालावस्थानं तदेवामूढदृष्टित्वमिति । संकल्पविकल्पलक्षणं कथ्यते । पुत्रकलत्रमित्रघन-
 भाव्यादौ बहिर्दृष्ट्ये ममेदमिति संकल्पनं संकल्पः, अम्यन्तरे मुख्यह दुःखहम् इति हर्षविषादकरणं विकल्प इति । अथवा
 बन्तुवृत्त्या संकल्पः इति कोऽर्थः, विकल्प इति तस्यैव पर्यायः ॥ ४१८ ॥ अथोपगूह्यगुणं गुणाति—

व्यावहारिक निर्विचिकित्सा गुणकं द्वारा द्वेष आदि समस्त विकल्पोको त्यागकर निर्मल स्वानुभूतिरूप
 शुद्धात्मा मे अपनेको स्थिर करना निश्चय निर्विचिकित्सा गुण है ॥ ४१९ ॥ आगे अमूढ दृष्टि गुणकां
 कहते हैं । अर्थ—भय, लज्जा अथवा लालचके वशीभूत होकर जो हिंसा मूलक आरम्भको धर्म नहीं
 मानता, उस जिनवचनमें लीन पुरुषके अमूढ दृष्टि अंग होता है ॥ भावार्थ—जो सम्यग्दृष्टि पुरुष
 मिध्यादृष्टियोंके द्वारा रचित और अज्ञानी मनुष्योंके चित्तमें चमत्कारको उत्पन्न करनेवाले मणि मंत्र तंत्र
 आदिको देखकर या सुनकर वनमें धर्मबुद्धिसे रुचि नहीं रखता वह व्यवहारसे अमूढ दृष्टि अंगका पालक
 कहा जाता है । और उसी व्यवहार अमूढ दृष्टि अंगके प्रसादसे अन्तस्तत्त्व और बाह्य तत्त्वोंका निश्चय
 होनेपर समस्त मिध्यात्व राग वगैरहमें और शुभ तथा अशुभ संकल्प विकल्पोंमें ममत्वको त्यागकर
 विबुद्ध ज्ञान और विबुद्ध दर्शन स्वभाववाले अपने आत्मा में स्थिर होना निश्चय अमूढ दृष्टि अंग है

१ व भयलज्जगारवेहि य (?) । २ म स ग (स?) हु ।

जो पर-दोषं गोपयि णिय-सुकर्म' जो ण पयड्डे लोए ।

भविष्यव्य-भावण-रजो-उपगूहण-कारजो सो हु ॥ ४१९ ॥

[छाया-यः परदोषं गोपयति निजसुकृतं यः न प्रकटयति लोके । भवितव्यभावनारतः उपगूहनकारकः स बलु ॥] हु इति व्यक्तम् । स सम्यग्गृह्णकारकः उपगूहनं परेषामन्येषां दोषाच्छादनं तस्य कारकः कर्ता । स कः । यो भव्यः गोपयति आच्छादयति श्रमयति । कम् । परदोषं परेषामन्येषां सम्यग्गृह्णित्वावकयतीनां सम्यक्स्वातिचारव्रतभङ्गाविजनिता-पराधः त लोके जगति गोपयति तथा लोके न प्रकाशते प्रकटयति न । किं तत् । निजसुकृतं स्वयंकृतदानपूजातपश्चरणादिकं शास्त्राध्ययनाध्यापनादिकं च । कीदृशः सन् । यो भव्यः भवितव्यभावनारतः, यद्भावं तद्भूवस्थेवमिति भावनायां रतः तत्परः निश्चयः । तथाहि भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत् । तत्राज्ञानिजननिमित्तं तत्तदेषामन्तर्जननिमित्तं न च धर्मस्य पैशुन्यं दूषणम् अपवादो दुःप्रभावना यथा भवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यर्थेन धर्मोपदेशेन वा यद्धर्मार्थं दोषस्य श्रम्यनं निवारणं क्रियते तच्छाब्दहारनयेनोपगूहनं भण्यते । निश्चयेन पुनः तस्यैव सहकारित्वेन निजनिर्जुननिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादकाः ये मिथ्यास्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन् परमात्मनि सम्यक् श्रद्धानज्ञाना-नुष्ठानरूप यद्ध्यानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं श्रम्यनं तदेवोपगूहनमिति ॥ ४१९ ॥ अथ स्थितिकरणं दृढयति—

धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मस्मि ।

अप्पाणं पि सुविडयवि ठिदि-करणं' होवि तस्मेव ॥ ४२० ॥

[छाया- धर्मतः चलन्तं यः अन्यं सस्थापयति धर्मे । आत्मानमपि सुदृढयति स्थितिकरणं भवति तस्य एव ॥] तस्यैव भव्यजीवस्यैव स्थितिकरणं भवति । सम्यक्त्वव्रतज्ञानधर्मात् प्रच्युतवतः जीवस्य पुनः तत्र सम्यक्स्वादिषु स्थित्या दृढीकरणं स्थिरीकरणम् । तस्य कस्य । यः पुमाद् धर्माद् चलमाणं सम्यक्त्वाद् व्रतादौ चलनेन पतनोन्मुखम् अन्यं पर-पुरुष सम्यग्गृहि व्रतधारिणं वा धर्मे सम्यक्त्वव्रतलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निश्चलीकरोति, अपि पुनः स दृढयति सुष्ठु अतिशयेन दृढीकरोति । कम् । आत्मानं स्वदेहिनम् । क्व । धर्मे भेदाभेदरत्नत्रये स्वात्मानं दृढयतीत्यर्थः । तथाहि भेदा- ॥४१८॥ आगे उपगूहन गुण कहते हैं । अर्थ-जो सम्यग्गृहि दूसरोंके दोषोंको तो ढांकता है और अपने सुकृतको लोकमें प्रकाशित नहीं करता । तथा ऐसे भावना रखता है कि जो भवितव्य है वही होता है, उसे उपगूहन गुणका धारी कहते हैं ॥ भावार्थ-किसी सम्यग्गृहि, भ्रातृक अथवा मुनिके द्वारा सम्यक्त्वमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या व्रतका भंग किया गया हो जो सम्यग्गृहि उसे लोकमें प्रकाशित नहीं करता । आशय यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग स्वभावसे ही शुद्ध है । किन्तु जब अज्ञानी अथवा अश्रद्धालु मनुष्योंके निमित्तसे धर्मका अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार धर्मोपदेशके द्वारा यथा-शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे व्यवहारसे उपगूहन अंग कहते हैं । तथा अपने निरंजन निर्दोष परमात्माको ढांकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर करनेका उपाय करना निश्चयसे उपगूहन अंग कहा है ॥४१९॥ आगे स्थितिकरण गुणको कहते हैं । अर्थ-जो धर्मसे चलायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है तथा अपनेको भी धर्ममें दृढ़ करता है उसीके स्थितिकरण गुण होता है ॥ भावार्थ-मुनि, आर्यिका और भ्रातृक आदिभ्योके भेदसे चार प्रकारके संघर्षसे जब कोई व्यक्ति दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्दर्शन या सम्यक् चारित्रको छोड़ना चाहता हो तो यथाशक्ति आगमानुकूल धर्मका उपदेश देकर

भेदरत्नत्रयाधारस्य चातुर्वर्ण्यसंघस्य मध्ये यदा कोऽपि दर्शनचारित्र्यमोहोदयेन दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यं वा परित्यक्तुं बाध्यन्ति तदाभ्यासविरोधेन बन्धाभासया धर्मव्यवहारेण वाऽर्थेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यदर्थं स्थिरत्वं कियते तद्व्यवहारेण स्थिरीकरणमिति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवहारस्थिरीकरणगुणेन धर्मदृढत्वे चाते सति दर्शनचारित्र्यमोहोदयजनितसमस्त-
; निष्कारणत्वादिबिकल्पत्रासत्वायेन निजपरमात्मस्वभावेनोत्पन्नपरमानन्दैकलक्षणसुखानुभूतरसास्वादेन तत्सत्यमव्ययपरम-
समरसोपायेन चित्स्थिरीकरणमिति ॥ ४२० ॥ अथ वात्सल्यगुणमुल्लिखति—

जो धम्मिणसु मत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्भाए ।

पिय-वयणं जंपंतो वण्ठत्सं तत्स मव्यत्स ॥ ४२१ ॥

[व्याख्या—यः धार्मिकेषु भक्तः अनुचरणं करोति परमश्रद्धया । प्रियवचनं जल्पम् वात्सल्यं तस्य भव्यत्स ॥]
तस्य भव्यत्स्य प्राणिनः वात्सल्यं वात्सल्याक्यगुणो भवेत् । त कः । यो भव्यः धार्मिकेषु सम्पृष्टक्षिप्तुं आकृष्टेषु भविमुनि-
वयनगारेषु च भक्तः भक्तियुक्तः धर्मानुरागः । पुनः करोति यो भव्यः विवधाति । किम् । अनुचरणं सार्धमिकेषु भोजन-
सार्धमनोद्वीमनवादिपरिचर्यां करोति । कथा । परमश्रद्धया उत्कृष्टभावेन उत्कर्षेण वक्षिष्येण । किंभूता सद् । साक-
निकजनेषु प्रियवचनं शृण्वचनम् अहं तव किं करोमि इत्यादिकलक्षणं जल्पम् कथयम् । तथाहि बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे
क्तुविषयसंघे वस्ते वेनुवत् पर्णैर्निद्रयविषयनिमित्तं पुत्रकलत्रसुवर्णादिस्नेहवत् वा यदकुत्रिमस्नेहकारणं तद्व्यवहारेण
वात्सल्यं भण्यते । निश्चयवात्सल्यं पुनस्तस्यैव व्यवहारवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्मो दृढत्वे जाते सति मिथ्यात्व-
रागादिसमस्तशुभाशुभबहिर्भावेषु प्रीतिं त्यक्त्वा रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमसत्साम्यसंवित्तिसंज्ञातसदानन्दैकलक्षणमु-
खानुतरसास्वादे प्रीतिकरणं निश्चयवात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुणं गाथाद्वयेनाह—

जो दस-भेयं धम्मं भव्य-जणाणं पयासवे विमलं ।

अप्पाणं पि पयासवि जाणेण पहावणा तत्स ॥ ४२२ ॥

[व्याख्या—यः दशभेदं धर्मं भव्यजनानां प्रकाशयति विमलम् । आत्मानम् । अपि प्रकाशयति ज्ञानेन प्रभावना तस्य ॥]
तस्य भव्यवरपुष्परीकस्य प्रभावना प्रभावनाख्यगुणो भवति । तस्य कस्य । यः भव्यः भव्यजनानां भेदाभेदरत्नत्रयेण
भवितुं स्वात्मोपलब्धिं प्राप्नुं योग्या भव्यास्ते च ते जनाः भव्यजनास्तेषां भव्यजनानां भव्यलोकानां भेदाभेदरत्नत्रये
ज्ञापकानामर्थं दशभेदं धर्मम् उत्तमसामादिविशप्रकारं धर्मं प्रकाशयति प्रकटयति कथयति उपदेशयति । अपि पुनः ज्ञानेन
भेदज्ञानेन कृत्वा निर्मलम् आत्मानं प्रकाशयति कर्ममलकलङ्कारहितं शुद्धस्वरूपं परमात्मानं स्वस्वरूपं स्वयं स्वात्मानं
प्रकटीकरोति । तथा भव्यलोकनामाधे आत्मनः स्वरूपं प्रकाशयति इत्यर्थः ॥ ४२२ ॥

या धनकी सहायता देकर या शक्तिका प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपायसे जो उसे धर्ममें स्थिर किया जाता है उसे व्यवहारसे स्थितिकरण गुण कहते हैं । और मिथ्यात्व, राग वगैरह समस्त विकल्प जाळको त्यागकर अपने आत्म स्वभावमें स्थिर होना निश्चयसे स्थितिकरण गुण है ॥ ४२० ॥
अब वात्सल्य गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्पृष्टी जीव प्रियवचन बोलता हुआ अत्यन्त श्रद्धासे धार्मिकजनों में भक्ति रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है उस भव्य जीवके वात्सल्य गुण कहा है भावार्थ—जैसे गाय अपने बच्चेसे स्वाभाविक प्रेम करती है वैसे ही रत्नत्रयके धारी चतुर्विध संघमें स्वाभाविक स्नेहका होना व्यवहारसे वात्सल्य गुण है । और व्यवहार वात्सल्य गुणके द्वारा धर्ममें दृढ़ता होनेपर मिथ्यात्व राग वगैरह समस्त अशुभ भावोंसे प्रीति छोड़कर परमानन्द स्वरूप अपने आत्मासे प्रीति करना निश्चयसे वात्सल्य गुण है ॥ ४२१ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रभावना गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी अपने ज्ञानके द्वारा भव्यजीवोंके लिये दश प्रकारके धर्मको

जिन-शासन-माहात्म्यं बहु-विह-भुत्तोहि जो पयासेदि ।

तह तिज्येण तवैण य पहावणा जिम्मत्ता तस्स ॥ ४२३ ॥

[छाया—जिनशासनमाहात्म्यं बहुविधयुक्तिभिः यः प्रकाशयति । तथा तीक्ष्णेण तपसा च प्रभावना निर्मला तस्य ॥] तस्य भव्यजनस्य प्रभावना प्रकषेण जिनशासनमाहात्म्यस्य भावना उत्साहेन प्रकटनं प्रभावनागुणो भवेत् । तस्य कस्त्व । यः भव्यः प्रकाशयति प्रकटयति । किम् । जिनशासनमाहात्म्यं जिनशासनस्य जिनधर्मस्य महिमानं प्रकटयति । कीः कृत्वा । बहुविधयुक्तिभिः अनेकप्रकारत्रैविद्यविद्याभुक्तसत्त्वेन छन्दोजलकारव्याकरणसाहित्यतर्कागमार्थात्मशास्त्रैश्च प्रकाशनैः समुद्बोधोत्तमैः यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धरणजिनपूजाविनिर्माणशीतगुरुवादित्रकरणप्रमुखप्रकारैः च प्रकाशयति । तथा तीक्ष्णेण तपसा च तीक्ष्णेण दुःसाध्येन तपसा अनजनावमोदयौदिकायकलेसादिद्राव्यविधितपश्चरणेन जिनशासनमुद्बोधोत्तयतीत्यर्थः । तद्यथा । श्रावकेण दानपूजादिना तपोधनेन च पतःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो जातव्यः । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकबाधप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामरूप-परसमयाना प्रभावं हृत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वयवेदनज्ञानेन विशुद्धज्ञानवर्धनस्वभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुयवनमेव निश्चयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥ अथ निःशङ्कताविगुणानामाधारभूतं पुरुषं निरूपयति —

ओ ण कुणवि पर—तस्ति पुणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं ।

इदिय-सुह-णिरवेखो निस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥

[छाया—यः न करोति परताप्तिं पुनः पुनः भावयति शुद्धमात्मानम् । इन्द्रियसुखनिरपेक्षः निःशङ्कायः गुणाः तस्य ॥] तस्य प्रव्यवरपुण्डरीकस्य निःशङ्काद्यगुणा भवन्ति । तस्य कस्य । यः पुमान् न करोति न विवधाति । काय् । परताप्तिं परेषां निन्दा परदोषाभाषणं परापवाद न विवधाति न भाषते । तथा पुनः वारंवारं मुहुर्मुहुर्भावयति व्यापति चिन्तयति

प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माको भी (दस प्रकारके धर्मसे) प्रकाशित करता है उसके प्रभावना गुण होता है ॥ ४२२ ॥ अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा तथा महात् दुर्द्धर तपके द्वारा जिन शासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निर्मल प्रभावनागुण होता है ॥ भावार्थ—अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा मिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके शास्त्रोंकी रचना करके या जिनपूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा वगैरहका, आयोजन करके अथवा धोर तपश्चरण करके लोकमें जैन धर्मका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है । और उसी व्यवहार प्रभावनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषयकबाध वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको हटाकर शुद्धोपयोग रूप स्वसंवेदनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप अपनी आत्माका अनुभव करना निश्चय प्रभावनागुण है ॥ ४२३ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशङ्कित आदि गुण किसके होते हैं । अर्थ—जो पुरुष पराई निन्दा नहीं करता और वारंवार शुद्ध आत्माको भावा है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता उसके निःशङ्कित आदि गुण होते हैं ॥ भावार्थ—यहां तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि जिसमें ये तीनों बातें होती हैं उसीमें निःशङ्कित आदि गुण पाये जाते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है—जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा करता है उसके निर्बिचिकित्सा, उपगहन, स्थितिकरण और वात्सल्य नामके गुण नहीं हो सकते, क्योंकि बिना अभिप्रायसे किसीके दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्दा है । अतः जो निन्दक है वह उक्त गुणोंका पासक कैसे हो सकता है ? तथा जो अपनी शुद्ध

अनुभवति । कम् । शुद्ध आत्मानं द्रव्यभावानुक्रममवलहितं शुद्धं शुद्धचिद्रूपं भावयति । कीदृशः सद् । इन्द्रियसुख-
निरपेक्षः इन्द्रियाणां स्पर्शनं दीनां सुखतः शर्मणः निर्यता अपेक्षा वाञ्छा यस्य स तद्योक्तः पञ्चन्द्रियविषयवाञ्छाहारहितः
॥ ४२४ ॥ क्व क्व निःशङ्कितस्त्वमित्युक्तं चाह—

जिह्मसंका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तह य देव-गुरु-तत्त्वे ।

जाणेहि जिण-मयादो सम्मत-विसोहया एवे ॥ ४२५ ॥

[छाया—निःशङ्काप्रभृतिगुणाः यथा धर्मे तथा च देवगुरुतत्त्वे । जानीहि जिनमतात् सम्यक्त्वविशेषकाः एते ॥]
यथा येनैव प्रकारेण धर्मे उत्तमशमामादेवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्स्यागादिकचन्यब्रह्मचर्यसंलग्ने धर्मे दशप्रकारे व्यष्टहारनिष्प्र-
वृत्तनश्ये धर्मे वा निःशङ्काप्रभृतिगुणा इति । निःशङ्कित १ निःकाङ्क्षित २ निर्विचिकित्सा ३ मूढदृष्टि ४ सोपगूहन ५ स्वि-
तिकरण ६ वास्तव्य ७ प्रभावनागुणाः प्रवृत्ति । तथा तेनैव प्रकारेण देवगुरुतत्त्वे तु ताद् गुणान् जानीहि । देवे अष्टादश-
शोषरहितवीतराजसर्वज्ञदेवेष्टो निःशङ्कितविगुणान् एवं भो मय्य जानीहि । तथा गुरौ निवेद्याचार्यं चतुर्विधवतिपरिग्रहपरि-
त्यक्तदिगम्बरगुरो ताद् निःशङ्कितताद्यो गुणान् जानीहि । तथा तत्त्वे तु जीवाजीवमन्त्रबन्धनवर्गनिर्वन्त्राभोजेषु सतसु
पुण्यपापद्वयसहितनववदार्थेषु जीवाजीववर्मावर्मकाजकाशेषु षट्सु द्रव्येषु पञ्चास्तिकायेषु त्रयत्रय-संयमन्यक्स्वादिषु च
निःशङ्कितपञ्चगुणान् जानीहि । किं बहुना जिनोक्तसर्वपदार्थेषु शङ्कादयो न कर्तव्याः । जिनोक्तकाक्षरायंपदसोकादिषु
शङ्कादिकं करोति तदा मिथ्यादृष्टिः स्यात् । कुतः । जिनमतात् जिनवचनात् सर्वत्रवीनरागोपदेवतात् जिनज्ञानमनाम्रिय ।
वतः एते निःशङ्कितार्यो गुणाः सम्यक्त्वविशुद्धिकराः सम्यग्दर्शनस्य विशुद्धिकरा निर्मलकरा । अत्राज्ञानवीरादिकषा
ज्ञातव्याः ॥ ४२५ ॥ युग्मम् ॥ अथ धर्मस्य आतृत्वकर्तृत्वदुर्लभत्वं व्यनक्ति—

आत्माको भाता है उसीके निःशङ्कित, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं; क्योंकि जिसको
आत्माके स्वरूपमें सन्देह है और जिसकी दृष्टि मूढ़ है वह अपनी व आत्माकी बारम्बार भावना नहीं कर
सकता । तथा जिसके इन्द्रियसुखकी चाह नहीं है उसीके निःकाङ्क्षित गुण होता है, अतः जिनके इन्द्रिय
सुखकी चाह है उसके निःकाङ्क्षित गुण नहीं होता । इस तरह उक्त तीन विशेषणोंवालेके ही आठों
गुण होते हैं ॥ ४२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशङ्कित आदि गुण कहाँ कहाँ होने चाहिये
अर्थ—ये निःशङ्कित आदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें कहे वैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें भी
जैन आगमसे जानने चाहिये । ये आठों गुण सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करते हैं ॥ **भावार्थ—**ऊपर उत्तम
क्षमा आदि दस धर्मोंके विषयमें निःशङ्कित गुणोंको बतलाया है । आचार्य कहते हैं कि उसी-
प्रकार अठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ देवके विषयमें, चौबीस प्रकारकी परिग्रह से रहित दिगम्बर
गुरुओंके विषयमें, तथा जिन भगवानके द्वारा कहे हुए जीव अजीव आत्म बन्ध सबर निर्जरा मोक्ष
इन सात तत्त्वोंमें और इन्हींमें पुण्य पापको मिलानेसे हुए नौ पदार्थोंमें व जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म,
आकाश और काल इन छे द्रव्योंमें भी निःशङ्कित आदि गुणोंका होना जरूरी है । अर्थात् सम्यग्दृष्टीको
देव गुरु और तत्त्वके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें यथार्थश्रद्धाके बदलेमें इन्द्रिय सुखकी
काँक्षा (चाह) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्लानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयमें
अपनी दृष्टि मूढ़ताको लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये,
उनके विषयमें अपना मन विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना चाहिये, उनमें सदा वास्तव्य भाव
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वको प्रकट करते रहना चाहिये । इन गुणोंको धारण करने से सम्यग्-

धम्मं ण सुवदि जीवो' अहवा जावेइ कह व कट्ठेण ।

काउं तो वि ण सक्कादि मोह-पिसाएण भोलविबो ॥ ४२६ ॥

[छाया—धर्म न जानाति जीवः अथवा जानाति कथमपि कष्टेन । कर्तुं ततः अपि न शक्नोति मोहपिशाचैर्न भ्रामितः ॥] जीव आत्मा धर्म आचरयति भेदमिन्नं धर्मं जिनोक्तं न जानाति तत्स्वरूपं न वेत्ति । अथवा कथमपि केनापि प्रकारेण महता कष्टेन दुःखेन धर्मं जानाति चेत् तां वि तर्हि तथापि कुतुं धर्मम् आचरितुं न शक्नोति । कोहक् सत् जीवः । मोहपिशाचैर्न भ्रामितः, मोह एव पिशाचः राक्षसः प्रतारकत्वात् तेन भ्रामितः प्रतारितः झलितः मोहनीयकर्मपिशाचैर्न गृहीतः विकसीकृतः प्रथिल इत्यर्थः ॥ ४२६ ॥ अथ सोपहासं दृष्टान्तेन धर्मकर्तृत्वेन धर्मदुर्लभत्वं विवृणोति—

जह जीवो कुणइ रई पुत्त-कलसेसु काम-भोगेसु' ।

तह जइ जिणंद-धम्मो तो लोलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

[छाया—यथा जीवः करोति रतिं पुत्रकलत्रेषु कामभोगेषु । तथा यदि जिनैन्द्रधर्मे तत् लीनया सुखं लभते ॥] यथा येनैव प्रकारेण उदाहरणोपन्यासे वा जीवः जन्तुः तस्यारी पुत्रकलत्रेषु रतिं करोति, तनुजकामिनीजनकजननी-भ्रातृव्युमित्रभृत्यादियु रागं प्रीतिं स्नेहं विदधाति । यथा जीवः कामभोगेषु कन्दर्पसुखेषु भोगेषु पञ्चैन्द्रियाणां विषयेषु घनधान्यमन्दिरवस्त्राभरणआदियु च रतिं करोति तथा तेनैव पुत्रकलत्रकामभोगप्रकारेण यदि जिनैन्द्रधर्मे जिनवीतराग-मन्त्रोक्तधर्मे रतिं रागं प्रीतिं स्नेहं करोति चेत् तर्हि लीनया क्रीडया हेलामात्रेण सुखेन सुखं स्वर्गमोक्षोद्भवं सौख्यं लभतं प्राप्नोति । तथा चोक्तं च । “या दम्भे होइ मई अहवा तरणीसु रुववंतीसु । सा जइ जिणवरधम्मो करवल-मज्झट्टिया मिट्ठी ॥” इति ॥ ४२७ ॥ अथ लक्ष्म्याः बाष्पादरः सुलभ इत्यावेदयति—

दर्शनं निर्मलं होता है । इन गुणोंके धारक अञ्जनचोर बगैरहकी कथा जैनशास्त्रोंमें वर्णित है बहोसे जानलेनी चाहिये ॥ ४२५ ॥ आगे कहते हैं कि धर्मको जानना और जानकर भी उसका आचरण करना दुर्लभ है । अर्थ—प्रथम तो जीव धर्मको जानता ही नहीं है, यदि किसी प्रकार कष्ट उठाकर उसे जानता भी है, तो मोहरूपी पिशाचके चक्करमें पड़कर उसका पालन नहीं कर सकता ॥ **भावार्थ**—अनादिकालसे संसारमें मटकते हुए जीवको सच्चे धर्मका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, क्यों कि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियकी पर्यायमें तो हित-अहितको समझनेकी शक्ति ही नहीं होती । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें भी यदि नारकी या पशु हुआ तो नरकगति और पशुगतिके दुःखोंसे सदा आकुल रहता है । और यदि कदाचित् मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो भोग विलासमें ही अपना जीवन बितादेता है । यदि काललब्धिके आजाजनेसे धर्मको जान भी लेता है तो स्त्री-पुत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६ ॥ आगे दृष्टान्तके द्वारा मोही जीवका उपहास करते हुए धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जैसे यह जीव स्त्री पुत्र बगैरहसे तथा कामभोगसे प्रेम करता है वैसे यदि जिनैन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मसे प्रीति करे तो लीलामात्रसे ही सुखको प्राप्त कर सकता है ॥ **भावार्थ**—आचार्य कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, मित्र आदि कुटुम्बी जनोसे तथा घन, धान्य, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि परिग्रहसे व कामभोगसे यह जीव जितना प्रेम करता है वैसे प्रेम यदि वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए धर्मसे करे तो उसे

१ म जीवो । २ व (?) म स रई । ३ व भोगसु । ४ प जिणंद ।

कार्तिके ० ४१

ता सम्बन्ध वि किंती ता सम्बन्ध' वि हवेइ' बोसातो ।

ता सम्बन्ध पिय भासइ ता सुद्ध' माणसं कुणइ' ॥ ४३० ॥

[छाया-तावत् सर्वत्र अपि कीर्तिः तावत् सर्वत्र अपि भवति विश्वासः । तावत् सर्वं प्रियं भाषते तावत् शुद्धं मानसं करोति ॥] यावत्कालं जिनधर्मः यस्य जीवस्य भवति तावत्कालं सर्वत्रापि अधोमध्योर्ध्वलोके तस्य जीवस्य कीर्तिः यथाः महिमा स्यातिः स्यात् । अपि पुनः ता तावत्कालं तस्य धर्मेवतः पुनः सर्वस्यापि समस्तत्रैलोक्यजनस्य, अपिशब्दात् स्वकीयस्य, विश्वासः विश्वम्भः प्रतीतिः स्यात् । ता तावत् सर्वं प्रियं हितकारकं भाषते । सर्वलोकः तं धर्मवन्तं प्रति प्रियहितमिदमधुरकर्णप्रियवचनं भाषते । स धर्मवान् जीवः सर्वान् प्रति हितमितमधुरादिवाक्यं वक्तव्यार्थः । ता तावत्कालं तस्य धर्मेवतः मानसं चित्तं शुद्धं निर्मलं करोति परेषां मानसं सधर्मः सन् शुद्धं करोतीत्यर्थः ॥ ४३० ॥ अथ धर्मेमाहात्म्यं गायानुपेक्षनाह—

उत्तम-धर्मेण जुबो होवि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।

चंडालो वि सुरिदो उत्तम-धर्मेण संभववि' ॥ ४३१ ॥

[छाया-उत्तमधर्मेण युतः भवति तिर्यक् अपि उत्तमः देवः । चण्डाल अपि सुरेन्द्रः उत्तमधर्मेण संभवति ॥] तिर्यग्जीवः भोगजायसिंहव्याघ्रवृणासकुटुंरकुटुंरदुंरदिप्राणी । कर्षंभूतः । उत्तमधर्मेण युक्तः सन्, सम्यक्स्वव्रतादिपञ्चनमस्कारदानपूजादिभावनादिलक्षणधर्मेण महितः तिर्यक् उत्तमदेवो भवति सौधर्मस्वर्गाच्च्युतस्वर्गनिवासी देवो जायते । सम्यक्स्वं विना व्रतादिना युक्तः तिर्यग्जीवः भवतवामी देवो व्यन्तरदेवो वा ज्योतिष्कदेवो वा जायते । अपिशब्दात् उत्तमधर्मेण युक्तः मनुष्यः उत्तमदेवो भवति । श्रावकधर्मेण सहितः गृहस्थः सौधर्माच्च्युतान्तकल्पवासी देवः इन्द्रप्रतीकसामानिकादिको जायते । यतिधर्मेण युतः सौधर्मादिसर्वांशसिद्धिपर्यन्तनिवासी उत्तमदेवो जायते, सकलकर्मज्ञं कृत्वा सिद्धोऽपि जायते । तथा उत्तमधर्मेण जिनोक्तधर्मेण सम्यक्स्वाणुव्रतादिलक्षणेन कृत्वा चाण्डालो मातङ्गः उत्तमदेवः सुरेन्द्रः प्रतीन्द्रसमानिको वा संभवति जायते । के के नराः । तिर्यग्जं क्व क्वोत्कण्ठेन जायते चेत्, त्रैलोक्यसारे प्रोक्तं च

अर्थ-धर्मात्मा पुरुषको सब जगह कीर्ति होती है, सब लोग उसका विश्वास करते हैं, वह सबके प्रति प्रिय वचन बोलता है, और अपने तथा दूसरोंके मनको शुद्ध करता है ॥ भावार्थ—धर्मात्मा जीवका सब लोकोंमें यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बड़ा सन्तोषी और सच्चा है, वह किसीको बस्तुको नहीं हड़पता । इससे सब लोग उसका विश्वास करने लगते हैं । वह सबसे हितकारी सोठे वचन बोलता है, और सब लोग भी उससे मोठे वचन बोलते हैं । वह अपना मन साफ रखता है किसीका बुरा नहीं सोचता । इससे सब लोगभी उसके प्रति अपना मन साफ रखते हैं । कभी उसका बुरा नहीं चाहते । अतः धर्मात्मा जीव धर्मका पालन करनेसे केवल अपना ही भला नहीं करता किन्तु दूसरोंका भी भला करता है ॥ ४३० ॥ आगे चार गाथाओंसे धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—उत्तम धर्मे युक्त तिर्यग्ज भी उत्तम देव होता है । तथा उत्तम धर्मसे युक्त चाण्डाल भी सुरेन्द्र होजाता है ॥ भावार्थ—सम्यक्स्वव्रत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्मका पालन करनेसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सिंह, व्याघ्र, शृगाल, कुत्ता, सुर्गा, मेंढक आदि प्राणि भी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं । अर्थात् यदि वे सम्यग्दृष्टि होते हैं तो मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर सोलहवे अच्युत स्वर्गगत जन्म लेते हैं । और यदि सम्यग्दर्शनके बिना व्रतादिका पालन करते हैं तो मरकर भवनवासी, व्यन्तर अथवा ज्योतिष्क जातिके

“णरतिरिव देसअवदा उक्कस्तेणचुवो त्ति णिगगया । णर अयदेसमिच्छा गेवेज्जंतो त्ति मच्छंति ॥ सम्बद्धो त्ति मुविट्ठी महब्बई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुगं मिच्छा भवणतिथं तावसा य वरं ॥ चरया य परिब्बाधा बन्धोत्तरपदो त्ति आजीवा । अणुदिसजणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जंति ॥” त्ति । तथा चोक्तं च । “प्रापदेवं तव नुतिपदेजीवकेनोपदिष्टे; पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम् । क सदेहोयदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्व, जल्पन् जाप्यमपिभिरमलेस्त्वन्नमस्कारचक्रम् ॥” “अहंभरणसपर्यामिहानुभावं महात्मनामवदत् । भेक प्रमोदमतः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥” तथा । “धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाग्निन्वते, धर्मणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः । धर्मास्मास्ति परः सुहृद् गवभृतां धर्मस्य मूलं दया, धर्मं चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मं मा पालय ॥” “मुकुलजन्मविभूतिरनेकधा प्रियसमागमसौख्यपरपरा। नृपकुले गुह्यता विमलं यशो भवति धर्मतरोः फलमीदृशम् ॥” इति ॥ ४३१ ॥

देव होते हैं । गाथामें आये हुए ‘वि’ शब्दसे इतना अर्थ और लेना चाहिये कि उत्तम धर्मसे युक्त मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अर्थात् श्रावकधर्मका पालन करनेवाला मनुष्य मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका कन्यवासी देव होता है । तथा मुनिधर्मका पालक मनुष्य मरकर सौधर्मस्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पयन्त जन्म लेता है । अथवा सकल कर्मोंको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता है । तथा सम्यक्त्व व्रत आदि उत्तम धर्मका पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है । कौन - मनुष्य और तिर्यञ्च मरकर उत्कृष्टसे कह २ उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन त्रिलोकसारमें इस प्रकार किया है—देशव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टी मनुष्य और तिर्यञ्च मरकर अधिकसे अधिक सोलहवें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । द्रव्यछिन्नी, किन्तु भावसे असंयत सम्यग्दृष्टी अथवा देशव्रती अथवा मिथ्यादृष्टी मनुष्य प्रवेयक तक जन्म लेते हैं ॥ सम्यग्दृष्टी महाव्रती मरकर सर्वार्थसिद्धि तक जन्म लेते हैं । सम्यग्दृष्टी भोगभूमिया जीव मरकर सौधर्मयुगलमें जन्म लेते हैं और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं ॥ नंगे तपस्वी और परित्राजक ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । आजीवक सम्प्रदायवाड़े अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । अनुदिश और अनुत्तरोसे क्युत हुए जीव नारायण प्रतिनारायण नहीं होते ॥” बादिराजसूरिने एकीभावस्तोत्रमें नमस्कार मंत्रका माहात्म्य बतलाते हुए कहा है—हे जिनवर, मरते समय जीवन्धके द्वारा सुनाये गये आपके नमस्कार महामंत्रके प्रभावसे पापी कुत्ता भी मरकर देव गतिके सुखको प्राप्त हुआ । तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रकी सम्पदाको प्राप्त करे तो इसमें क्या सन्देह है । स्वामी समन्त भद्रने जिनपूजाका माहात्म्य बतलाते हुए श्री रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है—“राजगृही नगरीमें आनन्दसे मत्त होकर भगवान् महावीरकी पूजाके लिये एक फूल लेकर जाते हुए मेढकने महात्माओंको भी बतला दिया कि अर्हन्त भगवान् के चरणोंकी पूजाका क्या माहात्म्य है ॥” धर्मका माहात्म्य बतलाते हुए किसी कविने कहा है—“धर्म सब सुखोंकी खान है और हित करने वाला है । (इसीसे) बुद्धिमान लोग धर्मका संचय करते हैं । धर्मसे ही मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । उस धर्मको नमस्कार हो । संसारी प्राणियोंका धर्मसे बढ़कर कोई मित्र नहीं । धर्म का मूल दया है । अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त धर्ममें लगाता हूँ । हे धर्म मेरी रक्षा कर ॥” और भी कहा है—अच्छे कुलमें जन्म, अनेक प्रकारकी विभूति, प्रिय जनोका समागम, लगातार सुखकी प्राप्ति राजवरानेमें आदर सम्मान और निर्मल यश,

अग्नी वि य होवि हिमं होदि भुयंगो वि उत्तमं रयणं ।

जीवस्स सुधम्ममादो देवा वि य किकरा होंति ॥ ४३२ ॥

[छाया-अग्निः अपि च भवति हिमं भवति भुजङ्गः अपि उत्तम रत्नम् । जीवस्य सुधर्मात् देवाः अपि च किकरा भवन्ति ॥] जीवस्यात्मनः सुधर्मात् श्रीजिनसंबन्धोत्तरागत्यतिश्रावकधर्मात्, अपि च विषये, अग्निः वैश्वानरः हिमं शीतलो भवति । भुजङ्गोऽपि उत्तमं रत्नम् अनर्घ्यो मणिर्भवति । महाविषधरकृष्णसर्पः रत्नमाला पुष्पमाला च भवति । तथा च पुनर् देवाः भवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनः सुराः किकराः सेवका भूत्या भवन्ति । अपिशब्दात् मानवाः किकरा भवन्ति । उक्तं च । “धम्मो मंगलमुकित्ठं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स षणमंति जस्स धम्मो सया मणो ॥” इति ॥ ४३२ ॥

तिक्खं खगं माला वुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणा ।

हालाहलं पि अमियं महावया संपया होवि ॥ ४३३ ॥

[छाया-तीक्ष्णः खङ्गः माला दुर्जयरिपवः सुलंकराः सुजनाः । हालाहलम् अपि अमृतं महापदा संपदा भवति ॥] धर्मस्य माहात्म्येन धर्मवतः पुंसः इति सर्वत्र संबन्धनीयम् । तीक्ष्णः शितः खङ्गः अग्निः माला पुष्पमाला भवति । तथा दुर्जयरिपवः दुःसाध्यशत्रवः सुलंकराः सुखमाधकाः सुजनाः सज्जना उत्तमपुण्याः स्वपरहितकारकाः स्वकीयजना वा जायन्ते । तथा हालाहलं तात्कालिकमरणकारि विषं कालकूटविषम् अमृतं मुधा जायते । तथा महापदा महत्कष्टं संपदा संपत्तिर्भवति ॥ ४३३ ॥

अलिय-वयणं पि सच्चं उज्जम-रहिणं वि लच्छि-संपत्ती ।

धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होवि ॥ ४३४ ॥

[छाया-अलीकवचनम् अपि सत्यम् उज्जमरहितं अपि लक्ष्मीसंप्राप्तिः । धर्मप्रभावेण नरः जनयः अपि सुलंकरः भवति ॥] तथापि निश्चितं धर्मप्रभावेण श्रीजिनधर्ममाहात्म्यात् धर्मवतः पुंसः अलीकवचनं कार्यात् कारणाद्वा रागद्वेषाद्वा ये सब धर्मरूपी वृक्षके सुफलं हैं ॥ ४३१ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे अग्नि शीतल हो जाती है, महा विषधर सर्प रत्नोंकी माला होजाती है; और देव भी दास हो जाते हैं ॥ ४२२ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे तीक्ष्ण तलवार माला हो जाती है, दुर्जय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते हैं, तत्काल मरण करने वाला हालाहल विष भी अमृत हो जाता है, तथा बड़ी भारी आपत्ति भी संपदा हो जाती है ॥ ४३३ ॥ अर्थ-धर्मके प्रभावसे जीवके शूठ वचन भी सच्चे हो जाते हैं, वधम न करनेवाले मनुष्यको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय भी सुखकारी हो जाता है ॥ आचार्य-आशय यह है कि यदि जीवने पूर्वभवमें धर्मका पालन किया है तो उसके प्रभावसे उसकी शूठी बात भी सच्ची हो जाती है, बिना परिश्रम किये भी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय करते हुए भी वह सुखी रहता है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय करने का फल उसे नहीं मिलता या शूठ बोलना और अन्याय करना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय भी न्यायरूप हो जाता है । धर्मका प्रभाव बतलाते हुए किसी कविने भी कहा है—‘जो लोग धर्मका आचरण करते हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अग्नि, आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सम्पत्तियां प्राप्त

केनापि असत्यवचनं सुत्यम् अतीकम् आलं हस्तं सत्यं जायते, दिव्यादिकेन शपथेन सत्यो नरो जायते । उच्चमरहितेऽपि पुंसि धर्मप्रभावात् लक्ष्मीः संपत्तिः संपवा नानाविधा भवति । धर्मप्रभावेन कृष्यमाहात्म्येन नरः अनयोऽपि न्यायरहितः अन्यायी अन्यो वा भुञ्जकरः सुखं करो वा हितकारको भवतीत्यर्थः । “व्याघ्रव्यालजलानसाधिविपस्तेषां वृजन्ति श्रमं, कल्याणानि समुत्ससन्ति विबुधाः सानिध्यमध्यागते । कीर्तिः स्फूर्तिमयति यास्तुपचयं धर्मः प्रगश्यत्यधमः, स्वनिर्वाणसुखानि संविबभूवते ये शीलमाविभ्रते ॥” तोयस्थानिरपि स्रजस्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सारङ्गति, व्याधोऽप्यश्वति पर्वतोऽप्युपसति श्वेदोऽपि वीर्यवति । विष्णोऽप्युत्सवति त्रिपथ्यरिरपि श्रीडातडागत्यपां, नाभोऽपि स्वगुह्यद्वयपि नृणां धर्मप्रभावाद् भूषम् ॥” इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्मरहितस्य निन्दा याथात्रयेण दर्शयति—

देवो वि धम्म-वत्तो मिच्छत्त-वत्तेण तरु-वरो होवि ।

चक्को वि धम्म-रहिओ णिवडह' गरए ण' संवेहो ॥ ४३५ ॥

[छाया-देवः अपि धर्मस्यतः मिथ्यात्ववशेन तरुवरः भवति । चक्री अपि धर्मरहितः निपतति नरके न सन्देहः ॥] देवोऽपि धवनव्यस्तरज्योतिष्ककल्पनिवासी सुरोऽमरः । अपिशब्दात् मनुष्यतिर्यग्जीवः । किभूतः । धर्मस्यतः । जिनोक्तः धर्मरहितः सत् तरुवरो भवति चन्दरागवक्त्रूरकुङ्कुमसहकारदायादिकृपवृक्षवनस्पतिकायिको उपतल्लणात् पृथ्वीकायिकः अल्पायिकः पञ्चन्द्रियतिर्यग्जीवः हीनमनुष्यो वा भवति जायते उत्पद्यते । केन कृत्वा । मिथ्यात्ववशेन अतस्त्वव्यद्धान-वशेन कुदेवकुधर्मकुगुरुकुशास्त्रारधनेन । मिथ्यादृष्टिदेवः क्वः जायते चेत्, तदुक्तं च । “देवो देवान् संपञ्चदि कम्म-सण्णितिरियणरे । पत्तेयपुडविआऊवावरपञ्जत्तगे गमणं ॥” इति । तथा चक्रयपि चक्रवर्त्यपि षट्स्रष्टाधिपतिः चक्रवर्ती त्रिलश्टाधिपतिरिदं चक्री वासुदेवः प्रतिवासुदेवः । अपिशब्दात् मुकुटवद्वामाण्डलिकादिकः नरः धर्मरथतः, मिथ्यात्ववशेन कृत्वा नरके धर्माङ्गशामेधाङ्गानादिष्टामवशीभाववीषु जायते सुनीमवृद्धतादिवत् धर्मरथतः पाप मिथ्यात्वं च संपद्वे संश्रित्ति न भवति संपद्वे लक्ष्यर्थं न स्यात् ॥ ४३५ ॥

होती हैं, विद्वान् लोग उनके निकट आकर बैठते हैं, सर्वत्र उनका यश फैलता है, धर्मका संचय होता है, पापका नाश होता है और स्वर्ग तथा मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥’ और भी कहा है— ‘धर्मके प्रभावसे अग्नि भी जलरूप हो जाता है, सर्प भी माला रूप हो जाता है, व्याघ्र भी हिरनके समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी चोड़ेके तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पत्थरके टुकड़ेके तुल्य हो जाता है, विषभी अमृतके तुल्य हो जाता है, विघ्न भी उत्सवके रूपमें बदल जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, समुद्र भी तालाबके तुल्य हो जाता है, और जंगल भी अपने घरके तुल्य बन जाता है, यह निश्चित है ॥४३४॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मरहित जीवकी निन्दा करते हैं । अर्थ—धर्मरहित देव भी मिथ्यात्वके बशमें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है । और धर्मरहित चक्रवर्ती भी मरकर नरकमें जाता है, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ भावार्थ—कुदेव, कुधर्म, कुगुरु और झूठे शास्त्रोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तिर्यञ्च की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय हो जाता है । आगममें कहा है कि कर्मके वशसे देव और देवियां मरकर कम्भूमिया तिर्यञ्च और मनुष्य होते हैं, तथा वादर पर्याप्तक पृथिवीकाय, वादर पर्याप्तक जलकाय और प्रत्येक वनस्पतमें जन्म लेते हैं । तथा छेखण्डोंका स्वामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके स्वामी नारायण और प्रतिनारायण भी मरकर सुभीम और चक्रवर्ती ब्रह्म दसकी तरह मिथ्यात्वके प्रभावसे नरकमें चले जाते हैं । अतः पापसे

धम्म-विह्वणो जीवो कुण्ह असक्कं पि साहसं जइ^१ वि ।

'तो ण वि पाववि' इट्^२ सुट्ठु अणिट्^३ परं लहवि^४ ॥ ४३६ ॥

[छाया-धर्मविहीनः जीवः करोति अशक्यम् अपि साहसं यदि अपि । तत् न अपि प्राप्नोति इष्टं सुष्ठु अनिष्टं परं लभते ॥] धर्मविहीनः जिनोक्तधर्मरहितो जीवः प्राणी यद्यपि असाध्यमपि साहसं करोति नोगमनपवैतारोहणद्वीपा-पान्तरवमनसग्रामप्रवेशना सिमषिकृषिवाणिज्यव्यापारप्रमुखं साहसमुद्यमं करोति । तथा असाध्यं कार्यं केनापि साधयि-सुमशक्यं कार्यं करोति यद्यपि यदि एतत् असाध्यमपि साहसं विदधाति, तो तद्वि नैव प्राप्नोति सुष्ठु अतिशयेन इष्टसुखं पुत्रकलत्रमित्रभ्रातृधनधान्यादिवाञ्छितं वस्तु, परं केवलम् अनिष्टं शत्रुसर्पदुर्जनदारिद्र्यपरोयादिकं दुःखं प्राप्नोति ॥४३६॥

इय पक्खक्खं पेक्खह^५ धम्माहम्माण विविह-साहप्पं ।

धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥^६

[छाया-इति प्रत्यक्षं पश्यत धर्माधर्मयोः विविधमाहात्म्यम् । धर्मम् आचरत सदा पापं दूरेण परिहरत ॥] सदा निरन्तरम् आदरस्व भो भव्यवरपुण्डरीकं कुरुष्व त्वम् । कम् । धर्मं जिनोक्तवृषम् । दूरेण दूरतः अत्यर्थं पापं वृजितं दूरितं यूयं परिहरत मिथ्यात्वासांयमान्रातादिकं किल्बिषं भो भव्या यूयं सर्वथा त्यजतेत्यर्थः । किं कृत्वा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण धर्माधर्मयोर्विविधमाहात्म्यं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा, धर्मस्य अनेकप्रकारप्रभावमहिमास्वर्गमोक्षादिसुखप्राप्तिं प्रत्यक्षं साक्षात् दृष्ट्वा, अव-संस्थं पापस्य विविधमाहात्म्यं नरकतिर्यग्दारिद्र्यदुःखप्राप्तिं दृष्ट्वा पापं मुखं धर्मादरस्व इति ॥४३७॥ इति स्वामिकार्षि-केयकृतानुप्रेक्षाया नैविद्यविद्याकुशलपदमाशोकविचक्रवर्तिमट्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायां यतिधर्मानुप्रेक्षाया वर्णनाधि-कारः द्वादशः समाप्तः ॥ अथ धर्मानुप्रेक्षायाश्च लौकिकं व्याचक्षाणो द्वादशविधतपोविधानव्याख्यानं कालिकेयस्वामी वितनोति-

वारस-मेओ भणिओ णिज्जर-हेऊ^७ तवो^८ समासेण ।

तस्स पयारा एदे भणिज्जमाणा मुणेयब्बा ॥ ४३८ ॥

[छाया-द्वादशभेदं मणितं निर्जराहेतुः तपः समासेन । तस्य प्रकाराः एते मण्यमानाः ज्ञातव्याः ॥] समासेन संक्षेपेण तपः तत्पत्ये संतप्यते कर्मजयावत् क्यतिपूजासाध्यादिकमन्तरेण मुनीश्वरेण शरीरेन्द्रियाणीति । तपः कतिधा ।

सम्पत्तिकी प्राप्तिं नहीं हो सकती ॥ ४३५ ॥ अर्थ-धर्म रहित जीव यदि अतुल साहस भी करे तो भी इष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अनिष्टको ही प्राप्त करता है। **भावार्थ-**पापी जीव ऐसा साहस भी करे जो किसी के लिये करना शक्य न हो, अर्थात् नौकासे समुद्र पार करे, दुर्लभ्य पर्वतको लोच जाये, द्वीपसे द्वीपान्तरको गमन करे, भयानक युद्धोंमें भाग ले, फिर भी उसे मन चाही वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, उल्टे शत्रु, सर्प, दुर्जन, गरीबी रोग बगैरह अनिष्ट वस्तुओंकी ही प्राप्ति होती है ॥ ४३६ ॥ अर्थ-अतः हे प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधर्मका अनेक प्रकार साहाय्य प्रत्यक्ष देखकर सदा धर्मका आचरण करो और पापसे दूरही रहो ॥ **भावार्थ-**धर्मका फल स्वर्ग और मोक्ष सुखकी प्राप्ति है, तथा अधर्मका फल नरकगति और तिर्यञ्च गतिके दुःखोंकी प्राप्ति है । अतः पापको छोड़ो और धर्मका पालन करो ॥ ४३७ ॥ इस प्रकार स्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षाकी टीकामें धर्मानुप्रेक्षा नामक बारहवां अधिकार समाप्त हुआ । आगे धर्मानुप्रेक्षाकी चूलिकाको कहते हुए कार्षिकेय स्वामी

१ ब विहीणो । २ ब वव । ३ व तो विणु पावह इट् । ४ स पावह । ५ ल स स ग लहइ (ई ?) । ६ ल ग स पिच्छिय, म पिच्छिह (?) ७ स धम्माधम्माण । ८ धम्मानुपेक्खा । ९ वारसमेओ इत्यादि । ६ ब ग हेउं (ऊ ?) । १० ब तओ ।

द्वावशभेयं भणितं वक्ष्यमाणम् अनशनादिद्वावशप्रकारं कथितं जिर्नरिति शेषः । द्वावशं तत्तपः निर्जराहेतुकं निर्जरया एका-
वशभेदभिन्नया कर्मप्रणयकारणम्, तस्य तपसः प्रकारा भेदाः एते अनशनादयः भण्यमानाः कथ्यमानाः मन्त्रव्याज्ञातव्याः ।
भेदाभेदरत्नत्रयाविभार्षमिच्छानिरोधस्तपः, वा यदा परब्रह्ममिलायां परिहरति तदा तपः वा, ब्रह्मकर्ममावकर्मसंयावै
मायाविरोधेन साधुना, तप्यते इति तपः, वा शरीरेन्द्रियसंतापनार्थं शोषणार्थं साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा
कर्मन्वर्णं तप्यते वरुते भस्मीक्रियते इति तपः । तथा निश्चयतपोविधानमुक्तं च । "परब्रह्मेषु सर्वेषु यद्विच्छा तत्तिव-
र्तनम् । तपः परममाप्नातं तत्तिश्चयनयस्त्वितः ॥" ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोविधानं गायार्चतुष्केन व्याकरोति-

उषसमणो अक्खाणं उववासो वण्णिदो^१ समासेण^१ ।

तम्हा भुजंता वि य जित्तिविया होंति उववासा ॥ ४३९ ॥

[छाया-उपशमनम् अज्ञाणम् उपवासः वणितः समासेन । तस्मात् भुञ्जमानाः अपि च जितेन्द्रियाः भवन्ति
उपवासाः ॥] मुनीन्द्रे प्रत्यक्षज्ञानवेदिभिः अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिभिः तीर्थकरणघरदेवादिभिः वणितः व्याख्यातः ।
कः । उपवासः, उप-समीपे आत्मनः परमब्रह्मणः शुद्धबुद्धैकस्वरूपस्य वसतीत्युपवासः । अथवा शरीरसमन्वयवर्णनवन्दनक्षेपु
पक्षम् विषयेषु परिहृतोत्सुक्यानि पक्षाणि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन् उपवासे वसन्तीत्युपवासः । अशनादिचतुर्वि-
धाहारस्य परिस्थागो वा उपवासः । किमर्थमुपवासः कथितः । अज्ञाणामुपशमने स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियाणां
तद्विषयाणां रागद्वेषभोअ उपशमने उपशमनिमिता शान्त्यर्थं निमित्तात् कर्मणि सप्तमी वाक्या । तस्मादिन्द्रियोपशमकरणात्
भुञ्जमानाः भोजन कुषाणाः चतुर्विधाहार जिमन्तः गृह्णन्तः, अपिशब्दात् अभुञ्जमानाः जितेन्द्रियाः जितानि इन्द्रियाणि
येस्ते जितेन्द्रियाः निजितपञ्चैन्द्रियमदाः इन्द्रियवशीकृतारः उपवासाः उपवासिनो नराः सदा शोषचरन्तिनो भवन्ति । ये
जितेन्द्रियास्ते सदोपवासिनो नरा भवन्तीत्यर्थः ॥ ४३९ ॥

बारह प्रकारके तपका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-कर्मोंकी निर्जराका कारण तप संश्लेषसे बारह
प्रकारका कहा है । उसके भेद आगे कहेंगे । उन्हें जानना चाहिये ॥ **छावायं**-ख्याति, लाभ, पूजा
वगैरहकी भावनाको त्यागकर मुनीश्वरोंके द्वारा कर्मोंके श्रयके लिये जो तपा जाता है उसे तप
कहते हैं । अथवा रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिये इच्छाको रोकनेका नाम तप है । अथवा परब्रह्मकी
अभिलाषाको दूर करनेका नाम तप है । अथवा शरीर और इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये साधुके
द्वारा जो तपा जाता है वह तप है । अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी इंधनको जलाकर भस्म किया
जाता है वह तप है । कहा भी है-“समस्त परब्रह्मोंकी इच्छाको रोकना ही निश्चयसे वक्तृष्ट तप कहा
है ॥” संश्लेषसे उस तपके बारह भेद कहे हैं । अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग,
चित्कशय्यासन और कायक्लेश ये छै प्रकारका बाह्य तप है । और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य,
स्वाध्याय, न्युत्सर्ग और ध्यान, ये छै प्रकारका अभ्यन्तर तप है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे ॥ ४३८ ॥
प्रथमही चार गायार्जोसे अनशन नामक तपका वर्णन करते हैं । अर्थ-तीर्थङ्कर, गणधर देव आदि
मुनीन्द्रोंने इन्द्रियोंके उपशमनको (विषयोंमें न जाने देने को) उपवास कहा है । इसलिये जितेन्द्रिय
पुरुष आहार करते हुए भी उपवासी हैं ॥ **छावायं**-शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्माके उप अर्थात् समीपमें
वसनेका नाम उपवास है । और आत्माके समीपमें बसनेके लिये पाँचों इन्द्रियोंका दमन करना
आवश्यक है, तथा इन्द्रियोंके दमनके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि
जो भोजनके डोलुपों होते हैं उनको इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होती, बल्कि वे स्वयं इन्द्रियोंके दास

जो भण-इंदिय-विजई इह-भव-पर-लोय-सोख' - निरवेखो ।

अप्पाणे विय निबसई सज्जाय-परायणो होइ ॥ ४४० ॥

[छाया-यः मनइन्द्रियविजयी इहभवपरलोकसौख्यनिरपेक्षः । आत्मनि एव निवसति स्वाध्यायपरायणः भवति ॥] म मध्यजनः स्वाध्यायपरायणो भवति । स्वाध्याये वाचनाप्रच्छिन्नानुप्रेक्षाभ्यामप्यधोपदेशलक्षणे पञ्चप्रकारे परायणः तत्परः सावधानः एकत्वं गतः । स कः । यो मध्यजनः आत्मन्येव शुद्धबुद्धिदानन्दैकरूपशुद्धिदूपाभेदरत्नवयरूपपरमानन्दे परमात्मनि स्वात्मनि निवसति निवास करोति तिष्ठति व्यानेन एकरत्वं गच्छति, स्वस्वरूपमुक्तामृतम् अनुभवति स मध्यः स्वाध्यायपरायणः । कीदृशिवधो भव्यः । मनइन्द्रियविजयी मनः मानस चित्तम्, इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषां विजयी जेता बर्णोकारकः इन्द्रियमनोरूपारविर्हितः । पुनः कथंभूतः । यो मध्यः इहभवपरलोकसौख्यनिरपेक्षः, इहभवभुज्यमानायुष्यजन्म परलोक भ्रमे प्राप्यमानस्वर्गादिमयः द्वन्द्वः तयोः सौख्यानि, शरीरषोषणमुष्णहारग्रहणयुक्तितेवनमानपूजा-नामादीनि विमानाप्सरदेवदेवादीनि न नेषु निरपेक्ष निःस्पृहः बाञ्छारहितः । दृष्टवृत्तानुभूतभोगाक्षास्फुरिदानयशः-क्यातिपूजामहत्त्वलामादिरहित इत्यर्थः ॥ ४४० ॥

कम्माण जिज्जरटुं आहारं परिहरेइ लीलाए ।

एग-दिणादि-पमाणं तस्स तवं अणसणं होइ ॥ ४४१ ॥

[छाया-कर्मणा निर्गन्धम् आहारं परिहरति लीलायाः । एहदिनदिनमात्रेण तस्य तत्र अन्तर्गण भवति ॥] तस्य मन्वस्य उमः अन्तर्गण तपो भवति । न विभोक्ते अजन्तं भोजनं चतुर्विधातरं यस्मिन्निवि तदनशनम्, अजनपानवाञ्छ-लह्यादिरिहरणम् अणजनाम्य तत्र ग्यातु । तस्य कथं । यो मध्यः लीलाया अक्लेशेन स्वशक्त्या आहारं चतुर्विधं भोज्यम् हाने है और जो इन्द्रियोंकी दास होते है वे अपनी मुद्ध बुद्ध आत्मासे कोसों दूर बसते हैं । अतः स्पष्ट, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पाँचों विषयोंकी ओर अपनी अपनी उत्सुकता छोड़कर पाँचों इन्द्रियोंकी शान्त रहना ही वास्तवमें सच्चा उपवास है और इन्द्रियोंकी शान्त करनेके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना व्यवहारसे उपवास है । अतः जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर वशमें कर लिया वे मनुष्य भोजन करते हुए भी उपवासी हैं । सारांश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवासी होते हैं, अतः इन्द्रियोंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४३९ ॥ अर्थ-जो मन और इन्द्रियोंको जीतता है, इस भव और परभवके विषयसुखकी अपेक्षा नहीं करता. अपने आत्मस्वरूपमें ही निवास करता है और स्वाध्यायमें तत्पर रहता है ॥ भावार्थ-सच्चा उपवास करने वाला वही है जो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता है, इस लोक और परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं रखता अर्थात् इस लोकमें रुचाति लाभ और मन प्रतिष्ठुकी भावनासे तथा आगामी जन्ममें स्वर्ग लोककी देवांगनाओंको भोगनेकी अभिलाषासे उपवास नहीं करता, तथा जो मुद्ध चिदानन्द स्वरूप परमात्मामें अथवा स्वात्मामें रमता है और अच्छे अच्छे शास्त्रोंके अध्ययनमें तत्पर रहता है ॥ ४४० ॥ अर्थ-उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी निर्जराके लिए एक दिन बगैरहका परिमाण करके लीला मात्रसे आहारका त्याग करता है उसके अनशन नापक तप होता है ॥ भावार्थ-उपरकी याथायें जो विशेषताएँ बतलाई हैं विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष कर्मोंका एक देशसे श्रय करनेके लिये एक दिन, दो दिन आदिका नियम लेकर बिना किसी कष्टके

१ व सुख । २ व वि निवेस । ३ व एकदिनाह । ४ व अणसणं । उपवासं इत्यादि ।

कार्तिके ४२

एकदिनादिप्रमाणम् एकद्वित्रिचतुःपञ्चषट्सप्ताष्टनवदशादिवसपक्षमासऋत्ययनवर्षपर्यन्तं परिहरति चतुर्विधाहारं त्यजति । किमयम् । कर्मणा निर्जरायं ज्ञानवर्जनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामिगोत्रान्तरायाणां अष्टकर्मप्रकृतीनां निर्जरायं गलनार्थं सयार्थम्, एकदैशकर्मक्षयनिमित्तम् । तथाहि वसुनन्दिनस्याचारे “इतिरियं जावज्जीवं दुर्विहं पुण्ण अणसणं मुणेदव्व । इतिरियं साकंखं णिरावकंखं हवे विदियं ॥” अतश्चानं पुनरितिरिय-यावज्जीवभेदाभ्यां द्विविधं ज्ञातव्यम्, इतिरियं साकांखं कालादिभिः सापेक्षम्, एतावन्तं कालमहमनशनादिकमनुतिष्ठामीति, निराकांखं भवेत् द्वितीयं यावज्जीवम् आमरणान्तादपि न सेवनम् । साकाक्षाननशनस्य स्वरूपमाह “छुट्टुमदसमदुबालसेहि मासद्वमासखमणाणि । कण्णेभावलिआदीतवोविहाणाणि णाहारे ॥” अहोरात्रमध्ये द्वे भक्तवेले तत्रैकस्या भक्तवेलाया भोजनयेकस्या परित्यागः एकभक्तः । चतुष्टया भक्तवेलानां परित्यागश्चतुर्थं एकोपवासः । षण्णा भक्तवेलानां त्यागः षष्ठो द्विदिनपरित्यागः । द्वौ उपवासौ । अष्टानां परित्यागः अष्टमः त्रयः उपवासाः । दशमः चत्वारः उपवासाः, द्वादशः पञ्चोपवासाः । आक्लीशब्दः प्रत्येकम्, कनकाक्लीशुर्जमध्यविमान-पङ्क्तिमिहृविकीर्जिनादीनि अनाहारः अनशनं षष्ठाष्टमदशमद्वादशमासार्धमासादिमिश्रं यानि क्षमणानि कनककावल्यादीनि च यानि तपोविधानानि, तानि सर्वाण्यनाहारः यावत् उत्कृष्टेन षण्मासास्तत्सर्वं साकाक्षमनशनमिति । तथा चारित्रसारैः । हृष्टफलं मन्त्रसाधनाद्यनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवनमन् अनशनमित्युच्यते । तत् किमयम् । प्राणीन्द्रियसयमरागद्वेषाद्युच्छेद-बहुकर्मनिर्जरणशुभध्यानादिप्राप्त्ययम् । सकृद्भोजनचतुर्थं षष्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमासकृतुअयनसवस्सरेषु अशनपानवाछ-स्वास्वजनक्षचतुर्विधाहारनिवृत्तिः ॥ ४४१ ॥

उपवासं कुब्जाणो आरंभं जो करेदि मोहादो ।

तस्स किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिञ्जरणं ॥ ४४२ ॥

छाया-[उपवासं कुर्वाणः आरम्भं यः करोतिः मोहतः । तस्य क्लेशः अपरं कर्मणा नैव निर्जरणम् ॥] तस्य प्रोषणवर्जितः पुंसः क्लेशः स्मृतावृथादिबाधया कायक्लेशः श्रमः निरर्थः निष्फलः । अपरम् अन्यच्च तस्य कर्मणा निर्जरणं

प्रसन्नता पूर्वक अशन, पान, स्वाद्य और लोहकं भेदसे चारों प्रकारके भोजनको छोड़ देता है वही अनशन तपका धारक है । वसुनन्दिन यत्याचारमें कहा है—अनशन दो प्रकार का होता है, एक साकाक्ष और एक निराकाक्ष । ‘इतने काल तक मैं अनशन करूँगा’ इस प्रकार कालकी अपेक्षा रखकर जो अनशन किया जाता है उसे साकाक्ष अनशन कहते हैं, और जीवन पर्यन्तके लिये जो अनशन किया जाता है उसे निराकाक्ष अनशन कहते हैं । साकाक्ष अनशनका स्वरूप इस प्रकार कहा है—एक दिनमें भोजनकी दो वेला होती है । उसमेंसे एक वेला भोजन करे और एक वेला भोजनका त्याग करे । इसे एकभक्त कहते हैं । चार वेला भोजनका त्याग करनेको चतुर्थ कहते हैं, यह एक उपवास है । छ वेला भोजनका त्याग करनेको षष्ठ कहते हैं । यह दो उपवास हैं । इसी प्रकार आठ वेला भोजनका त्याग करनेको अष्टम कहते हैं, यह तीन उपवास हैं । दस वेला भोजनका त्याग करनेको दशम कहते हैं । दशम अर्थात् चार उपवास । बारह वेला भोजनका त्याग करनेको द्वादश कहते हैं । द्वादश नाम पाँच उपवासका है । इसी तरह एक मास और अर्धमास आदि तक भोजनको त्यागना तथा कनकाक्ली एकाक्ली आदि तप करना साकाक्ष अनशन है । साकाक्ष अनशन उत्कृष्टसे छै महीना तक किया जाता है । चारित्रसारमें भी लिखा है—मन्त्र साधन आदि लौकिक फलकी भाषनाको त्यागकर श्रान्तिचंयम, इन्द्रियसंयम, राग द्वेषका विनाश, कर्मोंकी निर्जरा और शुभध्यान आदिकी सिद्धिके लिये एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और सवस्सरमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करना अनशन है ॥ ४४१ ॥ अर्थ—जो उपवास करते हुए मोहवश

निर्जरा नैव जायते । ज्ञानावरणाच्छकर्मणां निर्जरा गलनं न भवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः जन्तुः पुमाद् उपवासम् उपवस्त्वं अपणां कुर्वाणः सन् विवर्धति करोति । कम् । आरम्भम् अस्मिन्मृकृषिवाणिज्यव्यापारक्षणेनोपेक्षणीकुलीवच-
कुम्भ्यालनप्रभाजैववक्ष्यतालनशुहलिम्यनादिभारम्भं कुर्वन् उपवासादिकः कायकलेषः । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोदयात्
ममत्वात् अज्ञानत्वात् । उक्तं च । “कषायविषयाहारस्यागो यश्च विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनं विदुः ॥”
“मोहात् इविषं भवनं मे मे युवतिः सुताश्च मे मे मे । इति मे मे मे कुर्वन् वचुः विवदोऽस्ति संसारः ॥” इति ॥४४२॥
अथावमोदयंतपोविधानं गथाद्येन प्ररूपयति—

आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया^१-मगोण पासुगं^२ जोगं^३ ।

अप्पयरं जो मुंजइ अवमोदरियं^४ तवं तस्स । ४४३ ॥

[छाया-आहारशुद्धिरहितः चर्यामार्गेण प्रायुक्त योग्यम् । अल्पतर य भुङ्क्तं अवमोदर्यं तपः तस्य ॥] तस्य मुनेः
विशो अवमोदयं अवमोदयस्य द्वितीयतपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो भिक्षुः अल्पतरमाहारं स्तोकरं तुच्छम्
आरम्यप्रकृत्योदयनस्याहारस्य चतुर्मासार्धेन घ्रासेन वा जनाहारं भोजनं भुङ्क्तं अत्यशनाति । कीदृशमाहारं भुङ्क्तं ।
प्रायुक्तं मनोवचनकायेन कृतकारितानुमोदितदिदोषरहितम् उद्गमोत्पादेषणेज्जालदोषरहितं वा । पुनः कीदृशम् आहारम् ।
योग्यं यतीनां ग्रहणीयम् । “गहरोमजनुअट्टीकणकुड्यरुहिरमसचम्माणि । कवफलमूनवीया छिण्णं मला चउदसा
होति ॥” इति चतुर्दशमत्तररहितं भोजनं योग्यमुचितम् । केन कृत्वाहारं भुङ्क्तं । चर्यामार्गेण यत्पुकाहारप्रवृत्त्या यस्या-
चारोक्तस्मिन्निर्भोजनैकमक्तचतुरङ्ग गुलपादाप्रान्तरालमीनस्थद्राविशदन्तरायरहितादिप्रवर्तनेन आहारं भुङ्क्तं । कथंभूतो
भिक्षुः । आहारशुद्धिरहितः आहारास्य भोजनस्य शुद्धपक्षित्वं शुद्धिः अत्यासतया मृष्टरमाश्वाकाक्षा तथा रहितः । तद्यथा
मगवस्याराधनायाम् । “बत्तीस किर कवला आहारो कुक्खिपूरणो होइ । पुरिसस्स महिलिआए अट्टावीस हवे कवला ॥”
पुरुषस्य कुक्खिपूरणो भवत्याहारः द्वाविंशत्कवलमात्रः, सहस्रतण्डुलैः कृत्वा एककवलमात्रः, तादृशद्वाविंशत्कवलमात्रं ३२
नरस्य स्वाभाविकाहारो भवतीत्यर्थः । महिलायाः स्त्रियाः कुक्खिपूरणो भवत्याहारः अष्टाविंशत्कवलमात्रः । ततः तस्मादा-
हारम् “एकुत्तरसेडीए बाव य कवलो हि होदि परिहीणो । अवमोदरियतवो सो अट्टकवलमेणमित्थं च ॥” एक
कवलोत्तरश्रेण्या परिहीनः द्वाविंशत्कवलस्य, ३२ एकैककवलेन ३१ द्वाभ्यां ३० त्रिभिः २९ चतुर्भिः २८ पञ्चभिः २७
द्वयेव यावत् एककवलः शेषः २६ । २५ । २४ । २३ । २२ । २१ । २० । १९ । १८ । १७ । १६ । १५ ।
१४ । १३ । १२ । ११ । १० । ९ । ८ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ॥ ततः अर्धकवलं तस्य अर्धकवलं

आरम्भको करना है, उसके लिये यह एक और कष्ट तो हुआ किन्तु कर्मोंकी निर्जरा नहीं हुई ॥
ज्ञावार्थ—जो मनुष्य अथवा स्त्री मोह अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर उपवासके दिन असि, मषि,
कृषि, सेवा, व्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कूटना, पानो भरना, चूल्हा जलाना, झाड़ू देना,
कपड़े धोना, घर लीपना आदि आरंभको करता है वह उपवास करके भूल प्यासकी बाधासे केवल
अपने कष्टको ही बढ़ाता है । कहा भी है—जिसमें विषय कषाय रूपी आहारका त्याग किया जाता है
वही उपवास है, केवल भोजनका त्याग करना तो लंघन है ॥ ४४२ ॥ आगे दो गथाओंसे अवमोदय
तपको कहते हैं । अर्थ—जो आहारकी रुग्णासे रहित होकर शास्त्रोक्त चर्याके मार्गसे थोड़ासा योग्य
प्रायुक्त आहार ग्रहण करता है उसके अवमोदय तप होता है ॥ **ज्ञावार्थ—**जो माधु आहारमें अति
आसक्ति नहीं रखता और ईयांसमिति पूर्वक श्रावकके घर जाकर, उसके पड़वाहने पर दिनमें एक बार
खड़े होकर तथा भोजनके बत्तीस अन्तराय टालकर चौदह प्रकारके मलसे रहित भोजन एक चौथाई
अथवा आधा प्रास कम खाता है उसके अवमोदय तप होता है । भगवती आराधनामें कहा है—मनुष्यका

१ ग चरिया । २ ब पासुगं योग्यं । ३ छ ग जोग । अवमोदरियं तवं होदि तस्स भिक्षुः ॥ ४ अवमोदरियं ।

तदर्थं यावत् एकसिक्थक सिक्थम् अवशिष्टम् आहारस्याल्पतोपलक्षणमिति अवमोदयार्थं तपोविधानं स्यात् । किमर्थं-
मवमोदयवृत्तिरनुष्ठीयते इति पृष्ठे उत्तरमाह । “धम्मे वासयजोगे णाणादीए उदग्गह कुणदि । ण य इदियप्पदोसयरी
उवमोदरितवोत्थी ॥” अवमोदयंतपोवृत्तिः धर्मे क्षमादिलक्षणे दणप्रकारे आवश्यकक्रियासु समतादिषु षट्सु योगेषु
वृक्षमूलादिषु ज्ञानादिके पठनपाठनादिके स्वाध्याये चारित्र्ये च उपपद्यते करोति न चेन्द्रियप्रवृत्तेश्चारी न न चावमोदयवृत्त्या
इन्द्रियाणि प्रवृत्तं गच्छन्ति किंतु वशे तिष्ठन्तीति । बह्वाशी यतिः धर्मे तानुतिष्ठति, आवश्यकक्रियाश्च न संपूर्णाः पालयति,
त्रिकालयोगं च न ज्ञेयेण मानयति, स्वाध्यायध्यानादिकं च न कर्तुं शक्नोति, तस्य इन्द्रियाणि च स्वेच्छाकारिणी न
भवन्ति(?) । निद्राजयः वा तपितश्रुं ध्यादिशान्तिश्च भवति ॥ ४४३ ॥

जो पुण कित्ति-णिमित्तं 'मायाए मिट्ठ-मिक्ख-लाहट्ट' ।

अप्पं भुज्जदि भोज्जं तस्स तवं णिप्फलं बिदियं ॥ ४४४ ॥

[छाया-यः पुनः कीर्तिनिमित्तं मायया मिट्ठं मिसालामार्थम् । अल्पं भुङ्क्ते भोज्य तस्य तपः निष्फलं द्वितीयम् ॥]
तस्य भिक्षोः द्वितीयं तपोविधानम् अवमोदयार्थं निष्फलं फलहरितं निरर्थकं वृथा भवेत् । तस्य कस्य । या मिष्टः
भोजनमाहारम्, अल्पतर स्तोक्ततरम् एकसिक्थमारभ्य एकत्रिंशत्कवलपर्यन्तं भुङ्क्ते दलभ्ये अति अल्पानि । स्मोक्ततर
भोजनं करोति । किमर्थम् । कीर्तिनिमित्तम् । अनेन तपसा मम यशो महिमा ख्यातिः कीर्तिः प्रशंसा पूजालाभादिकं जायते
इति यशो निमित्तम् । पुनः अनु च किमर्थम् अल्प भोज्य भुङ्क्ते । मायया वाष्पणेन लोकप्रतारणार्थम् । तत्र अनु च
किमर्थं स्तोक्त भोजनं भुङ्क्ते । मृष्टमिसालामार्थं मृष्टाश्लोदककृत्वा मर्करादिप्राप्तिनिमित्तम् । तस्य गतो वृथेति ॥ ४४४ ॥
अथ वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं प्ररूपयति—

‘एगादि-मिट्ठ-पमाणं किच्चा’ संकप्प-कप्पियं विरसं ।

भोज्जं पसु व्व भुज्जदि वित्ति-पमाणं तवो^१ तस्स ॥ ४४५ ॥

[छाया-एकादिगृहप्रमाणं कृत्वा संकल्पकल्पितं विरमम् । भोज्य पशुवत् भुङ्क्ते वृत्तिप्रमाणं तपः तस्य ॥] तस्य
भिक्षोः वृत्तिप्रमाणं वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं भवति । वृत्तैः प्रमाणं परिसंख्या वृत्तिपरिसंख्या । स्वकीयतपोविशेषेण

स्वभाविक आहार वत्तीस ग्रास होता है और छोका स्वभाविक आहार अट्टाईस ग्रास होता है ।
अर्थात् एक हजार चावलका एक ग्रास होता है । और वत्तीस ग्रासमें मनुष्यका तथा अट्टाईस ग्रासमें
छोका पेट भर जाता है । उनमेंसे एक एक ग्रास चटाते चटाते एक ग्रास तक ग्रहण करना और
उसमेंसे भी आधा ग्रास, चौथाई ग्रास या एक चावल ग्रहण करना अवमोदय तप है । अवमोदय तपके
करनेसे इन्द्रियां शान्त रहती हैं, त्रिकाल योग शान्तिपूर्वक होता है; आवश्यक क्रियाओंमें हानि नहीं
होती, स्वाध्याय ध्यान वगैरहमें आलस्य नहीं सताता, वात, पित्त और कफ शान्त रहते हैं, तथा निद्रापर
विजय प्राप्त होती है ॥ ४४३ ॥ अर्थ—जो मुनि कार्तिक लिय तथा मिष्ट भोजनकी प्राप्तिके लिये
मायाचारसे अल्प भोजन करता है उसका अवमोदय तप निष्फल है ॥ **मायायं**—थोड़ा भोजन करनेसे
लोग भरो प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, मुखे लड्डू आदि अनेक प्रकारके मिठात्र विलायंगे, ऐसा विचार
कर लोगोंको ठगनेके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता है उसका अल्प भोजन करना निरर्थक है, वह
अवमोदय नामका तप नहीं है ॥ ४४४ ॥ आगे वृत्तिपरिसंख्यान तपको कहते हैं । **अर्थ**—जो मुनि
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर लेता है कि आज एक घर या दो घर तक

१ व मायाये मिट्ठमखलाहट्टं, २ ग मिट्ठिमिक्खलाहट्टं, ३ माहिट्ट, ४ मिट्ठिमिक्ख । २ व एगादि, ३ एगादि ।
३ ल ग किवा । ४ व तपो ।

रसचरित्रमांसभोजनद्वारेणैन्द्रियसंबन्धं परिपालयतो मिश्राचिनो मुनेः एकगृहसप्तगृहेकमार्गार्चवायकमाञ्जनभोजनादिविषयः संकल्पो वृत्तिः परिसंख्यानम्, आगानिवृत्त्यर्थं वा, गृहदायकभोजनकालादीनां परिसंख्यानपूर्वकोऽवग्रहो नियमः वृत्तिः । आहारदो अग्रतः तस्याः प्रमाणं संख्या मर्यादा, अस्मिन् मार्गे अस्मिन् गृहे अनेन दीयमानं भोज्यं मोक्ष्यामि इत्यादिसंकल्पेन मर्यादा । तस्य कस्य । यः मुनिः मुदृक्तं अस्ति अस्मात् किं तत् । भोज्यं आहारम् । कीदृशम् । एकाविंशद्गृहप्रमाणम् । एकस्मिन् गृहे द्वयोर्गृहयोः त्रिषु गृहेषु वा इत्यादिप्रमाणं परिसंख्यां मर्यादा विधाया अहम् आहारं मोक्ष्यामि, तदाहं बुद्धेयं भोजनं कल्पिष्यामीति । अन्यथा न इत्यादिप्रमाणं यत्र भोज्ये किंवा अथवा संकल्पकल्पितं मनसा संकल्पितं विरसं विगतं रसं रहितं नीरसम् । किंत् । पशुवत् यथा हावभावविभ्रमशृङ्गारमण्डितनवयौवनिककामिनो गोः श्वेनोः तृणखलकर्पासादिकं ददाति । सा गोः अधोमुखेन तृणादिकमस्ति । न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजनम् । तथा मिश्रमिश्रावलोकनमधोमुखेन करोति, न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजनं न तु परावलोकनं मोक्षत् मोक्ष्यार्थमार्गेण वा सुस्वादुनिःस्वादुमिश्रां ताव-
लोकेत ॥ तद्यथा । यस्याचारे । "गोवरपमाणदायकमाञ्जनाविधानं ज गृहणं । तद् एसणस्स गृहणं विविधस्स य वृत्तिपरिसंख्या ॥" मोक्षरस्य प्रमाणं मोक्षरप्रमाणं गृहप्रमाणं एतेषु एकद्वित्रिकाविषु गृहेषु प्रविशामि नान्येषु बह्वेषु । अस्य गृहस्य परिकरतयावस्थितां भूमिं प्रविशामि न गृहमित्यभिग्रहः । पाटकस्य संख्यां पाटकस्य गृहस्य संख्यां च करोति । दायको दातारः स्त्रियैव तत्रापि बालया युवत्या स्थविरया निरलंकारया ब्राह्मण्या राजपुत्र्या, तथा एवंविधेन पुरुषेण इत्येवमादि-
अवग्रहः । माजनामि एवभूतेन माजनेनैवानीतं गृह्णामि सोवर्णेन काश्यमाजनेन राजतेन मृण्मयेनेत्यादि अभिग्रहः । यस्मा-
न्नाविधानं नानाकारेण तस्य ग्रहणं स्वीकृत्यम् । मार्गे गृहाङ्गणे च स्थितोऽहं कोऽपि मा प्रतिगृह्णाति तदाहं तिष्ठामीति । तथा
अनन्यस्य विविधस्य तानाप्रकारस्य यद्ग्रहणम् अवग्रहोपादानम् । अथ यवान्नं प्रामुकं मोक्ष्ये नान्यत् । अथवाच गण्डकाद्

जाऊंगा अथवा नीरस आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा और वैसा आहार मिलनेपर पशुकी तरह उसे चर लेता हूँ । उस मुनिके वृत्तिपरिसंख्यान तप होता है ॥ **भावार्थ**—तपस्वी मुनि धर्म पालनके लिये शरीरकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीरको बनाये रखनेके लिये दिनमें एक बार आवश्यकके घरकी तरफ जाते हैं और विधिपूर्वक भोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लेते हैं । सारांश यह है कि वे भोजनके लिये नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैं । अतः वे भोजनके लिये जानेसे पहले अपने मनमें अनेक प्रकारके संकल्प कर लेते हैं । जैसे, आज मैं भोजनके लिये एक घर या दो घर ही जाऊंगा, या एक मार्ग तक ही जाऊंगा दूसरा मार्ग नहीं पकड़ूंगा, या अमुक प्रकारका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा बिना भोजन किये ही लौट आऊंगा । इस प्रकारकी वृत्तिके परिसंख्यान अर्थात् मर्यादाको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । यह तप भोजनकी आशासे मनको हटानेके लिये किया जाता है । इस तपके धारी मुनि अपने किये हुए संकल्पके अनुसार भोजनके मिलनेपर उसे पशुकी तरह चर जाते हैं । अर्थात् जैसे गौको यदि आवभावसे युक्त, शृङ्गार किये हुए कोई सुन्दर तरुणी पास चारा देती है तो गौ नीचा मुख किये हुए उस चारेको चर जाती है, तरुणीके सौन्दर्यकी ओर नहीं निहारती । वैसे ही साधु भी नीचा मुख किये हुए अपने हस्तपुटमें दिये हुए आहारको खाता है, देनेवालेके सौन्दर्यकी ओर अथवा भोजनके स्वादकी ओर ध्यान नहीं देता । यथाचारमें कहा भी है—'घरोंका प्रमाण करना कि मैं भोजनके लिये एक या दो या तीन आदि घर जाऊंगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जाऊंगा । भोजन देनेवाले दाताका प्रमाण करना कि भोजन देनेवाला पुरुष अथवा स्त्री अमुक प्रकारकी होगी तो भोजन करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा । भोजनका प्रमाण करना कि अमुक प्रकारके पात्रमें लाये हुए भोजनको दो मात्र करूंगा ।

भोक्ष्ये, ओदनं वा ग्रहीष्यामि, शाकाशमिदं मिलिष्यति तदा भोक्ष्ये नाम्बन्तु, चणकबन्तुमुदुगमायमसुरिकादीनि अन्नानि भक्षयामीति नाम्बन्तु, यदेवमाद्यग्रहं तत्सर्वं वृत्तिपरिसंख्यानमिति । तथा । 'पत्सं दाबगस्त य अबग्नाहो बहुविहो सससीए । इच्चेबमादिविधिणा पाठब्बा वृत्तिपरिसंखा ॥' इति ॥ ४४५ ॥ अथ रसपरित्यागं तपोविधानमाह—

संसार-दुष्कृत-तृणो विस-सम-वित्तयं' विंचित्तमाणो' जो ।

गौरस-भोजनं भुंजइ रस-चाओ तत्स सुविबुद्धो ॥ ४४६ ॥

[छाया-ससारदुःखत्रस्तः विषयसमविषय विचिन्तयन् यः । नीरसभोज्यं भुङ्क्ते रसत्यागः तस्य सुविबुद्धः ॥] तस्य मित्रोः रसत्यागः स्वशरीरेन्द्रियरागादिवृद्धिकरदुग्धदधिवृत्तगुहर्तृनादिरसानां त्यागः त्यजन् रसपरित्यागः, स्वामिलक्षित-स्निग्धमधुराम्लकटुकादिरसपरिहारो वा रसत्यागः । वृत्तादिरसानां क्रमेण युगपदा त्यजन् चतुर्वै रसपरित्यागात् तपो भवेत् । कथंभूतो रसत्यागः । सुविबुद्धः मित्रादिदोषरहिताः । तस्य कस्य । यः मित्रोः भुङ्क्ते अति अग्रताति जेमति । किं तत् । नीरसं भोज्यं रसरहितं भोजनमाहारं दुग्धदधिवृत्ततैलेशुरसजवणरहितं भोज्यम् । वृत्तपूरलवङ्गुल्लाखादिरहितं रससमुद्भूतग्रापूषणाकपा कृपकाश्रवटकमण्डकादिरहितं तितकदुष्कषायाम्लमधुररसरहितं च भोजनं भुङ्क्ते । उक्तं च मूलाचारे । "क्षीरदधिसप्पित्तैर्गुहलवणार्णं च अं परिचयणं । नितकदुःकसायं बिलमधुररसाणं च ज चयण ॥" इति । कीदृग्विषयो मित्रः सत् । ससारदुःखत्रस्तः चतुर्वै तिलअणमसारदुःखात् प्राप्तं भोजनं मयं यच्छद् पञ्चसंसारदुःखेभ्यः भीरुः कातरः कम्पितदेहो वा । अपि पुनः किंभूतः साधुः । विषयसमविषय विचिन्तयन् हलाहलतालकूटविषमहापञ्चं निद्रायां सप्तविंशतिविषयांश्चिन्तयन् स्मरन् । रसपरित्यागिना तपस्विना तर्हि कीदृशं भोजनं मोक्तव्यम् । "अरसं च अण्वेलाकदं च सुदायणं च सुकलं च आर्यबिलमायामोदनं च विगडोदणं चैव ॥" अरसं स्वादुरहितम्, अन्यवेलाकृतं वेलांतरकृतं शीतलान्नम् शुद्धोदनं केनचित् अमिश्रम्, क्लृप्तं स्निग्धतरहितम् आचाम्लमसकृतमोवीरमिश्रम्, आचाम्लोदनं अप्रचुरजलं निष्काद्य केचिद्वदन्ति । अवसावणरहितं इत्यन्ये । विगडोदनम् अतीव तीव्रपक्वम् उष्णोदकमिश्रान्नम् इत्यपरं । तत् किमर्थं रसत्यागः । दान्तेन्द्रियसं तैर्भोजानिः संयमः अतिचारशिदोषनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थम् ॥ ४४६ ॥ अथ विवर्तितशय्यासन तपश्चरणं मायात्रयेण प्राह-

तथा भोज्यका प्रमाणं करना कि आज प्राप्तुक यवान्न मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, या प्राप्तुक मांढ, या शाक या भात मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा । इस प्रकारके संकल्प करनेको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । 'संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलना दैवाधीन है । अतः यह बढ़ा कठिन तप है ॥ ४४५ ॥ आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं । अर्थ—संसारके दुःखोंसे संतप्त जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंको विषयके समान मानकर नीरस भोजन करता है उसके निमल रस परित्याग तप होता है ॥ भावार्थ—शरीर और इन्द्रियोंमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, तैल आदि रसोंके त्यागको रस परित्याग कहते हैं । अथवा अपनेको अच्छे लगनेवाले स्निग्ध, मधुर, खट्टा, कड़ुआ आदि रसोंके त्यागको रसपरित्याग कहते हैं । इन रसोंका त्याग कदसे अथवा एक साथ किया जाता है । मूलाचार्यमें कहा है—'दूध, दही, घी, तेल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा शीता, कड़ुआ, कसैला, खट्टा, और मीठा रसका छोड़ना रसपरित्याग है ॥' रसपरित्यागसे इन्द्रियोंका दमन होता है, क्योंकि सभी रस मादक और उत्तेजक होते हैं । इसीसे साधुको कैसा भोजन करना चाहिये यह बतलाते हुए लिखा है—जो नीरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागमं न हो अर्थात् शीतल होगया हो, दाढभात या दालरोटी इस तरह मिला हुआ न हो, अकेला भात हो, अकेली रोटी हो, अकेली दाल या अकेला शाक हो, रुखा हो, आचाम्ल (माड़िया) हो या आचाम्ल ओदन (गर्म पानीमें मिले हुए खूब पके चावल) हो इस तरहका भोजन साधुके लिये करने योग्य है ॥ ४४६ ॥

१ स विसए । २ च वित्तयं पि चित्तमाणो ।

जो राय-बोस-हेतु^१ आसन-सिञ्जावियं परित्यज्यइ ।

अप्या निविजसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥

[छाया-यः रागद्वेषहेतुः आसनशय्यादिकं परित्यजति । आत्मा निविषयः सदा तस्य तपः पञ्चमं परमम् ॥] तस्य निर्वन्धस्य पञ्चमं विविक्तशय्यासनारूपं तपश्चरणं स्यात् । कीदृशं पञ्चमं तपः । परमं परमकाष्टां प्राप्तं परमोत्कृष्टम् । तस्य कस्य । यः साधुः आसनशय्यादिकं सदा परित्यजति । आसनं सिंहासनपट्टपीठचक्रसजादिकम्, शय्या शयनं मन्थक-पत्यङ्कुराष्टफलादिकम् । आदिशब्दात् तृणपाषाणगिस्तादिशयनस्थानम् । कीदृशम् आसनशय्यादिकं रागद्वेषहेतुकं रागः रतिः प्रेम स्नेहः, द्वेषः अरतिः अप्रेम इति रागद्वेषयोः कारणं शयनासनादिकं त्यजति, रागद्वेषकारणं वसत्यादिकमुत्पादादिदोषसहितं परिहरति कीदृशो मुनिः । निविषयः आत्मविषयेभ्यः पञ्चैन्द्रियायैभ्यः अतिक्रान्तः रहितः । आत्मा स्वयं वा ॥ ४४७ ॥

पूयादिसु^२ गिरवेखो संसार-सरीर-भोग^३-निविजणो ।

अब्भंतर-तव-कुसलो^४ उवसम-सोलो महासंतो^५ ॥ ४४८ ॥

जो गियसेदि^६ मसाणे वण-गहणे^७ गिज्जणे महाभीमे ।

अण्णत्थ बि एयंते^८ तस्स बि एवं तवं होदि ॥ ४४९ ॥

[छाया-पूजादिषु निरपेक्षं संसारणरीरभोगनिविजणं । अम्यस्तरतपःकुशलः उपशमशीलः महाशास्तः ॥ यः निवमति श्मशाने वनगहने निर्जने महाभीमे । अन्यत्र अपि एकान्ते तस्य अपि एतत् तपः भवति ॥] युगम् । तस्यानवारिणः इदं विविक्तशयनासनाख्यं तपो भवति । तस्य कस्य । यः मिथुः पूजादिषु निरपेक्षः पूजाख्याति-युक्तमहिमान्नाभादिषु निःस्पृहः दृष्टभुतानुभूतभोगाकाङ्क्षपनिदानरहितः । पुनः कथंभूतः । संसारणरीरभोगनिविजणः, संसारं नरनारकादितुंगनिलक्षणं, गरीरं देहः भोगः युवत्यादिसमुद्भवः इष्टविषयोद्भवः द्वन्द्वः तस्यः निविजणः विरक्तः

आगे तीन गाथाओंसे विविक्तशय्यासन नामक तपको कहते हैं । अर्थ—जो मुनि राग और द्वेषको उत्पन्न करने वाले आसन शय्या दगैरहका परित्याग करता है, अपने आत्मस्वरूपमें रमता है और इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहता है उसके विविक्त शय्यासन नामका पांचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥

भावार्थ—आसन अर्थात् बैठनेका स्थान और शय्या अर्थात् सोनेका स्थान तथा 'आदि' शब्दसे मल मूत्र करनेका स्थान ऐसा होना चाहिये जहां राग द्वेष उत्पन्न न हो और बीतरागताकी वृद्धि हो । अतः मुनिको विविक्त अर्थात् ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना और सोना चाहिये ॥ ४४७ ॥ अर्थ—अपनी पूजा महिमाकी नहीं चाहने वाला, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, त्रायश्चित्त आदि अभ्यन्तर तपमें कुशल, ज्ञान्त परिणामी, क्षमाशील महा पराक्रमी जो मुनि श्मशानभूमिमें, गहन वनमें, निर्जन महाभयानक स्थानमें अथवा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शय्यासन तप होता है ॥ भावार्थ—भगवती आराधनामें विविक्त शय्यासन तपका निरूपण करते हुए लिखा है—“जिस वसतिकामें मन को प्रिय अथवा अप्रिय लगने वाले शब्द रस रूप गन्ध और स्पर्शके निमित्तसे अनुभ परिणाम नहीं होते तथा जहां स्वाध्याय और ध्यानमें बाधा नहीं आती वह वसतिका (निवास स्थान) एकान्त कही जाती है ।” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम हो अथवा विषम हो,

१ ब हेतु । २ ल स ग पूजादिषु, म पुजा० । ३ व भोग । ४ व स ग कुशल । ५ स महासन्तो । ६ व गियसेइ । ७ ल म ग गहणे । ८ व एयंते, ल म स (?) ग एयंते । ९ व युगल ।

वैराग्यं प्राप्तः। नरकादिगतितु दुःखञ्चैवज्ञानारोपणकुम्भीपाकपचनसुधातृषावेदतोऽङ्गवेष्टानिष्ठविभोगसंयोगमानसिकादिर्जं दुःखं वर्तते। सरीरं विनाशि सप्तबातुमयमिति। शोषः रोगगृहं विनाशकारीति चिन्तयन् वैराग्यवान्। पुनः कथंभूतः। अम्यन्तरतपःकुशलः अम्यन्तरेषु तपस्सु तपश्चरणेषु प्रायश्चित्तादिषु कुशलः निपुणः निष्णातः दलः बतुरः विवेकी। पुनः कीदृशः। उपसमशीलः क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादीनामुज्ज्वलमस्वभावः अनुपपन्नस्वरूपः। पुनः कीदृक्। महाशान्तः महापूज्यः स चासी शान्तः क्षमादिपरिणतः, यः एवभूतः क्षपकः स श्मशाने निवसति पितृवने तिष्ठति। क्व वक्ष्यति संतिष्ठते वनगहने महावने गहनारण्ये भुञ्ज्यथापि उद्वस्तगृहगिरिगुफाकन्दरकोटरादिके। कथंभूते। विविक्ते ध्यानाध्ययनविम्लकर-स्त्रीपशुपाण्डकादिवर्जिते। पुनः कथंभूते स्थाने। महाभीमे महारौद्रे अनिमयानके एवभूत वसति वसति यः तस्य विविक्त-शयनासनतपोविधानं स्यात्। तथा श्रीमन्नवस्थापराधनायां विविक्तशयनासननिरूपणा कथ्यते। "बहिं न विस्रोतिय अविष दु सहरसखगघफालेहिं। सज्जायशाणवाघादो वा वसथो विविता सा ॥" यस्या वमतो न विषये अशुमपरिणामः। कौः कुत्वा। शब्दरसस्वगन्धस्पर्शः करणभूतैः मनोज्ञैः अमनोज्ञैर्वा सा विविता वसतिः। स्वाध्यायध्यानयोर्ध्याघातो वा नास्ति सा विविता मवति। "वियडाए अवियडाए समविसमाए बहिं च अनो वा। इरियजंगमपमुविजडाए नीदाए उसिणाए ॥" विषट्तायाम् उद्घाटितद्वारायाम् अविघटितायाम् अनुद्घाटितद्वाराया वा समभूमिममन्विताया वा विषमभूमिसमन्विताया बहिं अम्यन्तरे वा स्त्रीभिर्नंपुराकैः पशुभिश्च वर्जिताया वमतो शीतायाम् उष्णायाम्।

जो बाह्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो, जहाँ स्त्री नपुंस्क और पशु न हों, जा ठंडी हो, अथवा गर्म हो वह वसतिका एकान्त वसतिका है।" जो वसतिका उद्गम, उन्नादन और एषणा दोषोंसे रहित है वह एकान्त वसतिका मुनिके योग्य है। उद्गम आदि दाप इस प्रकार है—वृक्ष काटना, काटकर लाना, डँटे पकाना, जमान खोदना, पत्थर वालु बगैरहसे गड़हा भरना, जमान कूटना, कीचड़ करना, खम्भे खड़े करना, अग्निसे लोहको तपाकर पीटना, आरासे लकड़ा चीरना, विमानसे छीलना, कुल्हाड़ीसे काटना, इत्यादि कार्योंमें छै कार्योंको बाधा देकर जा वसतिका स्वयं बनाई हो अथवा दूसरोंसे बनवाई हो वह वसतिका अधःकर्मके दोषसे युक्त होती है। जितने दान, अनाथ, कृपण अथवा साधु आर्यगो, अथवा निग्रन्थ मुनि आर्यगो अथवा अन्य तापसी आर्यगो उन सबके लिये यह वसतिका हांगा, इस उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका उद्देश्यक दोषसे युक्त होती है। अपने लिये घर बनवाते समय 'यद् कोठरी साधुओं के लिये दीगा' ऐसा मन में विचारकर बनवाई गई वसतिका अधोभोक्त्व दोषसे युक्त होती है। अपने घरके लिये लायेगये बहुत काष्ठानिमें श्रमणांके लिये लाये हुए काष्ठानि मिलाकर बनवाई गई वसतिका पृथक् दोषसे युक्त होता है। अन्य साधु अथवा गृहस्थोंके लिये घर बनवाना आश्रम करने पर पीछे साधुओंके उद्देश्यसे ही काष्ठ आदि का मिश्रण करके बनवाई गई वसतिका मिश्र दोषसे दूषित होती है। अपने लिये बनवाये हुए घर को पीछे संयतोंके लिये दे देनेसे वह घर स्थापित दोषसे दूषित होता है। मुनि इतने दिनोंमें आर्यगो जिस दिन वे आर्यगो उस दिन सब घरको छीप पातकर स्वच्छ करेंगे ऐसा मनमें निश्चय करके जिस दिन मुनिका आगमन हो उसी दिन वसतिकाको साफ करना पाहुंडिना दोष है। मुनिके आगमनसे पहले संस्कारित वसतिका प्रादुष्कृत दोषसे दूषित होती है। जिस घरमें बहुत अंबेरा हां मुनियोंके लिये प्रकाश लानेके निमित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, लकड़ाका पीटया हटाना उसमें दाँद जलाना, यह पातुकार दोष है। खरीदे हुए घरके दो भेद हैं—द्रव्यक्रोत और भावक्रोत। गाय बैर बगैरह सचित पदार्थ देकर अथवा गुड़ खांड बगैरह अचित पदार्थ देकर खरीदा हुआ मकान द्रव्य

“उत्तममठप्रापणसणाविमुद्धाए अविकरियाए दु । बसदि अमनत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥” उद्गमोत्पादनवर्णनादोष-
रहिताया वसत्याम् । ततोद्गमदोषो निष्पद्यते । वृक्षच्छेदनतदानयनम् । इष्टिकापाकः भूमिखननं पाषाणसिकतादिभिः पूरणं
करायाः कुट्टनं कर्मकरणं कीलानां करणमग्निना लोहतापनं कृत्वा प्रताड्य क्रकचैः काष्ठपाटनं परशुभिः छेदनमित्येवमादि-
व्यापारेण वर्णा जीवनिकायांता बाधां कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता अन्येन वा वसतिः आधाकर्ममध्येनोप्यते । १। यावन्तो
वीनानाथरूपया आपच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमित्युद्दिश्य कृता पाषण्डिनामेवेति वा निर्यन्त्यानामेवेति सा उद्दिश्य-वस-
तिर्मुप्यते । २। अपवरक संयतानां भवत्विति विकृत अज्ज्ञोवज्ज्ञं । ३। आरमनो गृहार्थमानोतैः काष्ठादिभिः सह बहुभिः
अग्रणार्थमानोयात्वेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पूतिकमिति । ४। पाषण्डिनां गृहस्थानां वा क्रियमाणे गृहे पश्चात् संयतान् उद्दिश्य
काष्ठादिमिश्रेण निष्पादित वेष्टम मिश्रम् । ५। स्वार्थमेव कृत संयतार्थमिति स्थापितं ठविदं इत्युच्यते । ६। संयतः स च
वावद्भित्तिरारागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कार सकलं करिष्यामः इति चेत्तमि कृत्वा यत्संस्कारित वेष्टम तत् पाहुडिम्,
सद्यागमानुरोधेन गृहसंस्कारवालापह्णान कृत्वा वा संस्कारिता वसतिः । ७। यद्गृहमम्भकारज्जहुस तत्र बहुलप्रकाशसंपादनस्य
यतीना छिद्रीकृतकुड्यम् अपाकृतफलकं सुविश्वस्तप्रदीपकं वा तत्प्रादुर्कारश्चन्द्रेण गण्यते । ८। द्रव्यक्रीन भावक्रीतमिति
द्विविधं क्रीतं वेष्टम सच्चित् गोबलीवदादिकं दत्त्वा संयतार्थं क्रीतम् अचित् वा घृतगुडलण्डादिकं दत्त्वा क्रीतं द्रव्यक्रीतं, विद्या-
मन्त्रादिवानेन वा क्रीतं भावक्रीतम् । ९। अत्यन्तम् कृत्वा वृद्धिसहितमवृद्धिकं वा गृहीतं संयतेभ्यः पामिच्छ । १०। मदीये
वेष्टमि तिष्ठतु भवान् युष्मदीयं तावदगृहं यतिभ्यः प्रयच्छेति गृहीतं परिषट् । ११। कुड्याद्यर्थं कुटोरकटादिकं स्वार्थं

क्रांत है । विद्या मंत्र वगैरह देकर खरीदा हुआ मकान भावक्रीत है । विना व्याजपर अथवा व्याजपर
थाढ़ाना कर्जा करके मुनियोंके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है । आप मेरे
घरमें रहें और अपना घर मुनियोंके लिये दे दें इस प्रकार से लिया हुआ मकान परिवर्तन दोषसे
दूषित होता है । अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तैयार किये हों वह संयतोंके लिये
लाना अभ्याहृत नामक दोष है । इस दोषके दो भेद हैं—आचरित और अनाचरित । जो सामग्री
दूर देशसे अथवा अन्य मामसे लाई गई हो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसी नहीं हो उसे
आचरित कहते हैं । ईंट, मिट्टी, बाढ़ा, किवाड़ अथवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनियोंके
लिये देना उद्धिन्न दोष है । नसैनी वगैरहसे चढ़कर ‘आप यहां आईये, यह वसतिका आपके लिये है’
ऐसा कहकर संयतोंको दूसरी अथवा तीसरी मंजिल रहनेके लिये देना मालारोह नामका दोष है ।
राजा मंत्री वगैरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान वगैरह मुनियोंके लिये दिलाना अछेय नामका
दोष है । अनिमृष्ट दोषके दो भेद हैं—जिसे देनेका अधिकार नहीं है ऐसे गृहस्वामीके द्वारा जो
वसतिका दी जाती है वह अनिमृष्ट दोषसे दूषित है । और जो वसतिका बालक और पराधीन
स्वामीके द्वारा दीजाती है वह भी वक्त दोषसे दूषित है । यह उद्गम दोषोंका निरूपण किया । अब
उत्पादन दोषोंका कथन करते हैं । धायके काम पांच हैं । कोई धाय बालकको स्नान कराती है,
कोई उसको आभूषण पहनाती है, कोई उसका मन खेलसे प्रसन्न कराती है, कोई उसको भोजन
कराती है, और कोई उसको सुलाती है । इन पांच धात्री कर्मोंमेंसे किसी कामका गृहस्थको उपदेश
देकर उससे वसतिका प्राप्त करना धात्रीदोष है । अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार
कह कर प्राप्त की गई वसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित है । अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, लिङ्ग, भौम,
स्वप्न और अन्तरिक्ष ये आठ महानिमित्त हैं । इन आठ महानिमित्तोंके द्वारा शुभामुभ फल बतलाकर
प्राप्त की गई वसतिका निमित्त दोषसे दूषित है । अपनी जाति, कुल, ऐश्वर्य, वगैरहका माहात्म्य बत-

निष्पन्नमेव सत्यतार्थमातीतं तद् अस्माद्विद् इति । तद्विधिम् । दूरदेशाग्रामाभ्यन्तराद्वा आनीतम् अनाचरितम्, इतरदा चरितम् । १२२ । इष्टिकाविभिः मृत्पिण्डेन वृत्त्या कषाटेनोपलेन वा स्थपितम् अपनीय दीयते यत्तद्विद्भिम् । १२३ । निष्पण्यादिभिरारुह्य इत आगच्छत युष्माकमिय वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः सा मात्तारोहमिस्त्युच्यते । १४ । राज्यामात्यादिभिर्मयमुपदर्यं परकीयं यद्दीयते तत् अच्छेज्ज इति । १५ । अनिसृष्टं द्वे वा गृहस्वामिना अनियुक्तं वा दीयते यदस्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते द्विविधमनिसृष्टमिति । १६ । उत्पादनदोषो निरूप्यते । पञ्चविधाना घात्रीकर्मणाम् अन्यतमेनोत्पादिता वसतिः, काचिद्धारक स्तपयति भूषयति क्रीडयति आणयति स्वापयति वा वनस्पत्येभ्यमुत्पादितवसतिर्घात्रीदोषदुष्टा । १ । ग्रामान्तरात् नगरान्तराच्च देशात् अन्यदेशतो वा संबन्धिता वार्ताम् अभिधापोत्पादिता नूनकर्मोत्पादिता । २ । अज्जम् १ स्वरो २ व्यजनं ३ लक्षण ४ छिन्नं ५ धीमं ६ स्वप्नः ७ अन्तरिक्षमिति एवंभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा । ३ । आरमनो जाति कुलमैश्वर्यं वाऽभिधाया स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीवशब्देनोच्यते । ४ । भगवत् सर्वोपमाहारदानात् वा वसतिदानाच्च पुण्य किमु महदुपजायते इति पृष्टे न गवनीस्त्युक्ते [गृहिजनः प्रतिकूलवचनस्थो वसति न प्रवच्छेदिति एवमिति] तदनुकूलमुक्त्वा या उत्पादिता सा [वणिजग-शब्देनोच्यते] । ५ । अष्टविधया चिकित्साया लब्धा चिकित्सोत्पादिता । ६ । कोष [-मानमायानोभ-] उत्पादिताः च । ७-१० । गच्छन्तामागच्छन्ता च यतीनां भवदीयमेव गृहमाश्रयः [इतीयं वार्ता दूरदेशास्माभिः श्रुतेति पूर्वं स्तुत्वा या लब्धा ना पूर्वस्तवदुष्टा । वसनोत्तरकाल गच्छन्प्रशसा करोति पुनरपि वसति नप्ये इति यत्प्रगमनि [मनेन, चूर्णेन, योगेन, मूलकर्मणा । सा पश्चात्स्तव-] दोषदुष्टा । १२३ । विद्यया मन्त्रादिना गृहिणं बधे स्वापयित्वा लब्धा वसतिः अमिद्विज-दोषा । १२२-१६ । एषणादोषात् एवं जानीहि । किम् इयं योस्या वसतिर्निर्णि शङ्किता । १ । तदानीमेव निक्ता लिप्ता वा अश्रित-दोषः । २ । सचित्तपृथिव्यप्लेजोवायुवनस्पतिबीजाना त्रसानाम् उपरि स्थापितं पीठकनकादिहम्, अत्र मया शय्या तनूक्या या दीयते वसतिः सा निक्षिता । ३ । सचित्तमृत्तिकापिधानमपाकृष्य या दीयते सा त्रिदिता । ४ । साण्डादिकाकथं कुर्वन्ता पुरो यायिना उपदर्शिता वसतिः साहरणा । ५ । मृतजातमृतकमुक्तमृहिवनेन व्याधितेन प्रविष्टेन दीयमाना वसतिर्दायक-

लाकर प्राप्त की गई वसतिका आजीवक दोषसे दूषित है । 'भगवान्, सबको आहार दान देनेसे और वसतिकाके दानसे क्या महान् पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती ?' ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर श्रावकके अनुकूल उत्तर देकर वसतिका प्राप्त करना वनीपक दोष है । आठ प्रकारकी चिकित्सा करके वसतिका प्राप्त करना चिकित्सा दोष है । क्रोध आदिसे प्राप्त की गई वसतिका कांवाद्युत्पादित दोषसे दूषित है । 'आने जानेवाले मुनियोंको आपका ही घर आश्रय है' ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूर्व-स्तुति नामक दोषसे दूषित है । वसतिका छोड़ते समय 'आगे भी कभी स्थान मिल सके' इस हेतुसे गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात् स्तुति नामक दोष है । विद्या मंत्र वगैरहके प्रयोगसे गृहस्थको वशमें करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादि दोष है । भिन्न जातिकी कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर वसतिका प्राप्त करना अथवा विरक्तोंको अनुरक्त करके उनसे वसतिका प्राप्त करना मूलकर्म दोष है । इस प्रकार ये सोलह उत्पादन दोष हैं । आगे दस एषणा दोष कहते हैं । यह वसतिका योग्य है अथवा नहीं ऐसी प्रश्ना जिसेमैं हो वह वसतिका प्रश्नित दोषसे दूषित है । उसी समय छीपी पोती गई या धोई गई वसतिका अश्रित दोषसे दूषित है । सचित्त पृथिवी, जल, अग्नि, वनस्पति वगैरह अथवा त्रस जीवोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर 'यहाँ आप विश्राम करें' ऐसा कह कर दी गई वसतिका निक्षिप्त दोषसे दूषित है । सचित्त मिट्टी वगैरहके आच्छादनको हटाकर दी गई वसतिका पिहित दोषसे दूषित है । लकड़ी वगैरहको घसीट कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतलाई गई वसतिका साधारण दोषसे दूषित है । मरणके अशौच या जन्मके अशौचसे युक्त गृहस्थके द्वारा अथवा रोगी

दुष्टा । ६ । स्थावररजसः पिपीलिकामस्कृणाविधिः सहितोष्मिन् । ७ । अधिकवितस्तिमात्राया भूमेरधिकमाया ग्रहणं प्रमाणान्तिरेकदोषः । ८ । शीतवातातपाद्युपद्रवसहिता वसतिरियं निष्ठां कुर्वतो वसनं भूमदोषः । ९ । निर्वृता विशाला नात्युष्णा शोमनेयमिति तन्नानुराग इज्जालदोषः । एवमेतैस्त्वमादिदोषैरनुग्रहा वसतिः शुद्धा, तस्याः दुःप्रमाजैर्नादिसंस्कार-रहितायाः जीवसंमवरहितायाः गम्यारहिताया वसत्याः अन्तर्बहिर्बा वसति यतिः विविक्षशय्यासनरतः । अथ का विविक्षा वसतिरित्यत्राह । “मुष्णघरगिरिगुहार्कजमूलआगतुगारदेवकुले । अकदम्बन्भारारामघरादीणि य विविक्षा ॥” शून्यं ग्रह गिर्येह ग्रावमूलं आयनुकाना वेष्म देवकुल शिखामूलं केनचिद्वृतम् अकृतप्रागमारं कथ्यते । आराममूलं क्रीडावसाया-तानामावासाय कृतम् एता विविक्षा वसतयः । अत्र वसतेदोषामावमाचष्टे ॥ “कलहो दोतो संज्ञा वामोहो संकरो मर्मति च । ज्ञानज्ययणविघादो गणिवि विविक्षा ए वसधौ ॥” कलहो ममेदं च वसतिस्तवेदमिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहित-त्वात्, बोहो शब्दबहुलता, संज्ञा संकेतः, वामोहो वैविध्यम्, संकरम् अयोग्यैरसयतेः सह मिश्रणम्, मर्मत्वं ममेदं नास्ति, ध्यानस्य अध्ययनस्य च व्याघातः । इति विविक्षशयनासनतपोविधानम् ॥ ४४६ ॥ अथ कायक्लेशतपोविधानं प्रतनोति-

दुसह-उवसग-जई आतावण-सोय-वाय-खिण्णो वि ।

जो णवि खेवं गच्छवि काय-क्लेशो तवो' तस्स ॥ ४४५ ॥

[छाया-दुसहोऽसगंजयी आतापनशीतवातखिन्नः अपि । यः नैव खेवं गच्छति कायक्लेशं तपः तस्य ॥]
तस्य निर्यय्यमुनेः कायक्लेशः कायस्य शरीरस्य उपलक्षणात् इन्द्रियादेष्ट क्लेशः क्लेशेन दमन कर्षणं तपो भवति । तस्य कस्य । यो मुनि खेवं अम चित्तक्लेशं मानसे वेदखिन्नत्वं नापि गच्छति नैव प्राप्नोति । कोटविधो मुनिः । आतापनशीत-

गृहस्थके द्वारा दो गई वसतिका दायक दोषसे दूषित है । स्थावर जीवों और अस जीवोंसे युक्त वसतिका चन्मिश्र दोषसे दूषित है । मुनियोंको जितने वितस्ती प्रमाण जमीन ग्रहण करनी चाहिये उससे अधिक जमीन ग्रहण करना प्रमाणान्तिरेक दोष है । इस वसतिका में हवा ठंड या गर्मी वगैरहका उपद्रव है ऐसी बुराई करते हुए वसतिका में रहना भूम दोष है । यह वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्रव नहीं है, यह बहुत अच्छी है, ऐसा मानकर उसके ऊपर राग भाव रखना ईगल दोष है । इस प्रकार इन उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित वसतिका मुनियोंके योग्य है । ऐसी वसतिका में रहनेवाला मुनि विविक्ष शय्यासन तपका धारी है ॥ ४४८-४९ ॥ आगे कायक्लेश तपको कहते हैं । अर्थ-दुःसह उपसर्गको जीतनेवाला जो मुनि आतापन, शीत वात वगैरहसे पीड़ित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कायक्लेश नामका तप होता है भावार्थ-उपरवी मुनि प्रोष्ठ ऋतुमें दुःसह सूर्यको क्षिणोंसे तपे हुए शिलातलोपर आतापन योग धारण करते हैं । तथा शीत ऋतुमें अर्थात् पौष और माघके महीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा वनके बीचमें किसी खुदे हुए स्थानपर जोग धारण करते हैं । और वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग धारण करते हैं, जहां वर्षा रुक जानेपर भी पत्तोंसे पानी टपकता रहता है और संज्ञा वायु बहती रहती है । इस तरह गर्मी सर्दी और वर्षा का असह्य कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता । इसके सिवाय वे देव मनुष्य तिर्यञ्च और अचेतनके द्वारा किये हुए दुःसह उपसर्गोंको और भूख प्यासको परीवृद्धको भी सहते हैं, उन मुनिके कायक्लेश नामका तप होता है । चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी कहा है-वृक्ष के मूलमें ध्यान लगाना, निरञ्ज आकाशके नीचे आतापन योग धारण करना, वीरासन, कुक्कुटासन, पर्यङ्कासन आदि अनेक प्रकारके आसन लगाना, अपने शरीरको संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख

वातलिङ्गोऽति आतापन दुःखसहसूर्यकिरणगततपर्वतशिखालतेषु वैशाखज्येष्ठमासादिषु आतापनम् आतापयोगधारणम् । उक्तं च । 'दिनकरकिरणनिकरसंतसशिखानिचयेषु निःस्पृहाः' इत्यादिह ज्ञेयम् । शीतकाले पौषे माघे च नद्यादिममुद्रादितुल्ये वनमध्यस्थचतुष्पदे च हिमभवं शीतम् । तथा अविरतबहलतुहिनकणधारिमिरंघ्रपत्रज्ञातनैरित्यादिकं ज्ञेयम् । वर्षाकाले वनमध्यस्थतृष्णादिमूले श्लाघावातादिमहन शिखिलकज्जलालिमलिनैरित्यादिकं मन्यम् । आतपनं च शीतं च वातञ्च आतापनशीतवाताः तौः लिङ्गः खेदः प्राप्तः जर्जरीकृतः । अपिशब्दात् अलिङ्गः । पुनः कीदृशः । दुःसहोपसर्गजयो दुःसहाः दुःखेन महता कष्टेन सहान्ते इति दुःसहाः ते च ते उपसर्गाः देवमनुष्यतियंवेननकृतः, उपलक्षणतः शुक्तिपासादयः परीषहाः शुष्कान्ते, तान् दुःसहोपसर्गान् परीषहाश्च जयतीत्येवशीलः दुःसहोपसर्गजयो । तथा चाग्नित्रसारादौ । वृक्षमूल-
आवकाशातापनयोगवीरासनकुक्कुटासनपर्यङ्कामनसकुशितगात्रशयनउत्तानशयनमकरमुखहस्तिमुष्णमृतकशयनः एकपाश्व-
रदण्डधनुःशय्याग्निः शरीरपरिक्षेदः कायक्लेशः । तथा प्रमुष्टस्तम्भः दिकमुषाश्रित्य स्थानमुद्धरीभवन् स्थापितस्थान निश्रय-
मवस्थान कायोत्सर्गः । समो पादौ कृत्वा स्थानम्, एकेन पादेनावस्थानम्, बाहू प्रमादौवस्थानम् इत्यादिकः कायोत्सर्गः शरीरक्लेशनम् । गन्धो अशयनम् अस्नान दन्तानामशोधनम् इत्यादिकायक्लेशनम् । किमर्थं कायक्लेशः । वर्षाशीतानपचि-
संस्तुलासनविषमशय्यादिषु शुभध्यानपरिचर्यार्थं दुःखोपसंहारार्थं विषयमुखमज्ज्ञार्थं शान्तप्रभावनायर्थं स्वकायवर्णानुष्ठान-
क्रियते इति एतद्व्याख्यां तपः पट्टिषु बाह्यजनानां मिथ्यादृष्टीनाम् अपि प्रकटं प्रत्याख्यानम् ॥ ४५० ॥ अथ आत्मनः
च पट्टिषु नवो विधानं व्याख्यायते । तत्र प्राग्विज्ञातं तपो गाथापञ्चकेनाह—

दोसं ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएवि जो तिविहं ।

कुब्बाणं पि ण इच्छदि' तस्स विसोहो परा' होदि ॥ ४५१ ॥

[छाया-दोषं न करोति स्वयम् अन्यम् अपि न कारयति यः त्रिविधम् । कुर्वाणम् अपि न इच्छति तस्य विमुक्तिः परा भवति ॥] तस्य मुनेः तपस्विनः परा विमुक्तिः परा उत्कृष्टा विमुक्तिः निर्मलता प्रायश्चित्तं भवति । तद्यथा । प्रकृत्यो-
करके सीधा सोना, मगरके मुखकी तरह या हाथीकी सूडकी तरह अथवा मुर्देकी तरह या दण्डकी तरह निश्चल शयन करना, एक करबटसे सीधा सोना या धनुषकी तरह शयन करना, इत्यादि प्रकारोंसे शरीरको कष्ट देना कायक्लेश तप है । तथा स्तम्भ वगैरह का आश्रय लेकर खड़े रहना, जहाँ रहे है कहीं निश्चल खड़े रहना, दोनों पैरोंको समान करके कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रहना, एक पैरसे खड़े रहना या दोनों पैरों या बाहूको फैलाकर खड़े रहना इत्यादि प्रकारके कायोत्सर्गोंसे शरीरको कष्ट देना, रात्रिमें शयन न करके ध्यान लगाना, स्नान न करना, दातौन न करना, इन सबकी कायक्लेश कहते हैं । वर्षामें, शीतमें, घाममें, पथरीले स्थानमें, ऊँचे नीचे प्रदेशमें भी शुभ ध्यान करनेके लिये, दुःख सहन करनेकी क्षमताके अभ्यासके लिये, विषयमुखसे मनको रोकनेके लिये तथा जिनशासनकी प्रभावना आदिके लिये इस कायक्लेश तपको किया जाता है । इन छै तपोंको बाह्य तप इस लिये कहते हैं कि बाह्य मिथ्यादृष्टि भी इन तपोंको करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य लोगोंको इनका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ४५० ॥ आगे छै प्रकारके अभ्यन्तर तपका वर्णन करते हुए प्रथम ही पाँच गाथाओंसे प्रायश्चित्त तपको कहते हैं । अर्थ—जो तपस्वी मुनि मन वचन कायसे स्वयं दोष नहीं करता, अन्यसेभी दोष नहीं करता तथा कोई दोष करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस मुनिके प्रकृत विमुक्ति होती है ॥ भावार्थ—यहाँ विमुक्तिसे आशय प्रायश्चित्त से है 'प्रायः' का अर्थ है । प्रकृत चारित्र । अतः प्रकृत चारित्र जिसके हो उसे भी 'प्रायः' कहते हैं । इस लिये 'प्रायः' माने

अयः शुभ्रवहो विधियस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारित्र्यः प्रायस्य साधुलोकस्य चित्तं यस्मिन् कर्मणि तत्प्रायश्चित्तम् आत्म-
शुद्धिकरम् । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्रायः अपराधः तस्य चित्तशुद्धिः प्रायश्चित्तमपराधं प्रायः इत्युच्यते लोकश्रितं तस्य
मनो भवेत् तस्य शुद्धिकरं प्रायश्चित्तम् । तथा च प्रायश्चित्तमपराधं प्रातः सन् येन तपसा पूर्वकृतात् पापात् विमुच्यते
पूर्वव्रतैः सपूर्णा भवतीति प्रायश्चित्तं स्यात् । तस्य कस्य । यः तपस्वी स्वयमात्मना दोषम् अपराधं महाव्रताधिभूतताकारण-
संक्षणं न करोति न विवर्धति । अपि पुनः अन्यं परं पुरुषं दोषं व्रतातिचारं न कारयति । दोषं कुर्वाणम् अवतातिचार-
माचरतं न प्रेरयतीत्यर्थः । अपि पुनः अन्यं दोषं कुर्वाणं व्रतातिचारमाचरतं न इच्छति न अनुमनुते । मनोवचनकायेन
कृतकारितानुमतप्रकारेण व्रतातिचारादिकं दोषमपराधं स्वयं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । परं प्रेरयित्वा मनसा-
दिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । अन्यं कुर्वन्तं दृष्ट्वा मनसादिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ ।
दशप्रकारं प्रायश्चित्तं यस्याचारोक्तमाह । “आलोचनपट्टिकमणं उभय विवेको तद्वा विजुस्सगो । तव छेदो मूलं पि य परिहारो
चैव सहृण्वा ॥” एकान्तनिष्पण्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोषदेशकालाय मूरये गुरवे तादृशेन शिष्येण विनयसहितं यथा भव-
त्येवमवच्छन्शीलेन शिष्युस्सत्सलशुद्धिना आत्मप्रमादप्रकाशनं निवेदनम् आलोचनम् । १ । रात्रिभोजनपरित्यागव्रतसहितपञ्च-
महाश्रतोक्षाण्य सभावन दिवसप्रतिक्रमण पाशिक वा । अथवा निजदोषमुच्चार्योच्चार्यं मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु इति प्रकटीकृत-
प्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम् । ३ । शुद्धस्वाप्यशुद्धत्वेन यत्र सदेहविपर्ययो भवति; अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयो भवति,
तत्र तदुभयम् आलोचनप्रतिक्रमणद्वयं भवति । ३ । यद्वस्तु नियमितं भवति तद्वस्तु चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये वा सना-
यति यस्मिन् वस्तुनि गृह्यते वा कषायादिकम् उत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुनः त्यागः क्रियते, तद्विकेनामप्रायश्चित्तम् । ४ ।
नियनकायस्य वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सर्गः कायोत्सर्गः । ५ । उपवासादिपूर्वोक्तं षड्विधं बाह्यं तपः तपोनामप्रायश्चित्तम् ।
६ । दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापन छेदो नाम प्रायश्चित्तम् । ७ । पुनरद्यप्रभृति व्रतारोपणं मूलप्रायश्चित्तम् । ८ ।

साधु लोग, उनका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । अतः जो आत्माकी विगुद्धि करता है वह प्रायश्चित्त है । अथवा ‘प्रायः’ माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात् शुद्धिको प्रायश्चित्त कहते हैं । सारांश यह है कि जिस तपके द्वारा पहले किये हुए पापकी विगुद्धि होती है अर्थात् पहलंके व्रतोंमें पूर्णता आती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । इस प्रकार जो मुनि मन वचन काज और कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्चित्त तप होता है । मुनियोंके आचारमें प्रायश्चित्तके दस भेद कहे हैं, जो इस प्रकार हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान । एकान्त स्थानमें बैठे हुए, प्रसन्न चित्त, और देश कालको जानने-वाले आचार्यके सामने विनयपूर्वक जानकर, बच्चेकी तरह सरल चित्तसे शिष्यके द्वारा अपना अपराध निवेदन करना आलोचना नामक प्रायश्चित्त है । अपने दोषको यह कह कर ‘मेरा यह दोष मिथ्या हो’ उस दोषके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त है । शुद्ध वस्तुमें भी शुद्धताका सन्देह होनेपर या शुद्धको अशुद्ध अथवा अशुद्धको शुद्ध समझ छेने पर आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं । इसे उभय प्रायश्चित्त कहते हैं । जो वस्तु त्यागो हुई हो वह वस्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथवा मुखमें चली जाये, तथा जिस वस्तुके ग्रहण करनेपर कषाय बगैरह उत्पन्न होती हो, उन सब वस्तुओंका त्याग किया जाता है । इसे विवेक नामका प्रायश्चित्त कहते हैं । कायोत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त कहते हैं । पहले कहे हुए अनशन आदि छे बाह्य तपोंके करनेको तप प्रायश्चित्त कहते हैं । दिन, पक्ष और मास आदिका विभाग करके मुनिकी दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्चित्त कहते हैं । पुनः दीक्षा देनेको

विवसपक्षमासादिविज्ञानेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । अथवा परिहारः द्विप्रकारः । गणप्रतिबद्धो, यत्र प्रसवणादिकं कुर्वन्ति मुनयः तत्र तिष्ठति पिच्छिकाकामप्रतः कृत्वा यतीनां बन्धनां करोति तस्य यतयः प्रतिबन्धनां न कुर्वन्ति । एवं या गणे क्रिया गणप्रतिबद्धः परिहारः । यत्र देशे धर्मो न ज्ञायते^१ तत्र गत्वा मौनेन तपश्चरणानुष्ठानकरणमगण-प्रतिबद्धः परिहारः । ६। तथा श्रद्धानं तत्पक्षवै परिणामः क्रोधादिपरिस्थागो वा श्रद्धानम् । १०। तत्पक्षार्थसूत्रे नभमोप-स्थापनाप्रायश्चित्तं कथितमस्ति । महाव्रतानां मूलच्छेदनं विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम् उपस्थापना । एतद्दशप्रकारं प्रायश्चित्तं दोषानुरूपं दातव्यमिति ॥४५१॥

अहं कहे^२ वि पमादेण य दोसो जवि एवि तं पि पयडेवि ।

णिहोस-साहु-मूले दस-दोस-विबज्जिवो^३ होहु^४ ॥४५२॥

[छाया-अथ कथमपि प्रमादेन च दोषः यदि एति तम् अपि प्रकटयति । निदोषमाधुसूत्रे दशदोषविवर्जितः भवितुम् ।] अथ अथवा यदि चेत् कथमपि प्रमादेन पञ्चदशप्रमादप्रकारेण "विकहा तहू य कमावा इंदियविदा तहेव पणओ य । चहु चहु पणमेगेण^५ होति पमादा हु णणरता ॥" इति । विकथाः ४, कथावाः ४, इन्द्रियाणि ५, निद्रा १, प्रणयः स्नेहः १ इति पञ्चदशप्रकारप्रमादाचारणेन दोष अपराधः व्रतातिचारादिकः एति आगच्छन्ति प्राप्नोति तमपि दोषं व्रतातिचारादिकं प्रकटयति प्रकटीकरोति । नव । निदोषसाधुसूत्रे निदोषा यथोक्ताचारचारिणः साधवः सूरिराठकमुनयः निदोषाश्च ते साधवश्च निदोषसाधवः तेषां साधूनां सूरिप्रमुखाणां मूले पादमूले तदये इत्यर्थः । किं कर्तुम् । होहु^६ भवितुं दशदोषवर्जितः भूत्वा, दोषाः आकम्पितादयः दश ते च दोषाश्च दशदोषाः तैर्वर्जितो भूत्वा । उक्तं च भगवत्प्राग्वधानायाम् । दशदोषरहित-मालोचनं कर्तव्यम् । "आकपिय १ अनुमाणिय २ जं दिट्ठ ३ बादरं ४ च सुद्धमं च ५ । छणं ६ महाउलयं ७ बहुजणं मूलं प्रायश्चित्तं कहेते हैं । कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिये मुनिको संघसे प्रथक् कर देनेको परिहार प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा परिहारके दो भेद हैं—गणप्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध । पीछो आगे करके मुनियोंकी दन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिबन्धना नहीं करते । यह गणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । जहाँ आचार्य आज्ञा दे वहाँ जाकर मौनपूर्वक तपश्चरण करना अगणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । तत्त्वोंमें रुचि होना अथवा क्रोध आदिका छोड़ना श्रद्धानं प्रायश्चित्त है । तत्त्वार्थसूत्रके नौवें अध्यायमें श्रद्धानंके स्थानमें उपस्थापना भेद गिनाया है । और उसका लक्षण मूल प्रायश्चित्तके समान है । अर्थात् महाव्रतोंका मूलसे छेड़करके फिरसे दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है । यह दस प्रकार का प्रायश्चित्त (तत्त्वार्थसूत्रमें प्रायश्चित्तके नौ ही प्रकार बतलाये हैं) दोषके अनुसार देना चाहिये ॥४५१॥ **अथ**—अथवा किसी प्रकार प्रमादके वशीभूत होकर अपने चारित्र्यमें यदि दोष आया हो तो निदोष आचार्य, उपाध्याय अथवा साधुओंके आगे दस दोषोंसे रहित होकर अपने दोषको प्रकट करे ॥ **प्राचार्य**—पाँच इन्द्रियां, चार विकथा (स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा), चार कथाय, एक निद्रा और एक स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादों के कारण साधुके आचारमें यदि दोष लगता है तो साधु अपने से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना करता है । भगवतां आराधनामें भी कहा है कि आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये । आलोचनाके दस दोष इस प्रकार कहे हैं—आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी । आचार्यको उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना अर्थात् उपकरण

१ आदर्श तु 'धर्मज्ञायते' । २ क कहव । ३ द दसदोषविवर्जित । ४ व होदि (?) ।

८ अम्यत् ९ तस्सेवी १० ॥ आकम्पितमुपकरणाविधानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य आलोचयति । ११ अनुमानितं वचनेनानु-
मान्यं वा आलोचयति । १२ यष्टं यस्तोर्कैष्टं तदेवालोचयति । १३ बादरं च स्फुल्लदोषमेवालोचयति । १४ सूक्ष्मम् अल्पमेव
दोषमालोचयति । १५ छन्नं केनचित्सुखेण निजदोषः प्रकाशितः भगवन् यादृशो दोषोजेन प्रकाशितस्तादृशो दोषो
ममापि वर्तते इति प्रच्छन्नमालोचयति । १६ शब्दाकुलं यथा भवत्येवं यथा गुरुरपि न शृणोति तादृशे कोलाहलमध्ये
आलोचयति । १७ बहुजनं बहुन् गुरुजान् प्रत्यालोचयति । १८ अम्यक्तम् अम्यक्तस्य अप्रबुद्धस्य गुरोरपे आलोचयति । १९
तस्सेवी यो गुरुस्त दोषं सेवते तदपे आलोचयति । १००। ईदृग्विधमालोचनं यदि पुरुष आलोचयति तदा एको गुरुः एकः
आलोचकः पुमान् स्त्री चेदालोचयति तदा चन्द्रसूयादिप्रकाशे एको गुरुः द्वे स्त्रिया अथवा द्वौ गुरु एका स्त्रीति। प्रायश्चित्तम-
कुर्वतः पुनः महदपि तपोऽभिप्रेतफलप्रदं न भवति ॥ अथ प्रायश्चित्तकरणे आचार्यमपृष्ट्वा आतापनाविकरणे आलोचना
भवति, पुस्तकपिच्छादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आलोचना, आचार्यमपृष्ट्वा-
चार्यप्रयोजनेन गत्वा आगमनेन आलोचना, परसंघमपृष्ट्वा स्वसंघागमने आलोचना, देशकालनियमेन अवश्यकर्तव्यस्य
जनविशेषस्य धर्मकथाप्रसंगेन विस्मरणे सति पुनः करणे आलोचना स्यात् । षड्विधेषु वचनाविदुःपरिणामे

भेद करनेसे प्रसन्न होकर आचार्य सुखे बोझा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा सोचकर आलोचना करना आकम्पित
दोष है । गुरु थोड़ासा प्रायश्चित्त देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे ऐसा अनुमान करके फिर
आलोचना करना अनुमानित नामका दोष है । जो अपराध दूसरोंने देख लिया हो उसे तो कहे और
जिस अपराधको करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कहे, यह दृष्ट दोष है । मूल दोष तो कहे
किन्तु सूक्ष्म दोषको न कहे, यह बादर दोष है । सूक्ष्म दोष ही कहे और स्थूल दोषको न कहे
यह सूक्ष्म नामका दोष है । किसी साधुको अपना दोष कहते सुनकर आचार्यसे यह कहना कि
'भगवन् जैसा दोष इसने कहा है वैसाही दोष मेरा भी है' और अपने दोषको मुखसे न कहना
प्रच्छन्न दोष है । कोई दूसरा न सुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोलाहल हो रहा हो तब दोष को
प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है । अपने गुरुके सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास
इस अभिप्रायसे आलोचना करना कि इस अपराधका प्रायश्चित्त ठीक है या नहीं, बहुजन नामा
दोष है । जिस मुनिको आगमका ज्ञान नहीं है और जिसका चरित्र भी श्रेष्ठ नहीं है ऐसे मुनिके
सामने आलोचना करना अम्यक्त नामका दोष है । जो गुरु स्वयं दोषी है उसके सामने अपने
दोषोंकी आलोचना करना तस्सेवी नामका दोष है । इस प्रकार इन दोषोंसे रहित आलोचना करनेवाला
यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक आलोचना करनेवाला पुरुष ये दो होना जरूरी है । और यदि
आलोचना करनेवाली स्त्री हो तो चन्द्र सूर्य बगैरहके प्रकाशमें एक गुरु और दो स्त्रियां अथवा दो
गुरु और एक स्त्री होना जरूरी है । जो साधु अपने दोषोंका प्रायश्चित्त नहीं करता उसकी बढ़ी
भारी तपस्या भी इष्ट फल दायक नहीं होती । यहां कुछ दोषोंका प्रायश्चित्त बतलाते हैं—पुस्तक
पीछी आदि पराये उपकरणोंको लेनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । प्रमादवश आचार्य वचनोंका
पालन न करनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । आचार्यसे बिना पूछे आचार्यके कामसे जाकर
छोट आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पर संघसे बिना पूछे अपने संघमें चले आनेपर
आलोचना प्रायश्चित्त होता है । देश और कालके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष व्रतको,
धर्मकथामें लग जानेसे भूल जानेपर यदि वादको कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्चित्त होता
है । पट्कायके जीवोंके प्रति यदि कठोर वचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होना है ।

१ लम किमु बहुवं वा, (स बहुवं व), ग बोधि किमु बहुव वा ।

प्रतिक्रमणम्, पैश्वकलहाधिकरणे प्रतिक्रमणम्, वैयवृत्यस्वाध्यायातिप्रभावे प्रतिक्रमणम्, आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने प्रतिक्रमणम्, व्रतसमितियुतिषु स्वस्पातिचारे प्रतिक्रमणम्, गोचरणतस्य पुनः लिङ्गोत्थाने प्रतिक्रमणम्, परसंस्लेषकरणयोश्च प्रतिक्रमणम् । विषयसाम्यत्वे भोजनयामनादौ आलोचनाप्रतिक्रमणद्वयम्, लोचनसंस्लेषस्पर्शमैथुनाचरणरात्रिमोक्षनेषु लभ्यम्, पक्षमासचतुर्माससंस्तरादिषोषादौ च उभयम् । मीनादिना विना लोचनविधाने व्युत्सर्गः, हरिततृणोपरि गमने व्युत्सर्गः, कर्दमोपरि गमने व्युत्सर्गः, उदरकुमिनिर्गमने व्युत्सर्गः, हिमवंशमशकादिबातादिरोमाश्च व्युत्सर्गः आर्द्रभूम्युपरि गमने व्युत्सर्गः, जातुमात्रजलप्रवेष्टे व्युत्सर्गः, परिनिमित्तवस्तुनः स्त्रोपयोगविधाने व्युत्सर्गः, नावादिनदीतरणे व्युत्सर्गः, गुस्तकपतने व्युत्सर्गः, प्रतिमापतने व्युत्सर्गः, पञ्चत्वाबरविधाताहृदशतनुमसविसर्गादिषु व्युत्सर्गः पक्षादिप्रतिक्रमण-क्रियान्तरव्याख्यानप्रवृत्त्यादिषु व्युत्सर्गः उच्चारप्रसवणादिषु व्युत्सर्गः । एवमुपवासच्छेदमूलपरिहारादिकरणं श्रव्यतो ज्ञेयम् ॥ ४५२ ॥

खं किं पि तेन विष्णं तं सख्यं सो करेवि सद्वाए ।

गो पुणु ह्रियए संकवि किं थोवं किं पि बहुयं वा ॥ ४५३ ॥

[छाया-यत् किमपि तेन दत्ता तत् सर्वं स करोति श्रद्धया । नो पुनः हृदये शङ्कते किं स्तोक किमपि बद्धं वा ॥]
यत् किमपि प्रायश्चित्तम् आलोचनाप्रतिक्रमणादिदशभेदमिन्नं तेन श्रीगुरुणा दत्ता वितारितम् अपि तत्सर्वं प्रायश्चित्तम् आलोचनादशभेदमिन्नं स माधुः तपस्वी मुमुक्षुः करोति विदधाति, सर्वं प्रायश्चित्तं श्रद्धया रुचिरूपेण अन्तःकरणभाववया करोति । पुनः हृदये स्वमर्तस्य न शङ्कते शङ्का सदेहं न करोति । मम प्रायश्चित्तं श्रीगुरुणा स्तोकं स्वल्पं दत्ता, वा ज्ञयवा, किं बहुतरं प्रचुरं दत्तम् इति नाशङ्कते ॥ ४५३ ॥

पुनरवि काउं गेच्छवि^१ तं दोसं जइ वि जाइ सय^२-खंडं ।

एवं गिच्छय-सहिवो पायच्छित्तं तवो होवि^३ ॥ ४५४ ॥

[छाया-पुनर् अपि कु^१ न इच्छति तं दोषं यद्यपि याति शतखण्डम् । एव निश्चयसहितः प्रायश्चित्तो तपः भवति ।]
एव पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्ताख्यमाभ्यन्तरं तपो भवति । एवं कथम् । यः निश्चयसहितः जिनधर्मे जिनवचने च

किसीकी चुगली करनेपर या किसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । वैयावृत्य स्वाध्याय वगैरहमें आलस्य करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । आचार्य वगैरहसे हाथ पैरके टकरा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । व्रत समिति गुप्ति वगैरहमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, गोचरीके लिये जाते समय लिंगमें बिकार आजानेपर और दूसरोंको संकलेश पैदा करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, स्वप्नमें मैथुन सेवन या रात्रि-भोजन करनेपर और पाश्चिमासिक चातुर्मासिक तथा वार्षिक दोष वगैरहमें उभय (आलोचना और प्रतिक्रमण) प्रायश्चित्त होता है । विना मीन पूर्वक आलोचन करनेपर, हरे तृणोंके ऊपर चलने पर, कीचड़मेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर शांत मच्छर वायु वगैरहके कारण रोमांच हो जानेपर, घुटनेतक जलमें प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई वस्तुका अपने लिये उपयोग करनेपर, नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, प्रतिक्रमण करते समय व्याख्यान आदि प्रवृत्तियोंमें लग जानेपर या मल मूत्र करनेपर व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । इसी प्रकार उपवास, लेद, मूल, परिहार आदि प्रायश्चित्तोंकी विधि अन्य ग्रन्थोंसे जाननी चाहिये ॥ ४५२ ॥ अर्थ-दोषकी आलोचना करनेके अश्रान् आचार्यने जो प्रायश्चित्त दिया हो उस सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिये । और हृदय

निश्चयः प्रतीतः विश्वासः तेन सहितः युक्तः मुनिः श्रावको वा पुनरपि एकवारं दोषनिराकरणे कृते पुनः तं दोषं कर्तुं न इच्छति, न अपराधं प्रतीतिचारविकं विधातुं न वाञ्छति ईदृहे नैव । यद्यपि स्वयं शतशब्दे याति परीषद्देः उपसर्गः व्याधिभिः शरीरं शतशः खण्डता याति तथापि तं दोषं कर्तुं न इच्छति ॥ ४५४ ॥

जो चित्तइ अप्पाणं णाण-सख्वं पुणो पुणो णाणो ।

विकहा-विरत्त-चित्तो पायच्छित्तं बरं तस्स ॥ ४५५ ॥

[छाया-यः चिन्तयति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं पुनः पुनः ज्ञानी । विकषाविरक्तचित्तः प्रायश्चित्तं बरं तस्य ॥] तस्य मुनेः श्रावकस्य वा प्रायश्चित्तं बरं श्रेष्ठं तपो भवति । तस्य । यः ज्ञानी भेदाभेदरत्नत्रयविज्ञानी भेदविज्ञानसंपन्नः चिन्तयति ध्यायति । कम् । कर्मतापन्नं पुनःपुनः बारंवारं मुहुर्मुहुः आत्मानं स्वपरमात्मानं शुद्धबिदूषम् । कीदृशम् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधमयं केवलज्ञानदर्शनमयम् । कीदृक् सन् । विकषादिविरक्तमनः विकृषकधाकथनं विकषा, स्त्रीमोषन-राजचोरादिकषाक्रोषमानमायालोमस्सर्जनादीन्द्रियनिद्रास्ते हाः । तेभ्यः विरक्तं निवृत्तं मनः चित्तं यस्य स तथोक्तः । पञ्चदशबाह्याभ्यन्तरप्रभावरहितः सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमादविरतो वा आत्मनः परा उत्कृष्टा विशेषनाय यथा स्यादित्ये-कमर्थः । स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विषुद्धिस्तकृष्टेति मन्यते । प्रायः इत्युच्यते लोकश्रित्तं तस्य मनो भवेत्, चित्तशुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्तमिति । प्रायश्चित्तफलं भावप्रसादनम् अनवस्थायाः अभावः शल्पपरिहरणं धर्मदाढ्यादिकं च वेदितव्यम् ॥ ४५५ ॥ अथ विनयतपो गाथात्रयेण विवृणोति —

विणओ^१ पंच-पयारो दंसण-णाणे तथा चरिसे य ।

बारस-भेयम्मि तवे उवयारो^२ बहु-विहो गेओ ॥ ४५६ ॥

[छाया-विनयः पञ्चप्रकारः दर्शन-ज्ञाने तथा चारित्र्ये च । द्वादशभेदे तपसि उपचारः बहुविधः त्रैयः ॥] विनयः कयायेन्द्रियाणां विनय-स्वबलीकरणं विनयः, अथवा रत्नत्रयस्य तद्वता रत्नत्रयवता मुनीनां च नीचैर्बुद्धिर्विनिनयः । न पञ्चप्रकारः पञ्चभेदमित्रः । ब्रह्म ब्रह्म । दर्शने सम्पददर्शने सम्पत्तये तत्त्वार्थप्रदाने शङ्काकालाविचित्तानां वर्जनं परिहारः उपभूतनृत्तिरीकरणवात्सल्यप्रभावनाः भक्त्यादयो गुणाः पञ्चपरमेष्ठिमक्त्यानुग्राह्यस्तेषामेव पूजा तेषामेव गुणानुवर्तनम् । तद्वया । “उपबृह्मादिव पुब्रुता तद् भक्तिआदिश्रायगुणा । संकादिवज्जण पि य दंसणविणओ समासेण ॥” इति दर्शने

मे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आचार्यने मुझे जो प्रायश्चित्त दिया है वह थोड़ा है या बहुत है ॥ भले ही शरीरकं खण्ड खण्ड होजायें फिर भी लगे हुए दोषका प्रायश्चित्त लेनेके पश्चात् जो उस दोषको नहीं करना चाहता उस दृढ़ निश्चयवाले साधुके प्रायश्चित्त नामक तप होता है ॥ भावार्थ-जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परिषद्, उपसर्ग, व्याधि वगैरहके द्वारा यदि मेरे शरीरके खण्ड खण्ड भी होजायें तो भी मैं किये हुए दोषको पुनः नहीं करूंगा उसी साधुका प्रायश्चित्त तप सफल है । और जो प्रायश्चित्त लेने के पश्चात् पुनः उसी दोषको कर बैठता है उसका प्रायश्चित्त निष्फल है ॥ ४५३-४ ॥ अर्थ-जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्माका बारंवार चिन्तन करता है और विकषा आदि प्रमादोसे जिसका मन विरक्त रहता है, उसीके उत्कृष्ट प्रायश्चित्त होता है ॥ भावार्थ-पन्द्रह अथवा साढ़े सैंतीस हजार प्रमादोंसे रहित होकर जो मुनि अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माका ही सदा चिन्तन करता है उसीके वास्तविक प्रायश्चित्त तप होता है; क्योंकि कि ऐसा करनेसे सब दोषोंसे छुटकरा हो जाता है ॥ ४५५ ॥ आगे तीन गाथाओंसे विनय तपको कहते हैं । अर्थ-विनयके पाँच भेद हैं । दर्शनकी विनय, ज्ञानकी विनय, चारित्र्यकी विनय, बारह प्रकारके तपकी विनय, और उपचार विनय । उपचार विनयके बहुतसे प्रकार हैं ॥

१ ल स ग विकहादिविरत्तमणो (म माणो ?) । २ म तजो । ३ ल म स ग विणयो । ४ म उवयारो । कात्तिके ० ४४

विनयः । १ । ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते द्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वाणां कालशुद्ध्या पठनं व्याख्यानं परिवर्तनम् । हस्तपादौ प्रक्षाल्य पर्यायावस्थितस्याध्ययनम् । अवग्रहविशेषेण पठनम् । बहुमानं यत्पठति यस्मात् श्रुत्वा गीति तयोः पूजा गुणस्तवनम् । अनिष्टद्वयः यत्पठति यस्मात्पाठयति तयोः कीर्तनम् । व्यञ्जनशुद्धम् अर्थशुद्धं व्यञ्जनार्थशुद्धम् इति । ज्ञाने अष्टप्रकारो विनयः । यः शिक्षनं विद्योपादानं करोति, ज्ञानाभ्यासं करोति, ज्ञानं परमं उपदिशति । य एव करोति स ज्ञानविनीतो भवति इति ज्ञाने विनयः । २ । तथा तेनैव प्रकारेण चारित्र्ये वतनमिति गुप्तिलक्षणे तयोदशप्रकारे सामायिकादिपञ्चप्रकारे वा तदाचरणं तत्तल्लक्षणोपायेन यत्नः चारित्र्ये विनयः । तथा इन्द्रियकषायानां प्रसरनिवारणम् इन्द्रियकषायव्यापारनिरोधनम् इति चारित्र्यविनयः । ३ । न पुनः द्वादशभेदे तपसि जनशानावमोदयानि द्वादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम् उत्साहः उद्योगः । तथा आतापनाद्युत्तरगुणो ह उच्चमः उत्साहः । समताम्यवन्दनाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानकायोत्सर्गानाम् आवश्यकानामपरिहाराणि । तथा यस्यावश्यकस्य यावत्तः पठिताः कायोत्सर्गाः तावन्त एव फलं व्याप्ताः न तेषां हानिर्वृद्धिर्वा कार्या । द्वादशविषयतपोऽनुष्ठाने भक्तिगुरुरागः तपस्विनो भक्तिः इति तपसि विनयः । ४ । उपचारो विनयः, उपचर्यते उपचारेण क्रियते माक्षादिति उपचारो विनयः । बहुधा बहुप्रकारः । कार्याविविनयः साधूनां दूरदर्शनात् आसनात् उत्थानम्, सिद्धश्रुतगुरुमनिपूर्वकं कायोत्सर्गादिकरणम्, नमनं शिरसा प्रणामः, अञ्जलिपुटेन नमनम्, मङ्गुलमननम्, पृष्ठिमननम्, देवगुरुभ्यः पुराः नीचं स्थानम्, वामपाशं स्थानम्, गुरोर्वामपाशं पृष्ठतो वा नमनम्, इत्यादिकोपचारिककायविनयः । वाचिकविनयः । नमस्वा । पुण्यं वचनं बहु-वचनोच्चारणं यत् भट्टारकाः पूज्याः इत्येवमादिकम् । हितस्य पथस्य भाषणम् इहलोकपुण्यलोकधर्मकारणं वचनम् । मितस्य परिमितस्य भाषणं बाल्पाक्षरबहुसम् । मधुरं मनोहरवचनं श्रुतिमुत्तमम् । सुशान्तवीचिवचनम् आगमहृदया भाषणं यथा पापं न भवति । निष्ठुरकंशकटुककालिकं वज्रविद्या भाषणम् । क्रोधमानमायालोभगमद्वेषादिविरहितं वचनम् । उकारमः कारादिरहितं वचनम् । बन्धनश्रानसनाडाजानदिरहितं वचनम् । असिर्मणिशुष्यादिकियारक्षितं वचनम् । परमुल्लिख्यायकं वचनं धर्मोपदेशनम् । इत्यादिवाचिकविनयः यथायोग्यं कर्तव्यो भवति । मानसिकविनयः । यथा । हिंसादिगणकारि-रिणात्मस्य परित्यागः । आर्तरोदपरिणामस्य परित्यागः । सम्यक्स्वविरागयत्नापरिणामरहितः । मिथ्यास्वपरिणामपरित्यागः । धर्मं सम्पत्कवे ज्ञाने चारित्र्ये तद्वस्तु च शुभपरिणामः कर्तव्यः । कायादिको विनयः प्रत्यक्षः, दीक्षागुणे श्रुतगुरोः तपोधिके साधुषु मूर्खापठकेषु आधिकांशु गृहस्थभावकलोकेषु च यद्विद्यमानेषु यथायोग्यं विनयः कर्तव्यः । एतेषु परोक्षभूतेषु मुखादिषु कायादिको विनयः कर्तव्यः । मुख्यमाज्ञादेशतदुपदेशवचनप्रतिपालनतदुपदिष्टेषु औपादिश्रदायेषु श्रद्धानं कर्तव्यं परोक्षविनयः । विनयस्य फलम्, विनये सति ज्ञानत्वामो भवति, आचारविशुद्धिश्च सजायते । विनयहीनस्य शिक्षा श्रुताध्ययनं सर्वं निष्फलम् । विनयवात् सर्वकल्याणानि स्वर्गमोक्षसुखानि लभन्ते । जन्मादिकपञ्चकल्याणकं वतुविधारा-चनाधिकं च लभते । तदुक्तं च । 'विणओ मोनलहारं विणयादो मज्जो तवो णाण । विणएणाराहिउज्जद आयरिओ सम्भसो य ।' विनयो मोक्षस्य द्वारं प्रवेशकः, विनयात् संयमः, विनयात् तपः, विनयात् ज्ञानं, विनयेन आराध्यं आचार्यः सर्वसंघं श्रापि । तथा च । 'किंसी मेत्ती माणस्स भंजणं गुरुज्जे यं बहुमाणं । तित्थयराणं आणा गुणानुमोदो यं विणयगुणा ॥ विनयस्य कर्ता कीर्ति यशः सर्वव्यापि प्रतापं लभते, तथा मैत्री सर्वैः सह मित्रभावं लभते, तथात्मनो मानं सर्वं निरस्यति, गुरुवन्देभ्यो बहुमानं लभते, तीर्थकराणामात्रां पानयति, गुणानुरागं च करोति । इत्यादिविनयत-पोविधानगुणाः ॥४५६॥

वंसण-णाण-चरित्ते सुविमुद्धो जो ह्वेइ परिणामो ।

बारस-भेदे' वि तवे' सो द्विय' विणओ ह्वे तेसि ॥ ४५७ ॥

भाषार्थ—कषाय और इन्द्रियोंको अपने वशमें करना विनय है । अथवा रत्नत्रय और रत्नत्रयके धारी सुनिवेक विषयमें विनम्र रहना विनय है । उसके पांच भेद हैं ॥ ४५६ ॥ अर्थ—दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यके विषयमें तथा बारह प्रकारके तपके विषयमें जो विमुद्ध परिणाम होता है वही उनकी विनय है ॥ **भाषार्थ—**तत्त्वार्थके श्रद्धानुरूप सम्यग्दर्शनके विषयमें शंका, कौक्षा, विचि-किस्ता आदि दोषोंको छोड़ना और उपगृह्यन, स्थितिकरण, वास्तव्य, प्रमादना, आदि गुणोंका होना

१ व भेद, म भेद । २ व तवो (?) । ३ व चिय ।

[छाया-दर्शनज्ञानचारित्र्ये सुविशुद्धः यः भवति परिणामः । द्वादशभेदे अपि तपसि स एव विनयः भवेत् तेषाम् ॥] तेषां दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसा स एव विनयो भवेत् । स कः । यः सुविशुद्धः अतिगयेन निर्मलः तद्ब्राह्मणपरिणामो वा परिणामः परिणतिः भावो भवति । केषु । दर्शनज्ञानचारित्र्येषु भेदाभेदरत्नत्रय रूपसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु, दर्शने तत्त्वार्थप्रज्ञानलक्षणे निश्चयव्यवहारसम्यक्त्वे निःशङ्कतादिदोषरहिते स्वस्वरूपशुद्ध- बुद्धेः कात्मनि प्रज्ञानरुचिलक्षणे वा दर्शनविनयः १ । ज्ञाने द्वादशाङ्गलक्षणे व्यञ्जनोक्तितादिना पठनं पाठनं वा विद्वानन्दक- स्वस्वरूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः २ । चारित्र्ये त्रयोदशप्रकारे सर्वातिचारराहित्येन पञ्चस्वभावनायुत्तरत्वेन वा प्रवृत्तिः स्वस्वरूपानुभवनं वा चारित्र्यविनयः ३ । अपि पुनः द्वादशभेदे तपसि अनशनदिद्वादशभेदमित्रतपोविधानेषु अक्षेदेन प्रवृत्तिः, तदाचारणे उत्साहः, आहारेन्द्रियकषायाणां रागद्वेषयोश्च परिस्थापः इत्यादितपोविनयः ॥ ४५७ ॥

रयण-तय-जुत्तानं अणुकूलं जो चरेबि' भत्तोए ।

मिद्धो जह' रायाणं उवयारो सो ह्वे विणजो ॥ ४५८ ॥

[छाया-रत्नत्रययुक्तानाम् अनुकूल यः चरति भक्त्या । भूत्यः यथा राज्ञाम् उपचारः स भवेत् विनयः ॥] यो भव्य रत्नत्रययुक्तानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यवताम् आचार्योपाध्यायमाधूना दीक्षाशिक्षाश्रुतदानगुरुणा च भक्त्या धर्मानु- गमणे परमार्थबुद्ध्या अनुकूलम् अमुत्थानमभिगमनं कर्योऽनं वन्दनानुमगमनं पृथगमनम् इत्यादिकम् आचरति, आनुकूल्येन

तथा पंच परमेष्ठोर्मं भक्ति होना, उन्हीके गुणोंका अनुसरण करना, ये सब दर्शनविनय है । कहा भी है—‘उपगृह्ण आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणोंका होना और शंका आदि दोषोंको छोड़ना संश्लेषसे दर्शनविनय है ॥’ काल शुद्धिका विचार करके जिन भगवानके द्वारा कहे हुए बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सिद्धान्तका पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पेर धोकर पर्यङ्कासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है । ज्ञान विनयके आठ प्रकार हैं—योग्यकालमें स्वाध्याय करना, श्रुतभक्ति करना, स्वाध्याय कालवक विशेष नियम धारण करना, आदरपूर्वक अध्य- यन करना, गुरुके नामको न लिपाना, दोषरहित पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध शब्द पढ़ना, ये क्रमशः काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिहव, व्यञ्जन, अथ और तदुभय नामक आठ प्रकार हैं । इसी प्रकार व्रत, समिति और गुमिरूप तेरह प्रकारके चारित्र्यका अथवा सामायिक आदिके भेदसे पांच प्रकारके चारित्र्यका पालन करना, इन्द्रिय और कषायोंके व्यापारको रोकना अथवा अपने स्वरूपका अनुभवन करना चारित्र्यविनय है । अनशन, अवमोदय आदि बारह प्रकार के तपका उत्साह पूर्वक पालन करना, तथा आतापन आदि उत्तरगुणोंमें उत्साहका होना, समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छे आवश्यकोंमें कभी भी हानि नहीं करना, (जिस आवश्यकके जितने कायोत्सर्ग बतलाये हैं उतने ही करने चाहियें उनमें घटावही नहीं करनी चाहिये) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा उपस्थियोंमें भक्तिका होना तपकी विनय है ॥ ४५७॥ अर्थ—जैसे सेवक राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करता है वैसे ही रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके धारक मुनियोंके अनुकूल भक्तिपूर्वक प्रवृत्ति करना उपचार विनय है ॥ भावार्थ—औपचारिक विनयको उपचार विनय कहते हैं । पहले कहा है कि उपचार विनयके अनेक प्रकार हैं । अपने दीक्षागुरु, विद्यागुरु, तपस्वी साधुको दूरसे देखते ही खड़े हो जाना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे

सम्बुलत्वेन परममत्तत्वेन प्रवर्तते । यथा सेवकः राजां सेवा करोति तथा रत्नत्रयधारिणा जिह्वः यो अभ्यः अनुकूलत्वेन प्रवर्तते स प्रसिद्धः । उपचारो विनयः, औपचारिकोऽयं विनयो भवति । इति विनयतपोविधानं चण्डम् ॥ ४५८ ॥
अथ वैयावृत्यं तपो गाथाद्वयेन विभावयति ।

जो उदयरवि जदीणं उवसग-जराह-खीण-कायाणं ।

पूयादिसु' गिरवेकळं वेज्जावच्चं' तवो तस्स ॥ ४५९ ॥

[छाया-यः उपचरति यतीनाम् उपसर्गजरादिक्रीणकायानाम् । पूजादिद्वि निरपेक्षं वैयावृत्यं तपः तस्य ॥] तस्य साधोः वैयावृत्यं तपः । व्यावृत्तिः परदुःखादिहरणे प्रवृत्तिः व्यावृत्तेर्भावः वैयावृत्यम् । अथवा कायपीडादुःपरिणामविनाशार्थं कायचेष्टया द्रव्यान्तरणोपदेशेन च व्यावृत्तस्य यत्कर्म तद्वैयावृत्यं नाम तपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो महान् नभ्यः यतीनाम् आचार्योपाध्यायतपस्विगौक्ष्यस्नानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञां दशविधानां पुरुषाणां दशविधं वैयावृत्यं भवति । पञ्चधाचार्यं स्वयमाचरन्ति शिष्यादीनामाचार्यस्तीत्याचार्याः १ । मोक्षाधुमुपेयाधीयते शास्त्रं तस्मादित्युपाध्यायः श्रुतगुरु २ । महोपवासकायक्लेनादितपोऽनुष्ठानं विवर्तते यस्य स तपस्वी ३ । शास्त्राभ्यासशीलः शैलः ४ । रोगादिपीडितशरीरो ग्लानः ५ । वृद्धमुनिसमूहो गणः ६ । दीक्षकाचार्यशिष्यसंघातः कुलं वा स्त्रीपुरुषसंतानः कुलम् ७ । ऋषि-मुनियस्यनगारलक्षणश्रातुर्वर्ण्यश्रवणसमूहः संघः, ऋष्यायिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा संघः ८ । चिरदीक्षितः माधुः ९ ।

जाना, देव और गुरुके सम्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाईं ओर खड़े होना, ये सब कायिक उपचार विनय हैं । आर्यिका और श्रावकोंके भी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करना चाहिये । गुरुजनोंके परोक्षमें भी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भाव रखना मानसिक उपचार विनय है । गुरु जनोंके प्रति पूज्य वचन बोलना-आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं इत्यादि, दित मित मधुर वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश कटुक वचन न बोलना आदि वाचिक उपचार विनय हैं । इस प्रकार विनय तपके पांच भेद हैं । इस विनय तपका पालन करनेसे ज्ञानलाभ होता है और अतिचारकी विशुद्धि होती है । जिसमें विनय नहीं है उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है । विनयी पुरुष स्वर्ग और मोक्षके सुखको प्राप्त करता है, तीर्थङ्करपद प्राप्त करके पांच कल्याणकोंका पात्र होता है, और चारों आराधनाओंको भजता है । कहा भी है 'विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे संयम, तप और ज्ञानकी आराधना सरल होती है विनयसे आचार्य और समस्त संघ भी वशमें हो जाता है ।' और भी कहा है-'विनयी पुरुषका यश सर्वत्र फैलता है, सबके साथ उसकी मित्रता रहती है, वह अपने गर्वसे दूर रहता है, गुरुजन भी उसका सम्मान करते हैं, वह तीर्थङ्करोंकी आज्ञाका पालन करता है, और गुणानुरागी होता है ।' इस प्रकार विनयमें बहुतसे गुण हैं । अतः विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गाथाओंसे वैयावृत्य तपको कहते हैं ।
अर्थ-जो मुनि उपसर्गसे पीड़ित हो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण होगई हो, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपचार करता है उसके वैयावृत्य तप होता है ॥ भावार्थ-अपनी शारीरिक चेष्टासे अथवा किसी अन्य वस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके दुःख दूर करनेकी प्रवृत्तिका नाम वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैश्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इन दस प्रकारके मुनियोंकी की जाती है । इससे वैयावृत्यके दस भेद हो जाते हैं । जो पाँच प्रकारके आचारका स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे

१ ल म स ग पूजाविषु । २ ब (?) ल म ग विज्जावच्चं ।

वक्तृत्वाद्विष्णुविराजितो लोकाभिसंततो विद्वाद् मुनिर्मनोः तादृशोऽस्यतस्तस्यगृहिर्वा मनोः १० । एतेषां दशविधानां यतीनाम् उपचरति उपकुर्वते उपकारं व्याधी सति प्रासुकीषधमत्तपानाद्विषय्यवसतिकासंस्तरणादिभिः उपकारं करोति, धर्मोपकरणैः पुस्तकैः सिद्धान्तदानैः उपकारं करोति, तथा परीषद्बिनाशनैः उपकारं विवधाति, मिथ्या-त्वादिसंभवे सम्यक्त्वे प्रतिष्ठापनम्, बाह्यद्रव्यासंभवे कायेन श्लेष्माघ्नतर्मलाद्यपनयनं तवनुकूलनानुष्ठानं करोति । कथम् । पूजाविषु निरपेक्षा पूजाक्यातिताममहत्त्वादिवु अपेक्षा बाह्यारहितं यथा भवति तथा । कीदृशविधाना यतीनाम् । उपसंग-जरादिक्षीणकायानां देवमनुष्यतिर्यग्जलान्निवातपाषाणादिसंभवोपसर्गप्राप्तानां जरया ग्रस्तानां वृद्धानां क्षीणशरीराणां रोगैः कृत्वा क्षीणशरीराणां यतीनाम् उपकारं वैयावृत्यं करोति । तस्य वैयावृत्याख्यं तपो भवतीति । तथा चोक्तं । 'करचरण-पट्टिसिस्ताण मृण्मग्नसंभक्तिरियाहि । उष्णत्तणपरियत्तणपसारणाकुं चणाईहि ॥ पडिज्जन्णेहि तणुजोयमत्तपाणेहि भेस-जेहि तथा । उच्चारादीण विक्किण्णेहि तणुधोवणेहि च ॥ संभारसोहणेहि य वेयावच्चं सया पयत्तेण । कायस्वं सत्तीए णिज्जिदिमच्छेण भावेण ॥ देहतवणियमत्तजमसीलत्तमाही य अमयदानं च । मयिभविबलं च दिण्णं वेयावच्चं करत्तेण ॥' इति । किंवहुता, वैयावृत्यकारी जीवः यशकीतिजिनाशरूपसपदास्वर्गमोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ ४५६ ॥

जो वावरइ सरुवे सम-दम-भावम्मि- सुद्धं उवजुत्तो ।

लोयं-ववहार-विरवो वेयावच्चं परं तत्स ॥ ४६० ॥

पालन कराते हैं उन्हें आचाय कहते हैं । जिनके समीप जाकर मोक्षके लिये शास्त्राध्ययन किया जाता है उन्हें उपाध्याय अर्थात् विद्यागुरु कहते हैं । जो बड़े बड़े उपवास करता हो, कायक्लेश आदि तपोंको करता हो उसे तपस्वी कहते हैं । जो शास्त्रोंका अध्ययन करता हो वह शैश्य है । जिसका शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है । वृद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं । दीक्षाचार्योंकी शिष्य-परम्पराको कुल कहते हैं । ऋषि यति मुनि और अनगरके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके समूहको संघ कहते हैं । अथवा मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाके समूहको संघ कहते हैं । जिसको दीक्षा लिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं । जो विद्वान् मुनि वक्तृत्व आदि गुणोंसे सुशोभित हो और लोकमें जिसका सम्मान हो उसे मनोह्र कहते हैं । उक्त गुणोंसे युक्त असंयत सम्यग्दृष्टि भी मनोह्र कहा जाता है । इन दस प्रकारके मुनियोंको व्याधि होने पर प्रासुक औषधि, पथ्य, वसतिका और संथरा वगैरहके द्वारा उनकी व्याधिको दूर करना, धर्मके उपकरण पुस्तक आदि देना, परीषदका दूर करना, उनके मिथ्यात्वकी ओर अभिमुख होनेपर उन्हें सम्यक्त्वमें स्थिर करना, उनके श्लेष्माआदि मलोंको फेंकना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य रूपाति लाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये । कहा भी है—हाथ, पैर, पीठ और सिर का दवाना, तेल मलना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करबट दिखाना, आदि कार्यकें द्वारा, शरीरके योग्य अन्न पान तथा औषधियोंके द्वारा, मल मूत्र आदि दूर करनेके द्वारा, शरीरका धोना, संथरा आदि बिछाना आदि कार्यकें द्वारा ग्लानिरहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य करनेवाला देह, तप, नियम, संयम, शक्तिका समाधान, अभयदान, तथा गति, मति और बल देता है ॥ ४५९ ॥ अर्थ—बिमुद्ध उपयोगसे युक्त हुआ जो मुनि शम दम भाव रूप अपने आत्मस्वरूपमें प्रवृत्ति करता है और लोकव्यवहारसे विरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट वैयावृत्य तप होता है । भावार्थ—रागद्वेषसे रहित साम्य-भावको शम कहते हैं,

[छाया-यः व्यावृणोति स्वल्पे जमदमभावे शुद्ध-उपयुक्तः । लोकव्यवहारविरतः वैयावृत्यं परं तस्य ॥] तस्य मध्यजीवस्य परम् उत्कृष्टं वैयावृत्यं तपो भवेत् । तस्य कस्य । यो मध्यः स्वल्पे व्यावृणोति शुद्धबुद्धविद्वानन्वक्तृत्वबुद्ध-चिद्रूपे अचेदरत्नत्रयस्वरूपपरमात्मनि व्यापारं करोति प्रवर्तते आत्मनात्मनि तिष्ठति, आत्मानमनुभवतीत्यर्थः । कथंभूतो मध्यः सन् । शुद्धिः उपयुक्तः शुद्धिः निर्मलता तथा उपयुक्तः सहितः शुष्कशकंताविहो वा । बन् । जमदमभावे जमः उपजमः कोषाद्युपशान्तिः दमः पञ्चन्द्रियनिग्रहः तयोर्भावः परिणामः, तस्मिन् जमदमभावे निर्मलतासहितः । अथवा कथंभूते स्वल्पे । ज्ञानज्ञानतत्परिणामे निर्विकल्पसाम्यतमाधिवरिणामे । पुनः कीदृशः सन् । लोकव्यवहारविरतः लोकाणां जनानां व्यवहारः । अवनपानेन्द्रियविषयप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः व्यापारः तस्मात् विरतः विरक्तः, दानपुत्राख्यातिशान्तिमादिबहिर्हितो वा ॥४६०॥ अथ स्वाध्यायतपोविधानं गाथापट्टकेनाह—

पर-तत्तो^१-निरपेक्षो बुद्ध-वियपपाण नाशन-समत्थो ।

तच्च-विगच्छय-हेतुं तच्छाओ ज्ञान-सिद्धियरो ॥४६१॥

[छाया-परतत्तिनिरपेक्षः दुष्टविकल्पानां नाशनसमर्थः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः स्वाध्यायः ध्याननिद्विकरः ॥] स्वाध्यायः सुष्ठु पूर्वापरविरोधेन अध्ययनपठनपाठनम् आध्यायः सुष्ठु आध्यायः स्वाध्यायः, सुष्ठु शोभनः आध्यायः स्वाध्यायो वा । स्वस्मै स्वात्मने हितः अध्यायः स्वाध्यायो वा सम्पाद्युक्तोऽनुष्ठेयः इति स्वाध्यायो वा । स कथंभूतः स्वाध्यायः । परतत्तिनिरपेक्षः, परनिन्दानिरपेक्षः परेषामपवादवचनरहितः । स्वाध्याये प्रवृत्तः सन् मुनिः तत्त्वचित्त-वचनं त्वत् परेषां निन्दा न विवचाति निन्दावचनं न वक्ति । पुनः कथंभूतः । दुष्टविकल्पानां रागद्वेषातं ध्यानरोद्ध्याना-दिविकल्पानां परिणामानां नाशनसमर्थः विनाशने शक्तियुक्तः । बहिर्द्वेषविषये पुत्रकनवादिवेचनाचेतनरूपे ममेदमिति स्वल्पः संकल्पः, अहं सुखी अहं दुःखीत्यादिचिन्तायो हर्षविषादादिपरिणामो विकल्प इति दुष्टसंकल्पविकल्पानां संकल्प-विकल्परूपमनःपरिणामानां दुष्टानां स्फोटने समर्थः । स्वाध्यायं कुर्वेत् सन् तद्गतमानसत्वात् अन्यत्र मनोव्यापारं न कर्मे-तीत्यर्थः । भूयोऽपि कथंभूतः स्वाध्यायः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः तत्त्वानां जीवादिपदार्थानां विनिश्चयः निर्णयः निर्धारः निःसन्देह तस्य हेतुः कारणम्, जीवादिपदार्थानां सशयसन्देहस्फोटनहेतुरित्यर्थः । पुनरपि कथंभूतः । ध्याननिद्विकरः धर्म-ध्यानशुक्लध्यानयोः मिदं प्राप्तिं निष्पत्तिं करोतीति ध्यानसिद्धिकरः, अतः एतध्यानयोः मिदंभवंतीत्यर्थः ॥४६१॥

और पांचों इन्द्रियोंके निग्रहको दम कहते हैं । जो शुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मस्वरूप में लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा शुश्रूषामें प्रवृत्तिरूप लोकन्यवहार अर्थान् ऊपर कहा हुआ बाह्य वैयावृत्य कैसे हो सकता है ? उसके तो निश्चय वैयावृत्य ही होता है । अतः बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर विविकल्प समाधिमें लीन होना ही उत्कृष्ट वैयावृत्य है ॥ ४६० ॥ आगे छै गाथाओंमें स्वाध्याय तपको कहते हैं । अर्थ—स्वाध्यायनप परनिन्दासे निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । तथा तत्त्वके निश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेवाला है ॥

भावार्थ—सुष्ठु रीतिसे पूर्वापर विरोधरहित अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । अथवा 'स्व' अर्थात् आत्माके हितके लिये अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । स्वाध्याय परनिन्दासे निरपेक्ष होता है; क्योंकि स्वाध्यायमें लगे हुए मुनिका मन और वचन स्वाध्यायमें लगा होता है इसलिये वह किसी की निन्दा नहीं करता । तथा स्वाध्याय करनेसे राग द्वेष और आर्त रौद्र ध्यान रूप दुष्ट विकल्प नष्ट हो जाते हैं । अथवा पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि चेतन अचेतन बाह्य वस्तुओंमें 'यह मेरे हैं' इस प्रकारके परिणामोंको संकल्प कहते हैं, और 'मैं सुखी हूँ' 'मैं दुःखी हूँ', इस प्रकार चित्तमें होने वाले हर्ष विषादरूप परिणामोंको विकल्प कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे वे दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं । कथों कि स्वाध्याय करनेवालेका मन स्वाध्यायमें ही लगा रहता है । इसलिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता ।

पूजाविषु^१ गिरवेबखो जिन-सत्थं ओ पढेइ भत्तीए ।

कम्म-मल सोहणहुं सुय-लाहो^२ सुहयरो तत्स ॥ ४६२ ॥

[छाया-पूजाविषु निरपेक्षः जिनशास्त्रं यः पठति भक्त्या । कर्ममलशोधनार्थं श्रुतलाभः सुखकरः तस्य ॥] तस्य साधोः श्रुतस्य सिद्धान्तस्य जिनानामस्य लाभः प्राप्तिर्भवति । किमुतः श्रुतलाभः । सुखकरः स्वर्गमुत्पादितमनिष्पादकः । तस्य कस्य । यः नाभुः पठति पाठयति स्वयमध्वेति शिष्याम् अध्यापयति । किं तत् । जिनशास्त्रं जिनप्रणीतसिद्धान्तम् । कया । भक्त्या धर्मानुरागेण परमार्थबुद्ध्या वा । किमर्थम् । कर्ममलशोधनार्थम्, कर्माणि ज्ञानावरणानीति तान्येव मलाः कर्ममलैस्तैर्वा शोधनार्थं विशेषननिमित्तं स्फोटनार्थम् । यः कीदृशः । पूजाविषु निरपेक्षः पूजालाभक्यातिप्रशंसनाप्रव्यादिप्राप्तिषु बाञ्छाग्रहितः निरीहः ॥४६२॥

ओ जिन-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।

साहम्मिय-पडिक्कलो सत्थं पि विसं हवे तत्स ॥ ४६३ ॥

[छाया-य जिनशास्त्रं सेवते पण्डितमानी फलं समीहन् । साधमिकप्रतिकूलः शास्त्रम् अपि विषयं भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः शास्त्रं श्रुतज्ञानम् अणि शब्दात् व्रतसमयधर्मादिकं विषयं हालाहुं कालकूटसदृशं शास्त्रं भवेत् जायते, संसार-दुःखप्राप्तिहेतुत्वात् । तस्य कस्य । यः पुमान् जिनशास्त्रं सेवते जिनोक्तप्रवचनं प्रथमानुरोगप्रमुखश्रुतज्ञानं भजने स्वयं पठति अग्यान् पठयति । कीदृक् सन् । पण्डितमानी पण्डितोऽहं विद्वान् इत्यादिमानं मन्यते पण्डितमानी विद्यायां गतिष्ठं इत्यर्थः । उक्तं च । 'ज्ञानं मददपहंरं माहति यश्च तेन तस्य को वेद्यः । अमुत् यदिष्यजानं तस्य चिकित्सा कथं क्रियत ॥' इति । पुनः कीदृक् सन् । फलं समीहमानः फलं ह्यप्राप्तियः कीर्तिप्रशंसापूजापादमर्दानादिकधनलाभादिक-भोजनभेषजादिकं बाञ्छन् बाञ्छन् कुर्वन् । भूयोऽपि कीदृग्विषयः । साधमिकप्रतिकूलः साधमिकेषु जनेषु सम्यग्दृष्टिश्रावक-मनिषु पराङ्मुखः द्वेषकारीत्यर्थः ॥४६३॥

ओ जुद्ध-काम-मत्थं रायादोसेहि^३ परिणदो पढइ ।

लोयावचण-हेदुं सज्जाओ जिण्फलो तत्स ॥ ४६४ ॥

तथा स्वाध्याय करने से तत्त्वोंके विषयमें होनेवाला सन्देह नष्ट हो जाता है और धर्म तथा सुख ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ ४६१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी पूजा प्रविष्टाकी अपेक्षा न करके, कर्म मलको शोधन करनेके लिये जिनशास्त्रोंको भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका श्रुतलाभ सुखकारी होता है । भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनप्राप्तिकी बाञ्छा न करके ज्ञानावरणआदि कर्म रूपी मलको दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंको पढ़ता पढ़ाता है, उसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥४६२॥ अर्थ-जो पण्डितवागिमानी लौकिक फलकी इच्छा रखकर जिन शास्त्रोंकी सेवा करता है और साधर्मी जनोके प्रतिकूल रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषरूप है ॥ भावार्थ-जो विद्याके मदसे गर्विष्ठ होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि दगैरहके लाभकी भावनासे जैन शास्त्रोंको पढ़ता तथा पढ़ाता है और सम्यग्दृष्टि, श्रावक तथा मुनियोंका बिरोधो रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषके तुल्य है; क्योंकि वह संसारके दुखोंका ही कारण है । कहा भी है-ज्ञान घमण्डको दूर करता है । किन्तु जो ज्ञानको ही पाकर मद करता है उसका इलाज कौन कर सकता है । यदि अमृत ही विष हो जाये तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है ॥ ४६३ ॥ अर्थ-जो पुरुष रागद्वेष से प्रेरित होकर लोगोंको ठगनेके लिये युद्धशास्त्र और कामशास्त्रको पढ़ता है

१ ठ पूजाविषु (गं शु) । २ व सज्जाओ (?), म सुजलाहो । ३ ल म स ग रायं, व राया(?), [रायदोसेहि] ।

[ध्याय-यः युद्धकामशास्त्रं राबद्धे बाध्मा परिणतः पठति । लोकवन्दने तु स्वाध्यायः निष्फलः तस्य ॥] तस्य पुंसाः स्वाध्यायः शास्त्राध्ययनं निःफलं विद्धि वृषा फलदानपरिणतरहितः कार्यकारी न भवति । तस्य कस्य । यः पुमान् युद्ध-कामशास्त्रं पठति पाठयति चिन्तयति च । युद्धशास्त्रं सङ्गुक्तशक्तिगदाबक्रवतुर्बोणादिविद्याविद्याश्रुतं ग्राममस्त्ययुद्धादिकति-जागृताभ्यपरीक्षानरनारीलक्षणसामुद्रिकज्योतिषकवैद्यकर्मन्त्रतन्त्रीयमित्रादिशास्त्रं कामशास्त्रं वा रसायनकुकोमस्त्रीसेवा-विधुश्रुतं कामक्रीडासनशास्त्रं अभ्येति पराङ्मयापयति अध्यासयति । कीदृक् सन् । राबद्धे बाध्मा परिणतः कोवमानमाया-लोमहास्याविस्त्रीवेदादिरागद्वेषे परिणतं प्रातः, एकस्व गतः । किमर्थम् । लोमहास्यायै ज्ञाना प्रारब्धनिमित्तम् ॥ ४६४ ॥

जो अप्पाणं जाणवि असुइ-सरीरादु तच्चवो मिण्णं ।

जाणग-रुव-सरुव सौ सत्थं जाणदे सव्वं ॥ ४६५ ॥

[ध्याय-यः आत्मानं जानाति अणुवि शरीरात् तत्त्वतः मिश्रम् । ज्ञायकरूपस्वरूपं स शास्त्रं जानाति सर्वम् ॥] स मुनिः जानाति वेति । किं तत् । शास्त्रं त्रिनोक्तविद्यान्तं परमाण्वम् । हिरण्यमण्डम् । सर्वं द्वादशङ्गकम् । स कः । यो योमी मुमुक्षुः आत्मानं जानाति निर्विकल्पसमाधिना स्वरूपं शुद्धबुद्धिदानन्दमयपरमात्मानं जानाति वेति अनुभवति । तत्त्वतः परमार्थतः निश्चयतः । कश्चम् । भिन्नं जानाति । कुतः । अणुविशरीरात् सत्तत्वातुमलमूत्रात्मकदेहात् भिन्नं युष्मत्तत्त्वं स्वात्मानं जानाति । कीदृशमात्मनम् । ज्ञायकरूपं ज्ञायकम् । वेदस्वरूपाः स्वरूपाः आत्मा यस्य स तत्त्वोक्तस्तं केवलज्ञानवर्णनमयात्मानमित्यर्थः । कश्चम् आत्मानं जानन् सर्वशास्त्रं जानातीति । तदुक्तं च । “जो हि सुद्वेपे भिगच्छति अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं । तं सुद्धेति विविधयोगे भगतिं लोप्यदीश्वरा ॥ जो सुवणाणं सव्वं जाणवि सुद्धेवली तमाहुं जिणा । सुदणाणमादं सव्वं जम्हा सुद्धेवली तम्हा ॥” इति ॥ ४६५ ॥

जो णवि जाणवि अप्पं णाण-सरुव सरीरवो मिण्णं ।

सो णवि जाणवि सत्थं आगम-पाठं कुजंतो वि ॥ ४६६ ॥

वसका स्वाध्याय निष्फल है ॥ **भावार्थ-**कोष, मान, माया, लोभ, लोभेद आदि राग द्वेषके वशीभूत होकर दुनियाके लोगोंको कुमागमें ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेवाले अस्त्र शस्त्रोंका विद्याका अभ्यास करना, स्त्रीपुरुषके संभोगसे सम्बन्ध रखने वाले कोकशास्त्र, रतिशास्त्र, भोगामनशास्त्र, कामक्रीड़ा आदि कामशास्त्रोंको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । अर्थात् जो शास्त्र मनुष्योंमें हिंसा और कामकी भावनाको जागृत करते हैं वनका पठन पाठन व्यर्थ है । ऐसे ग्रन्थोंको स्वाध्यायसे आत्महित नहीं हो सकता । इसी तरह लोगोंको ठगाकर धन उपाजन करनेकी दृष्टिसे सामुद्रिकशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र और वैद्यकशास्त्रको भी पढ़ना व्यर्थ है । सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका हित किया जा सके वही स्वाध्याय स्वाध्याय है ॥ ४६४ ॥ **अर्थ-**जो अपनी आत्माको इस अविविध शरीरसे निश्चयसे भिन्न तथा ज्ञायकरूप जानता है वह सब शास्त्रोंको जानता है ॥ **भावार्थ-**स्वाध्यायका यथार्थ प्रयोजन तो अपने शरीरमें बसनेवाली आत्माका जानलेना ही है । अतः जो यह जानता है कि सात धातु और मलमूत्रसे भरे इस शरीरसे मेरी आत्मा वास्तवमें भिन्न है, तथा मैं शुद्ध बुद्ध चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हूँ । केवल ज्ञान केवल दर्शन मेरा स्वरूप है, वह सब शास्त्रोंको जानता है । कहा भी है-“जो श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध आत्माको जानता है उसे लोकको जानने देखने वाले केवली भगवान् उसे श्रुतकेवली कहते हैं । जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिन भगवानने श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि पूरा ज्ञान आत्मा अतः वह श्रुतकेवली है ॥ ४६५ ॥ **अर्थ-**जो ज्ञानस्वरूप आत्माको शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए भी शास्त्र

[छाया-यः नैव जानाति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं शरीरतः भिन्नम् । स नैव जानाति शास्त्रम् आगमपाठं कुर्वन् अपि ॥] स मुनिः शास्त्रं जितोक्तभूतज्ञानं नैव जानाति नैव वेत्ति । कीदृक् सन् । आगमपाठं प्रवचनपठनं जितोक्तभूत-ज्ञानपठनं पाठनं च कुर्वन्नपि । अपिगन्ध्वात् अङ्गुर्वाणः । स कः । यो योयी नापि जानाति नापि वेत्ति । कम् । आत्मानं स्वचिदानन्दं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृक् सन् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधस्वभावः केवलज्ञानवर्त्मनमयम् । पुनः कीदृक् सन् । शरीरात् भिन्नं पृथक्त्वं परमात्मानं न जानाति यः स किमपि शास्त्रं न जानातीत्यर्थः । तथाहि पञ्चप्रकारः स्वाध्यायः । 'वाच-नाप्रच्छन्नानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ।' यो गुरुः पापक्रियाविरतः अध्यापनक्रियाफलं नापेक्षते स गुरुः शास्त्रं पाठयति । शास्त्रस्वार्थं वाच्यं कथयति ग्रन्थार्थद्वयं च व्याख्याति । एवं त्रिविधमपि शास्त्रप्रदानं पात्राय गिध्याय ददाति उपदिशति स्म वाचना कथ्यते १ । प्रच्छन्ना प्रश्नः अनुप्रेक्षाः शास्त्रार्थं जानन्नपि पृच्छति । किमर्थम् । संदेहविनाशाय । निश्चितो-पायः किमर्थं पृच्छयते । ग्रन्थार्थप्रबलनानिमित्तम् । सा प्रच्छन्ना निजोन्नतिपरप्रतारणोपहासादिनिमित्ता यत्र भवति तदा मन्त्रादिका न भवति २ । प्रज्ञातायस्य एकाग्रैः मनसा वस्तुनः पुनरभ्यसनमनुशीलनं सानुप्रेक्षा, अनित्यादिभावना-चिन्तनानुप्रेक्षा ३ । अष्टस्वानाचारविधयेण यत् शुद्धं चोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः ४ । दृष्टादृष्टप्रयोजनमन-पेक्ष्य उन्मार्गचिच्छेदनाय संबन्धच्छेदनायम् अपूर्वार्थप्रकाशनादिकृतेः केवलमात्मन्येवोऽयं महापुराणादिधर्मकथाद्यनुकचन-स्तुतिदेववन्दनादिक च धर्मोपदेशः ५ । अथ स्वार्थशरस्य किं फलम् । प्रज्ञातिशयो भवति, प्रज्ञस्ताध्ववसायश्च सजायते, परमोत्कृष्टसंवेगः संपद्यते । प्रवचनस्थितिर्जायति, ततोवृद्धिर्बोधि, अनिचारादिबोधनं वर्धते, सततोच्छेदो जायतीति, मिथ्यावादिमयाद्यभावो भवति ॥४६६॥ अथ व्युत्सर्गतपीविधानं गाथात्रयेणाह—

जल्ल-मल्ल-लित्त-मत्तो दुस्सह-वाहोसु गिण्णडीयारो ।

मुह-धोषणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-गिरवेक्खो ॥४६७॥

ससरुव-चित्तण-रओ दुज्जण-सुयणाण जो हं मज्जस्यो ।

वेहे वि गिम्ममत्तो काओसग्गो तओ तस्स ॥४६८॥

को नहीं जानता ॥ भावार्थ—शास्त्रके पठन पाठनका सार तो आत्मस्वरूपको जानना है । जो शास्त्र पढ़कर भी जिसने अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाना उसने शास्त्रको नहीं जाना । अतः आत्म-स्वरूपको जानकर उसीमें स्थिर होना निश्चयसे स्वाध्याय है । और स्वाध्यायके पांच भेद हैं—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश । पापके कामोंसे विरत होकर जो पढ़ानेसे किसी लौकिक फलकी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शास्त्रके अर्थको बतलाता है उसे वाचना कहते हैं । जाने हुए ग्रन्थके अर्थको सुनिश्चित करनेके लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे पृच्छना कहते हैं । यदि अपना बड़प्पन बतलाने और दूसरोंका उपहास करनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो वह ठीक नहीं है । जाने हुए अर्थको एकाग्र मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । शुद्धता पूर्वक पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं । किसी दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनको अपेक्षा न करके उन्मार्गको नष्ट करनेके लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूर्व अर्थको प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकल्याणके लिये जो धर्मका व्याख्यान किया जात है उसे धर्मोपदेश कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है, शुभ परिणाम होते हैं, संसारसे वैराग्य होता है, धर्मकी स्थिति होती है, अविचारोंकी शुद्धि होती है, संशयका विनाश होता है, और मिथ्यावादिबोधों भय नहीं रहता ॥४६६॥ आगे तीन गाथाओंसे व्युत्सर्ग तपको कहते हैं । अर्थ—जिस मुनिका शरीर जल्ल और मल्लसे लिप्त हो जो दुस्सह रोगके

१ ल ग जल्ल मल्ल । २ ग ससरुव चित्तणो ।

[छाया-जलमलसिक्तवातः दुःसहम्याधिषु निःप्रतीकारः । मुखधोवनादिविरतः भोजनशम्यादिनिरपेक्षः ॥ स्वस्वरूप-
चिन्तनरतः दुर्जनसज्जनानां यः क्षन्तु मध्यस्थः । देहे अपि निर्ममत्वः कायोत्सर्गः तपः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः मुमुक्षो-
कायोत्सर्गः व्युत्सर्गः व्युत्सर्गाभिधानः तपः तपोविधानम् । कार्यं शरीरम् उत्सृजति ममत्वाविपरिणामेन स्वजतीति
कायोत्सर्गः तपो मदेत्, व्युत्सर्गमिदानीं तपोविधानं स्यात् । नृ इति स्फुटम् । यो मुमुक्षुः देहेऽपि शरीरेऽपि, अविमब्धान्
मेव वास्तुधनधान्यद्विपदचतुष्पदशयनासनकुप्यभाण्डेषु दशविधेषु बाह्यपरिग्रहेषु निर्ममत्वः ममतारहितः । बलप्रकारो
बाह्यपरिग्रहः, तस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सर्गः, देहस्य परित्यागश्च । आभ्यन्तरपदविभ्युत्सर्गः । तथा 'मिच्छत वेदरागा तद्देव
हस्तादिया य छद्मसा । चत्वारि तह कसाया चोहस अवमंतरा गया ॥' इति चतुर्दशाम्यन्तरपरिग्रहाणां व्युत्सर्गः
परित्यागः इति अभ्यन्तरव्युत्सर्गः । बाह्याभ्यन्तरपदयोः इति व्युत्सर्गो द्विप्रकारः । पुनः कथंभूतः । दुर्जनस्वजनानां
मध्यस्थः, दुर्जनाः धर्मपराङ्मुखाः मिथ्यादृष्टयः उपसर्गाकारिणो वैरिणो वा, स्वजनाः मम्यदृष्टपादयः भ्रातृकजना वा,
द्वन्द्वः तेषां तेषु मध्यस्थः राखद्देवरहितः उदासीनपरिणामः समताभावः । पुनरपि कीदृशः । स्वस्वरूपचिन्तनरतः,
स्वस्यात्मनः स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनचिदानन्दादिमयं तस्य चिन्तने ध्याने रतः तत्परः । पुनः कीदृशः जलमलसिक्तवातः,
सर्वाङ्गमनो जलसः मुखनासिकादिमयो मलः ताभ्यां जलमलाम्बाभ्यां लिप्तं गात्रं यस्य स तथोक्तः । पुनः कीदृशः । दुस्साह-
य्याधिषु निःप्रतीकारः, दुर्निवाररोगेषु विद्यमानेषु अतिदुःखपीडावेदनाकारिकुटुम्बरमगदरजलोदरकुष्ठस्यङ्गवगदिरोगममयेषु
सत्सु औषधोपचारभोजनाच्छादनादिप्रतिकाररहितः । पुनः कीदृशः । मुखधोवनादिविरतः, मुखधोवनं वदनप्रक्षालनम्
आदिशब्दात् शरीरप्रक्षालनं रागेण हस्तपादप्रक्षालनं दन्तधावनं नखकेशादिसंस्कारकरणं च, तेभ्यः विरतः विरक्तः ।
पुनरपि कीदृशः । भोजनशम्यादिनिरपेक्षः, भोजनम् अशनपानसाखास्वाच्छलेहादिकम्, शम्या अशनस्थानम्, पदभङ्ग-
मन्त्रकादिकम्, आदिशब्दात् आसननिवासपुस्तकमण्डलुपिल्किाद्यो गृहस्थे तेभु तेषां वा निर्गता अपेक्षा वाञ्छा ईहा
यस्य स निरपेक्षः निःस्पृहः निरीहः ॥४६७-६८॥

हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करवा हो, मुख धोना आदि शरीरके संस्कारमें उदासीन हो, और भोजन शय्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, तथा अपने स्वरूपके चिन्तनमें ही लीन रहना हो, दुर्जन और सज्जनमें मध्यस्थ हो, और शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस मुनिके व्युत्सर्ग अर्थात् कायोत्सर्ग नामका तप होता है ॥ **भावार्थ**—काय अर्थात् शरीरके उत्सर्ग अर्थात् ममत्व त्यागको कायोत्सर्ग कहते हैं । शरीरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे जो धूल वगैरह शरीरसे चिपक जातो है उसे जल्ल कहते हैं, और मुंह नाक वगैरहके मलको मल कहते हैं । कायोत्सर्ग तपका धारी मुनि अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, इसलिये उसका शरीर मैला कुचैला रहता है, वह रागके वर्शभूत होकर मुंह हाथ पैर वगैरह भी नहीं धोता और न केशोंका संस्कार करता है । अत्यन्त क्रुद्ध देनेवाले भगन्दर, जलोदर, कुष्ठ, क्षय आदि भयानक रोगोंके होजाने पर भी उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं करता । खान पान और शयन आसनसे भी निरपेक्ष रहता है । न मित्रोंसे राग करता है और न अपने शत्रुओंसे द्वेष करता है, अर्थात् शत्रु और मित्रको समान मानता है । तथा आत्मस्वरूप के चिन्तनमें ही लगा रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें इस व्युत्सर्ग तपके दो भेद बतलाये हैं—एक बाह्य परिग्रह का त्याग और एक अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग । खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, दास, वस्त्र और वरतन, इन दस प्रकारके बाह्य परिग्रहका त्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है । अतः आहार वगैरहका त्याग बाह्योपाधि त्याग है और मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छे नोकपाव और चार कषाय, इन चौदह अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागको तथा कायसे ममत्वके त्यागको अभ्यन्तर परिग्रह त्याग कहते हैं । इस प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागना व्युत्सर्ग तप है

ओ देह-धारण-परो उच्चरणावी-बिसेस-संसत्तो ।

बाहिर-व्यवहार-रओ काओसगो कुओ तस्स ॥ ४६९ ॥

[आया-यः देहधारणपरः उपकरणादिविशेषसंसक्तः । बाह्यव्यवहाररतः कायोत्सर्गः कुतः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः कायोत्सर्गाख्य तपोविधानं कुतः कस्मान्नूयति, न कुतोऽपि भवति । तस्य कस्य । यः पुमां देहपालनपरः, देहस्य शरीरस्य पालनं स्नानमोजनादिना रक्षणं पोषणं तत्र परः । पुनरपि कीदृशः । उपकरणादिविशेषसंसक्त, उपकरणानि विशिष्टाकामण्डलपुस्तकानि, आदिशब्दात् आसनचक्रबलोन्मीर्वकलकतैरिकाक्षुरिकाबालनखप्राहकादयो वृष्टान्ते । तेषां विशेषः चित्तचमत्कारकारणसमर्थः, तत्र संसक्तः । पुनरपि कीदृशः । बाह्यव्यवहाररतः । चित्तकृतसमहोत्सवपूजायाः प्रतीक्षादानमानादितक्षणः, तत्र रतः आसक्तः । तथाहि विविधानां बाह्याभ्यन्तराणां बन्धनहेतूनां दोषाणाम् उत्तम-द्वयागो व्युत्सर्गः । आत्मना अनुपातस्य एकप्रत्यक्षानुसृत्य आहारादेः त्यागो बाह्योपधिभ्युत्सर्गः । कोषमानमाश्लोच-मिथ्यात्वहास्यरस्यरतिशोकमयादिदोषनिवृत्तिरभ्यन्तरोपाधिभ्युत्सर्गः कायत्यागभ्राम्यन्तरोपाधिभ्युत्सर्गः । स च द्विविधः, यावज्जीव नियतकालश्चेति । तत्र यावज्जीवं विधा । भक्तप्रत्याख्यानं ब्रह्मण्येनान्तर्मुहूर्तमुकुटं न द्वादशवर्षाणि, अवान्तरो मध्यमः उन्मयोपकारसाधेयं भक्तप्रत्याख्यानमरणम् ? । परप्रतीकारनिरपेक्षमात्मोपकारं साधेयम् इङ्गिनीमरणम् २ । उन्मयोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनमरणम् ३ । नियतकालो द्विविधः, नित्यकासः नैमित्तिकश्च । नित्यं यावद्यक्यादयः, नैमित्तिकः पार्वणीक्रियाः निषणाक्रियाव्यञ्ज । क्रियाकरणे बन्धनायाः द्वात्रिंशदोषाः, अनादस्तम्बप्रविष्टपरिपोषित-

॥ ४६७-४६८ ॥ अर्थ-जो मुनि देहके पोषणमें ही लगा रहता है और पोछी, कमण्डलु आदि उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सम्मान आदि बाह्य व्यवहारोंमें ही रत रहता है, उसके कायोत्सर्ग तप कैसे हो सकता है ॥ भावार्थ-जैसा ऊपर कहा है कायसे समन्वये त्यागका नाम ही व्युत्सर्ग तप है, इसीसे उसे कायोत्सर्ग या काय त्याग तप भी कहा है । ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके स्वादिष्ट और पोषिक व्यञ्जनोंका भक्षण करता है, तेल मर्दन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अग्ने पर पूजवाता है, अपने नामकी संस्थाओंके लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके व्युत्सर्ग तप नहीं हो सकता । काय-त्यागके दो भेद कहे हैं-एक जीवन पद्यन्त के लिये और एक कुछ कालके लिये । यावज्जीवनके लिये किये गये कायत्यागके तीन भेद हैं-भक्त प्रत्याख्यान मरण, इङ्गिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण । जीवनपर्यन्तके लिये भोजनका परित्याग करना भक्तप्रत्याख्यान है । यह भक्तप्रत्याख्यान अधिकसे अधिक बारह वर्षके लिये होता है, क्योंकि मुनिका औदारिक शरीर बारह वर्ष तक बिना भोजनके ठहर सकता है । जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर स्वयं किया जाता है उसे इङ्गिनी मरण कहते हैं । और जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न स्वयं की जाये और दूसरोंसे न कराई जाये उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं । नियत कालके लिये किये जानेवाले कायत्यागके दो भेद हैं-नित्य और नैमित्तिक । प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कायसे समन्वयका त्याग किया जाता है वह नित्य है । और पर्वके अवसरोंपर की जानेवाली क्रियाओंके समय जो कायत्याग किया जाता है वह नैमित्तिक है । छे आवश्यक क्रियाओंमें से बन्दना और कायोत्सर्गके बत्तीस बत्तीस दोष बतलाये हैं । दोनों हाथोंको लटकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रखकर

बोलायितादयः ३२ । क्रियाकरणे कायोत्सर्गस्य द्वाविंशदोषाः । व्युत्पृष्टबाहुयुगले चतुरङ्गान्तरितसमापदे सर्वाङ्गचलन-
रहिते कापोत्सर्गस्य दोषाः स्युः । आर्ये चोक्तम् । 'वितस्स्यन्तरपादाश्च तर्क्यान्तरपाणिणकम् । सममृज्वापतस्थान-
मास्थाय रचितस्थितिः ॥' इत्युक्तयापोत्सर्गः । घोटकपाद सप्तावकं स्तम्भाद्यष्टमं कुम्भाश्रितं मासिकोद्गहनं शबरी-
गुह्यमुद्गहनं शुंखलितं लम्बितम् उत्तरितं स्तनदृष्टिः काकावलोकनं खलीनितं युगकम्बरं कपिशमुष्टिः शीर्षप्रकम्पनं मुक्तसञ्जा
बङ्गुलिचालनं भ्रूक्षेपम् उन्मत्तं पिशाचम् अष्टदिग्बलोकनं घ्रीबोन्नमनं निष्ठीवनम् अङ्गुल्यर्णनमिति चारित्रसारादौ
मन्तव्याः । किमर्थं व्युत्सर्गः । निःसगर्वं निर्मयत्वं जीवताणानिरासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्याद्यर्थम्
॥ ४६६ ॥ अथ ध्यानमभिधत्ते—

अन्ती-मुहुत-भेसं-लीणं वत्सुम्भि माणसं गाणं ।

ज्ञाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च तं दुविहं ॥४७०॥

[छाया—अन्तमुहुतंमात्रं लीनं वस्तुनि मानसं ज्ञानम् । ध्यानं भण्यते समये अशुभं च शुभं च तत् द्विविधम् ॥
समये मिद्वान्ते जिनागमे भण्यते कथ्यते । किं तत् । ध्यानं ध्यायते चित्तस्येति ध्यानम् । तत् क्रियास्वात्मानं । अन्त-
मुहुतंमात्रं मुहुतस्य घटिकाद्वयस्य मध्ये अन्तमुहुतंमात्रम्, अन्तमुहुतकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । एकाग्रचिन्तानिरोधो
ध्यानमान्तमुहुतकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । उक्तं चोमास्वामिना । 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानपान्तमुहुतं' अन्तमु-
हुतकालं मयादीकृत्य ध्यानं भवति । अन्तमुहुतं पतत् । एकाग्रचिन्तानिरोधवक्षणध्यानं न भवतीत्यर्थः किं तत् ध्यानम्,
वस्तुनि लीनं वस्तुनि पदार्थं जीवार्थपदार्थं द्वये पर्याये वा लीनं स्य प्राप्तम् एकत्वं सत्तु एकाग्रताप्राप्तम् । मानसज्ञानमव-
नसति भवं मानसज्ञानज्ञानं ध्यानमेव । तत् ध्यानं द्विविधं द्विप्रकारम् प्रणस्ताप्रशस्तभेदात् द्वैधम्, पाशास्रवहेतुत्वादशुभम्
अप्रशस्तमार्तरोद्रध्यानद्वयम्, शुभं कर्ममलकलकुनिर्देहनसमर्थं धर्मशुक्लद्वयं प्रशस्तम् ॥४७०॥ अथ ने द्वे ध्याने विनञ्जि-

निश्चल खड़े रहनेका नाम कायोत्सर्ग है । उसके बत्तीस दोष इस प्रकार हैं—घोड़ेकी तरह एक पैरको उठाकर या नभाकर खड़े होना, लताकी तरह अंगोंको हिलाना, स्तम्भके नद्धारसे खड़े होना, दीवारके सहारेसे खड़े होना, मालायुक्त पीठके ऊपर खड़े होना, भोजनकी तरह जंघाओंसे जघन भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोंके बीचमें बहुत अन्तराल रखकर खड़ा होना, नाभिसे ऊपरके भागको नमाकर अथवा सोना तानकर खड़े होना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कीड़ेकी तरह एक ओरकी ताकना, लगामसे पीड़ित घोड़ेकी तरह दातोंका कटकटाना, जुएसे पीड़ित चैलकी तरह गर्दनको फैलाना, कैथकी तरह मुठ्ठियोंको कारके कायोत्सर्ग करना, सिर हिलाना, गूंगेकी तरह मुँह बनाना, अँगुलियोंपर गिनना, भ्रुकुटी चलाना, शराबीकी तरह उँगना, पिशाचकी तरह लगाना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, गद्दनको झुकाना, प्रणाम करना, थूकना या खकारना और अंगोंका स्पर्श करना, कायोत्सर्ग करते समय ये बत्तीस दोष नहीं लगाने चाहिये ॥ ४६९ ॥ आगे ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ—किसी वस्तुमें अन्तमुहुतके लिये मानस ज्ञानके लीन होनेको आगममें ध्यान कहा है । वह दो प्रकारका होता है—एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान ॥
भावार्थ—मानसिक ज्ञानका किसी एक द्रव्यमें अथवा पर्यायमें स्थिर होजाना ही ध्यान है । सो ज्ञानका उपयोग एक वस्तुमें अन्तमुहुत तक ही एकाम रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है—'एक वस्तुमें चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं, वह अन्तमुहुत तक होता है' । अतः ध्यान का उत्कृष्ट काळ अन्तमुहुत है । क्योंकि इससे अधिक काल तक एक ही ध्येयमें मनको एकाम रख सकना सम्भव

असुहं अट्ट-रउद् धम्मं सुक्कं च सुहयं होदि ।

अट्टं तिब्ब-कसायं तिब्ब-तम-कसायदो रुद् ॥४७१॥

[छाया—अशुभम् आर्तरोदं धर्म्यं शुक्लं च शुभकरं भवति । आर्तं तीव्रकषायाय तीव्रतमकषायतः रोदम् ॥] अशुभमार्तरोदं भवति । दुःखम् अर्दनं कष्टम् अतिर्वा कृतमुच्यते, कृते दुःखे भवमार्तम् । रुदः क्रूरासयः कृष्णलेखा-वरिणामः प्राणी । रुदस्य कर्म रोदं रुदं वा भव रोदम् । अशुभम् अप्रशस्तम् । आद्यमार्तध्यानं प्रथमम् १ । द्वितीयं रोदध्यानमशुभप्रशस्तपापकृतिनिबन्धन नरकगतिप्रदं कृष्णलेखोद्भवमिति रोदध्यानमशुभं द्वितीयम् २ । धर्म्यं धर्मध्यानं शुभं प्रशस्तं दुःखरुदतिबन्धन रक्षार्थमिच्छदाद्यं पारपत्येण मोक्षहेतुकमिति शुभं प्रशस्तं धर्मध्यानम् । धर्मो वस्तुस्वरूपं धर्मादनपेत धर्म्यं ध्यानं तृतीयम् ३ । च पुनः शुक्लं शुक्लध्यानं मलरहितजीवपरिणामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुक्लं शुक्ल-लेखोद्भवं वा शुभतरम् अतिशयेन श्रेष्ठतम् अतिशयेन प्रशस्तं मोक्षदायकमिति चतुर्थं शुक्लध्यानमिति शुभतरम् ४ । अथ स्थर्षवायया ध्यानानां तीव्रतरादिकषायभेदात् निगदति । अट्ट आर्तम् अर्तो पीडाविहितने भवमार्तं ध्यानम् तीव्रकषाय तीव्रा दाकादिसंविशेषाः अनन्तानुबन्धादिकषायाः क्रोधमानमायालोमादयो यस्मिन् आर्तध्याने तत् तथोक्तम् आर्तध्यानं तीव्रकषायं तीव्रकषायोद्यमम् १ । रोदं रोदार्थं ध्यानं हिसानन्दादिरूपम् । कृतं । तीव्रतमकषायतमतीव्रतमा अस्थिशिलाशक्तिविजिह्वा अनन्तानुबन्धादिकोधमानमायालोमादिकषायाः नेम्यः आर्तं तीव्रतमकषायोत्पन्नं रोदध्यानं स्यात् ॥४७१॥

मंद-कसायं धम्मं मंद-तम-कसायदो ह्वे सुक्कं ।

अकसाए वि सुयड्ढे केवल-णाणे वि तं होदि ॥४७२॥

[छाया-मन्दकषायं धर्म्यं मन्दतमकषायतः भवेत् शुक्लम् । अकषाये अपि श्रुताद्यो केवलज्ञाने अपि तत् भवति ॥] धर्म्यं धर्मं स्वस्वरूपे भव धर्म्यं ध्यानम् । कीदृशम् । मन्दकषायं मन्दाः दार्ढ्यनन्तकषायसताशक्तिविशेषाः अप्रत्याख्यान-नहीं हैं । ध्यान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है । जिस ध्यानसे पाप कर्मका आलव होता हो वह अशुभ है और जिससे कर्मोंकी निर्जरा हो वह शुभ है ॥४७०॥ आगे इन दोनों ध्यानोंके भेद कहने हैं । अर्थ—आर्तध्यान और रोदध्यान ये दो तो अशुभ ध्यान हैं । और धर्म ध्यान तथा शुक्लध्यान ये दोनों शुभ और शुभतर हैं । इनमेंसे आदिका आर्तध्यान तो तीव्र कषायसे होता है और रोदध्यान अति तीव्र कषायसे होता है ॥ भावार्थ—अर्ति कहते हैं पीड़ा या दुःखको । दुःखसे होनेवाले ध्यानको आर्तध्यान कहते हैं । यह आर्तध्यान तीव्र कषायसे उत्पन्न होता है । कृष्ण लेखावाले क्रूर प्राणीको रुद कहते हैं, और रुदके कर्मको अथवा रुदमें होनेवाले ध्यानको रोद कहते हैं । यह रोदध्यान आर्तध्यानसे भी खराब है, चूंकि यह अत्यन्त तीव्र कषायसे होता है । इसीसे ये दोनों अशुभ ध्यान हैं । धर्मसे युक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं । यह धर्मध्यान शुभ है, क्योंकि इससे पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है, अतः यह स्वर्ग आदिके सुखोंको देनेवाला है तथा परम्परासे मोक्षका भी कारण है । जीवके निमल परिणामोंसे अथवा शुक्ल लेखासे ही होनेवाले ध्यानको शुक्ल ध्यान कहते हैं । यह ध्यान सफेद रंगकी तरह स्वच्छ होता है, इसलिये 'शुचि' गुणसे युक्त होनेके कारण इसे शुक्ल ध्यान कहते हैं । यह ध्यान धर्मध्यानसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मोक्षकी प्राप्ति इसी ध्यानसे होती है ॥४७१॥ अर्थ—धर्मध्यान मन्द कषायसे होता है, और शुक्लध्यान अत्यन्त मन्द कषायसे होता है । तथा यह ध्यान कषाय रहित श्रुत ज्ञानीके और केवल ज्ञानीके भी होता है ॥ भावार्थ—धर्मध्यान अप्रत्याख्याना-

प्रत्याख्यानसंज्वलनकथायाः क्रोधमानमायालोभादयः तारतम्यभावेन यस्मिन् धर्मध्याने तत् मन्दकथायम् । धर्मध्याने मन्दकथायोदयेनोत्पन्नं शुभलभ्याप्रवबलेन जातं स्यात् । शुक्लं शुक्लध्याने स्यात् । कुतः । मन्दतमकथायतः मन्दतमाः लताविशक्तिविनिष्ठाः संज्वलनादयः कथायाः क्रोधादयः तेभ्यः जातं शुभतरशुक्ललभ्याकलेनोत्पन्नम् । अपिशब्दात् न केवलं तत्र मन्दतमकथाये अकथाये ईषट्वास्याधिकथाये अपूर्वकरणादी निष्कषादे उपशान्तकथाये क्षीणकथाये च । कीदृशे । श्रुताख्ये पूर्वाङ्गचारिणि पृथक्वितर्कबीचाराख्यम् एकत्ववितर्कबीचाराख्यं च भवति । तत् शुक्लं होदि भवति न केवलं तत्र केवलज्ञाने त्रयोदशगुणस्थाने चतुर्दशगुणस्थाने च केवलनि सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तिवक्ष्ये द्वे शुक्ले ध्याने भवतः । तथाहि 'शुक्ले चाष्टे पूर्वविदः' । आष्टे द्वे शुक्लध्याने पुनस्त्ववितर्कबीचारेकत्ववितर्कबीचारसंज्ञे पूर्वविदः सकल-श्रुतज्ञानिनः द्वादशाङ्गभूतदेविनः नवदशचतुर्दशपूर्वधरस्य वा साधुवर्गस्य भवतः, श्रुतकेवलिनः सञ्जायेत इत्यर्थः । चकाराद्व्यन्धानमपि भवति 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपात्तिर्न संदेशादवज्ञम्' इति वचनात् । श्रेण्यारोहणात् पूर्वं धर्मध्यानं भवति । श्रेण्योदयनमसाधिकयोस्तु द्वे शुक्लध्याने भवतः । तेन सकलश्रुतधरस्यापूर्वकरणात् पूर्वं धर्म्यं ध्यानं योजितम् अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्प्रदाये उपशान्तकथाये चेति गुणस्थानचतुष्टये पुनस्त्ववितर्कबीचार नाम प्रथमं शुक्लध्यानं भवति । क्षीणकथायगुणस्थाने तु एकत्ववितर्कबीचारं भवति । 'परे केवलिनः' परे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्ति-नाम्नी द्वे शुक्लध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्तज्ञानानुतोः सयोगकेवलिनोऽयोषकेवलिनश्चानुक्रमेण जातम्यम् । कोऽपि अनुक्रमः । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिवृत्तियुक्तध्याने सयोगस्य केवलिनो भवति । व्युपरतक्रियानिवृत्तिं चतुर्षु शुक्लध्यानम् अयोगस्य

वरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कथायके उदयमें होता है । इसलिये अविरत सम्पृग्ग्रहिले करले अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है । क्योंकि इन गुणस्थानोंमें कथायकी मन्दता रहती है । किन्तु मुख्यरूपसे धर्मध्यान सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है; क्योंकि सातवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कथाय का तो उदय ही नहीं होता और संज्वलन कथायका भी मन्द उदय होता है । तथा शुक्लध्यान उससे भी मन्द कथायका उदय होते हुए होता है । अर्थात् जब कि धर्मध्यान तीन शुभ लेख्याओंमेंसे किसी एक शुभ लेख्याके सद्भावमें होता है तब शुक्लध्यान केवल एक शुक्ल लेख्यावालेके ही होता है । अतः शुक्लध्यान आठवें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें संज्वलन कथायका उत्तरोत्तर मन्द उदय रहता है, तथा सातवें गुणस्थानकी अपेक्षा मन्दतम उदय रहता है । किन्तु शुक्लध्यान कथायके केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बल्कि कथायके उदयसे रहित उपशान्त कथाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें और क्षीण कथाय नामक बारहवें गुणस्थानमें भी होता है । तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवानके भी होता है । आशय यह है कि शुक्लध्यानके चार भेद हैं—पुनस्त्ववितर्कबीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति । इनमेंसे आदिके दो शुक्ल ध्यान बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सफल श्रुतके ज्ञाता श्रुतकेवली मुनिके होते हैं । इन मुनिके धर्मध्यान भी होता है । किन्तु एक साथ एक व्यक्तिके दो ध्यान नहीं हो सकते, अतः श्रेणि चढ़नेसे पहले धर्म ध्यान होता है, और उपशम अथवा क्षपक श्रेणिमें दो शुक्ल ध्यान होते हैं । अतः सकल श्रुत धारीके अपूर्वकरण नामक आठवें गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें, नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, दसवें सूक्ष्म साम्प्रदाय गुणस्थानमें, ग्यारहवें उपशान्त कथाय गुणस्थानमें पुनस्त्व वितर्कबीचार नामक पहला शुक्लध्यान होता है । क्षीण कथाय नामक बारहवें गुणस्थानमें एकत्व वितर्क अवीचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान होता है । सयोग

केवलिनः स्यात् । धर्मध्यानं अग्रमत्संबन्धस्य साक्षाद्भूति । अद्वितसम्बन्धदृष्टिदेवद्वितप्रमत्संबन्धानां तु गौणवृत्त्या धर्म ध्यानं वेदितव्यमिति । 'परे मोक्षहेतु' परे धर्मबुक्ते द्वे ध्याने मोक्षहेतु मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य हेतु कारणे भवतः । तत्र धर्म्य ध्यानं पारंपर्येण मोक्षस्य कारणम्, शुक्लध्यानं तु साक्षात्भूये मोक्षकारणमुपशमश्रेष्ठ्यपेक्षया तु तृतीये भवे मोक्षदायकम् । आर्तरीदं द्वे ध्याने मत्सारेहेतुकारणे भवतः इति ॥ ४७२ ॥ अथ भाषाव्येन चतुर्विधमार्तध्यानं विवृणोति—

दुःखखयर-विसय-जोए केम इमं चयवि' इवि विंचितंतो ।

चेट्टुवि' जो विक्खित्तो अट्ट-ज्झाणं' हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

मणहर-विसय-विजोरे' कहं तां पावेमि इवि वियप्पो जो ।

संतावेण पयट्ठो सो छिय अट्ट' हवे ज्ञाणं ॥ ४७४ ॥

[छाया-दुःखकरविषययोगे कथम् इमं स्थजनि इति विचिन्तयम् । चेष्टे यः विज्ञितः आर्तध्यानं भवेत् तस्य ॥ मनोहरविषयविषययोगे कथं तत् प्राप्नोमि इति विकल्पः यः । संतापेन प्रवृत्तः तत् एव आर्तं भवेत् ध्यानम् ॥] तस्य जीवस्य आर्तध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो जीवः इति चिन्तयेत् ध्यायेत् तिष्ठति आस्ते । इति किम् । दुःखकरविषययोगे दुःखकराः आत्मनः प्रदेशेषु दुःखोत्पादका विषयाः चेतनाचेतनाः । चेतनविषयाः कुरितस्वरूपदुर्गन्धशरीरदीर्घाग्न्यदृक्-लघुद्रुतुमित्रभृत्यगन्धमर्पादिकाः । अचेतनविषयाः परप्रयुक्तशब्दविषयकण्ठादयः तेषाम् अनिष्टानां संयोगे मेलापके सति इममनिष्टपदार्थं केन [केम] कथं केन प्रकारेण स्थजामि मुञ्चामि, इत्यपरध्यानरहिततन्त्रे पुनःपुनश्चित्तं प्रवर्तनम् ।

केवलीके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुक्लध्यानं होता है और अयोग केवलीके व्युत्पत्तिक्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्लध्यानं होता है ॥ शुक्लध्यानं मोक्षका साक्षात् कारण है । किन्तु उपशम श्रेणि अपेक्षामें तीसरे भवमें मोक्ष होता है; क्योंकि उपशम श्रेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है वह देवगति प्राप्त करके और पुनः मनुष्य होकर शुक्ल ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४७२ ॥ आगे आर्त ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ—दुःखकारी विषयका संयोग होनेपर 'यह कैसे दूर हो' इस प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेष्टा करता है, उसके आर्तध्यान होता है । तथा मनोहर विषयका वियोग होनेपर 'कैसे इसे प्राप्त करूं' इस प्रकार विचारता हुआ जो दुःखसे प्रवृत्ति करता है यह भी आर्तध्यान है ॥ भावार्थ—पहले कहा है कि किसी प्रकारकी पीड़ासे दुःखी होकर जो संकलेश परिणामोंसे चिन्तन किया जाता है वह आर्तध्यान है । यहाँ उसके दो प्रकार बतलाये हैं । दुःख देनेवाले स्त्री, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग मिल जानेपर 'प्राप्त अनिष्ट पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे' इस प्रकार अन्य सब बातोंका ध्यान छोड़कर बारंबार उसीकी चिन्तामें मग्न रहना अनिष्ट संयोग नामका आर्तध्यान है । तथा अपनेकी प्रिय लगनेवाले पुत्र, मित्र, स्त्री, भाई, धन, धान्य, सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा वस्त्र आदि इष्ट वस्तुओंका वियोग हो जानेपर 'इस वियुक्त हुए पदार्थको कैसे प्राप्त करूं' इस प्रकार उसके संयोगके लिये बारंबार स्मरण करना इष्ट वियोग नामका दूसरा आर्तध्यान है । अन्य ग्रन्थोंमें आर्तध्यानके चार प्रकार बतलाये हैं । इसलिये संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकामें भी चारों आर्तध्यानोंका वर्णन किया है । उन्होंने उक्त गायत्रा नं. ४७४ के उत्तरार्थ 'संतावेण पयत्ते' को अलग करके तीसरे आर्तध्यानका वर्णन किया है, और उसमें

कथम् एतस्य मत्सकामात् विनाशो भविष्यतीति चिन्ताप्रबन्धः । कीदृशः सः । विक्षितः अनिष्टसंयोगेन विज्ञेयं व्याकुलतां प्राप्तः बाकुलव्याकुलमना इति अनिष्टसंयोगाभिधानम् आर्तध्यानम् १ । ततो विषय तदेवातर्धानं भवेत् । तन् किम् । यः इत्यमुना प्रकारेण विकल्पः मनसो वस्तुविषये परिचिन्तनं विकल्पः भेदो वा । इति किम् । मनोहरविषय-विद्योने सति, मनोहराः विषयाः इष्टपुत्रविकलजन्मातृधनवान्यसुखं स्तन्यवतुः सुखसाधकः तेषां विद्योने विप्रयोगे, तं विद्युतं पदार्थं कथं प्रापयामि तमे तत्संयोगाय चारंवारं स्मरणं विकल्परश्मिना प्रबन्ध इष्टविद्योना कथं द्वितीयमातर्धानम् २ । संतापेन पीडाचिन्तनेन वातपित्तश्लेष्मोद्भूतकुण्डरभगंदरगिरोतिजठरपीडावेदनानां संतापेन पीडितेन प्रवृत्तः विकल्पः चिन्ताप्रबन्धः, कथं वेदनाया विनाशो भविष्यतीति पुनः पुनश्चिन्तनम् अङ्गविलोपाङ्गवक्रवर्णादिपीडाचिन्तनं तृतीयमातर्-ध्यानम् ३ । चकारात् निदानं दृष्टशुश्रूषामुनेऽशरीरलोकयोगाकाङ्क्षाभिधानः निदानं चतुर्थमातर्ध्यानं स्यात् ४ । तथा हि ज्ञानार्णवे तत्त्वाणां दीपः च "अनिष्टयोगव्रन्माद्यं तथेष्टाणां त्वया स्वरम् । स्वप्रकोपात् तृतीयं स्वप्रदानात् त्वयं मङ्गलम् ॥" अनिष्टयोगम् । तथा च । "ज्वलनवनविषाक्षध्यानाद्गौतमैः स्वलज्जितं रत्नैर्द्वैतं शरीरानिभूतं स्वजनधनशरीरव्यस्त-प्रिस्तैरनिष्टैर्भवति यद्विह योगादाद्यमातं तदेतत् ॥" "राजैश्चार्कलज्जवाग्धवसुहूस्त्रीभाष्ययोगात्पश्ये, चित्तप्रीतिकरप्रसव-विषयप्रपञ्चसावेष्टयवा । मन्त्राभ्रमजो कसोद्भिर्बिभर्त्यैरिज्जलैः पुनः पुनः, तत्सदादिष्टविशेषं तनुमत्ता ध्यानं कलकलास्पदम् ॥" "कासश्वासभगन्दरोवरजराकुष्ठातिसारज्वरं, पित्तश्लेष्ममकरप्रकोपजनितं रोगैः शरीरात्मकैः । स्याच्छब्दस्पर्शप्रज्ञैः प्रतिक्षणभ-वेद्यं व्याकुलत्वं नृणां, तन्मोहान्तर्गमिन्वितैः प्रकाटितं दुर्बारदुःखाकरम् ॥" "मोघा मोघीन्द्रसेव्यास्त्रिभुवनजयिनी रूपसाग्राज्य-मक्ष्मी, राज्य क्षीणारिचक्रं विजितसुरवज्रूलात्पत्नीलायुक्त्यः । अत्यब्धे दभ्रुत कवचिह्नं भवनीत्यादिचिन्तासुभाषा, यत्तद्भोग्यान्तर्गतं परमगणधरं जन्मसंतानमूत्रम् ॥" "पुण्यानुष्ठानत्रातैरभिलषति पदं यज्जिनेन्द्रामराणां, यद्वा तैरेव वाञ्छस्य-हितकुलकुलच्छेदमस्त्यक्तकोपात् । पूजासत्कारलाभप्रभृतिकमयवा जायते यद्विकल्पैः, स्यादातं तस्मिन्नामप्रभवविह नृणां दुःख-

आये 'च' शब्दसे चौथे आर्तध्यानको ले लिया है । ज्ञानार्णव आदिमें इन चारों आर्तध्यानोंका विस्तारसे वर्णन किया है जो इस प्रकार है—अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, रोगका प्रकोप और निदानके निमित्तसे आर्तध्यान चार प्रकारका होता है । अपने धन आम और शरीरको हानि पहुँचनेवाले अग्नि, विष, अन्न, सर्प, सिंह, दैत्य, दुर्जन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट वस्तुओंके संयोगसे जो आतर्ध्यान होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । चित्तको प्यारे लगनेवाले राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, बन्धु, मित्र, मोभाग्य और भोगोंका वियोग हो जानेपर शोक और मोहके वशीभूत होकर जो रात दिन खेद किया जाता है वह इष्ट वियोगज आर्तध्यान है । शरीरके छिद्र यमरात्रके ममान और पित्त, कफ और वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुये खाँसी, श्वास, भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, अतीसार, ज्वर आदि भयानक रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण व्याकुल रहना रोगज आर्तध्यान है । यह दुर्बार दुःखोंका खान है । भोगी जनकों द्वारा सेवनेयोग्य भोग, तीनों लोकोंको जीतनेवाली रूपसम्पदा, शत्रुओंसे रहित निष्कटक राज्य, देवांगनाओंके विद्यासको जीतनेवाली युवतियाँ, अन्य भी जो संसारकी विभूति है वह सुखे कैसे मिले, इस प्रकारकी चिन्ता करनेवालोंके भोगज आर्तध्यान होता है । गणवर देवने इस आर्तध्यानको जन्म परम्पराका कारण कहा है । पुण्यकर्मको करके उससे देव देवेन्द्र आदि पदकी इच्छा करना, अथवा पूजा, सत्कार, धनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अत्यन्त क्रोधित होकर अपना अहित करनेवालोंके कुलके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आर्तध्यान है । वह आर्तध्यान मनुष्योंके लिये दुःखोंका घर है । इस आर्तध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तिर्यङ्गगतिकी प्राप्ति ही है । यह आर्तध्यान कृष्णनील आदि अशुभ लेश्याके प्रतापसे होता है । और पापकृपी दावानलके लिये ईधनके समान है । मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यक् मिथ्यादृष्टि और असंत्यत सम्यग्दृष्टि इन चार

बावोवचाम ॥ "अनन्तुःसंकीर्णमस्य तिर्यग्गतिः फलम् । आयोपशमिको भावः कालश्चास्तुर्भूतकः ॥" "शब्दाश्लोकभय-
प्रभावकलहविज्ञानाप्रमोदप्रान्तयः, उन्मादो, विषयोत्पुलकस्त्वसकृन्निद्राङ्गबाध्यभयाः । मृच्छादीनि शरीरिणामभिरतं लिङ्गानि
बाह्यान्पञ्चमार्ताधिष्ठितचेतसां श्रुतचरैर्भाषितानि स्फुटम् ॥" "कृष्णनीलास्रतस्त्रेयवाक्येन प्रविशन्मते । इयं दुरितवाचविः
अधुतेतिन्विनोपमम् ॥" "अपच्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यनिमज्जने । विच्छसद्वाधानमेतद्दि बह्वुगुणस्थानभूमिकम् ॥" "संयता-
संयतोप्येतच्चतुर्नंदं प्रकाशते । प्रमत्तसंयतानां तु निदानरहितं जिवा ॥" तदभिरतदेशभिरतप्रमत्तसंयतानां तु मिथ्यादृष्टि-
सामादनमिथासंयतसम्पदृष्टिगुणस्थानचतुष्टयवतिनामभिरतानां तच्चतुर्विधमार्तध्यानं स्यात् । देशभिरतानां आबकाणा
पञ्चमगुणस्थानवतिनां निदानं न स्यात्, सशल्यानां वतित्वावतनात् । अथवा स्वल्पनिदानशाल्येनाभ्युपतित्वाभिरयोदात् ।
देशवतानां चतुर्विधमप्यार्तध्यानं संगच्छते एव । प्रमत्तसंयतानां मुनीनां बह्वुगुणस्थानवतिनां निदानं विना निविधमार्तध्यानं
न्याय । तथातैवयं प्रमादस्योदवाचिश्चरात् कदाचित्समवति । इम्यसंब्रह्मीकायाम् "अनिष्टविशयोद्देशसंयोगव्याधिप्रतीकार-
वर्तिनदानेषु बाह्याकार्यं चतुर्विधमार्तध्यानम्, मिथ्यादृष्टिपादितारतम्यभावेन बह्वुगुणस्थानवतिजीवसंभवम् । यद्यपि
मिथ्यादृष्टौ नातिर्यग्गतिकारण भवति, तथापि ब्रह्मायुष्मं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्, स्वचुडात्संबोधादेय
इति विशिष्टभावनवाक्येन तत्कारणभूतसंक्लेशमावाधिति ।" चारित्रसारे 'चतुर्विधमार्तध्यानं प्रमादाधिष्ठानं प्रायश्चित्तात्
बह्वुगुणस्थानभूमिकम्' इति । तथाप्यै । 'प्राप्यप्राप्त्योर्मनोजेतार्ययोः स्मृतियोजने । निदानवेदनापायविषये वातुचिन्तने ॥'
'इत्युक्तमार्तमार्तध्यानं ध्यानं चतुर्विधम् । प्रमादाधिष्ठितं चतुःषड्गुणस्थानसंयितम् ॥' इति ॥ ४७३-४७४ ॥ अथ
चतुर्विधरौद्रध्यानं गाथाद्वयेन नियदिति—

हिंसान्वेषे जुबो असञ्च-वयणेन परिणवो जो हु' ।

तत्त्वेव अचिर-चित्तो रुद्रं माणं हवे तत्स ॥ ४७५ ॥

[छाया-हिंसान्वेषेन युत, असत्यवचनेन परिणतः यः सञ्चुः । तत्र एव अस्थिरचित्तः रौद्रं ध्यानं भवेत् तस्य ॥]
तस्य रौद्रप्राणिनः । रौद्र ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यस्तु हिंसान्वेषेन युक्तः, हिंसाया जीवकषादौ जीवानां बन्धनतर्जनावन-
शेषनपरद्वारातिक्रमणाविलक्षणयां परपीडयां संरम्भसमारम्भारम्भलक्षणायाम् आनन्दः हर्षः तेन युक्तः सहितः ।
परपीडायाम् अत्यर्थं संकल्पाध्यवसानं तीव्रकषायानुरजनम् इदं हिंसान्वेषात् रौद्रध्यानम् । तद्यथा । "हते निःपीडिते

गुणस्थानवर्ती असंयती जीवोके चारों प्रकारका आर्तध्यान होता है । तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश-
भिरत आबकोके भी चारों प्रकारका आर्तध्यान होता है । किन्तु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मुनियोंके
बिद्वानके सिवाय शेष तीनों आर्तध्यान प्रमादका उदय होनेसे कदाचित् हो सकते हैं । परन्तु इतनी
विशेषता है कि मिथ्यादृष्टियोंका आर्तध्यान तिर्यग्जगतिका कारण होता है, फिर भी जिसने आगामी भवकी
आयु पहले बांधली है ऐसे सम्यग्दृष्टी जीवोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेवाला आर्तध्यान
तिर्यग्जगतिका कारण नहीं होता, क्योंकि कि 'अपनी मुद्रा आत्माही उपादेय है' इस विशिष्ट भावनाके
बलसे सम्यग्दृष्टि जीवके ऐसे संक्लिष्ट भाव नहीं होते जो तिर्यग्जगतिके कारण होते हैं ॥४७३-४७४॥
आगे दो गाथाओंके द्वारा चार प्रकारके रौद्रध्यानको कहते हैं । अर्थ-जो मनुष्य हिंसामें आनन्द मानता
है और असत्य बोझनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके रौद्र
ध्यान होता है ॥ **मादार्थ-जीवोंको बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है**
अर्थात् जो तीव्र कषायसे अविष्ट होकर दूसरोंको पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रहता है उसके
हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान होता है । कहा भी है-स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा जन्तुओंको पीड़ा पहुँ-
चनेपर या उनका विनाश होनेपर जो हर्ष होता है उसे हिंसा रौद्रध्यान कहते हैं । हिंसके कापमें

१ छ म सग दु (?) ।

कार्तिके ० ४६

भवते जन्तुजाते कर्षिते । स्वेन चान्येन यो हर्षस्तद्विसारोद्विगम्यते ॥” “हिंसकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपदेशे भृशं, वाथ्यं नास्तिकज्ञासने प्रतिदिनं प्राणतिपाते रतिः । सवासः सह निर्वयैरविरतं नैतगिणी कूरता, यस्माद् हंमुतां तथैव वधितं रौद्रं प्रसान्त्यार्थः ॥” “केनोपायेन घातो भवति तनुमतां कः प्रवीणोऽन हन्ता, हन्तुं कस्यापुनरायः कतिभिरिह विन-हन्त्यते जन्तुजातम् । हत्वा पूजां करिष्ये द्विजगुरुमरुतां पुष्टिज्ञानस्यर्धमित्य, यस्याद्विसाभिमानन्दो जगति ननुभूतां तद्वि रौद्र प्रणीतम् ॥” “गयनबलघरित्रीचारिणा देहभाजा, दलनवहनबन्धच्छेदघातेषु यत्नम् । हृदिनलकरनेत्रोत्पाटने कौतुकं यन्, तद्विह वधितमुष्णं तसां रौद्रमेवम् ॥” जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मृते यो हर्षः हिंसानन्दः परेषा वधादिचिन्तने हिंसानन्दः, इति हिंसानन्दः प्रथमः १ । असत्यवचने परिणतः मृषावादकपने परिणतः अनुतानन्दाख्यं रौद्रध्यानम् । तथाहि । “विषाय वचक शास्त्रं मार्गमुद्दिश्य निर्दयम् । प्रपात्य ब्यसने लोकं मोक्षेऽहं वाञ्छितं सुखम् ॥” “असत्यचातुर्यबलेन लोकादिना प्रहीष्यामि बहुप्रकारम् । तथाश्चमातङ्गपुराकराणि कन्याविरतानि च बन्धुराणि ॥” असत्यसामर्थ्यवशादरातीत्य नृपेण वाग्येन च घातयामि । अदोषिणा दोषचर्यं विषयं चिन्तेति रौद्राय मता मुनीन्द्रः ॥” “अनेकासत्यमकल्पैर्बः प्रमोदः प्रजायते । मृषानन्दात्मक रौद्रं तत्प्रणीतं पुरातनं ॥” कीदृशः सन् । तत्रैव स्थिरचित्तः अनुतानन्दे विमिश्रचित्तः । इति मृषानन्द द्वितीयं रौद्रध्यानम् २ ॥ ४७५ ॥

पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसए सुरकखणे दक्खो ।

तगय-चिन्ताविट्ठो निरन्तरं तं पि र्हं पि ॥ ४७६ ॥

[छाया-परविषयहरणसीलः स्वकीयविषये सुरक्षणे दक्षः । तदगतचिन्ताविष्टः निरन्तरं तदपि रौद्रम् अयि ॥]
अपि पुनः तदपि निरन्तरं रौद्रध्यानं भवेत् । तन् किम् । परविषयहरणसीलः, परेषां विषयाः रत्नसुवर्णकूप्यादिधनधातु-

कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर होना, नास्तिक धर्ममें पण्डित होना, हिंसासे प्रेम होना निर्दय पुरुषोंके साथ रहना और स्वभावसे ही क्रूर होना, इन सबको वीतरागी महापुरुषाने रौद्र कहा है । ‘प्राणियोंका घात किस उपायसे होता है ? मारनेमें कौन चतुर है ? जिसे जाबघातसे प्रेम है ? कितने दिनोंमें सब प्राणियोंको मारा जा सकता है ? मैं प्राणियोंको मारकर पुष्टि और शान्तिके लिये ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी पूजा करूंगा । इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसामें जो आनन्द मनाया जाता है उसे रौद्रध्यान कहा है ।’ आकाश, जल और थलमें बिचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जलाने बांधने, काटने बगैरह का प्रयत्न करना, तथा दांत, नख बगैरहके उखाड़नेमें कौतुक होना यह भी रौद्र ध्यान ही है ॥ सारांश यह है कि जन्तुको पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या स्मरण करके जो आनन्द मानता है वह हिंसानन्दि रौद्रध्यानी है । तथा—‘ठगबिद्याके शास्त्रोंको रचकर और दयाशून्य मार्गको चलाकर तथा लोगोंको व्यसनी बनाकर मैं इच्छित सुख भोगूंगा, असत्य बोलनेमें चतुरताके बलसे मैं लोगोंसे बहुतसा धन, मनोहारिणी कन्याएँ बगैरह ठगूंगा, मैं असत्यके बलसे राजा अथवा दूसरे पुरुषोंके द्वारा अपने सन्तुओंका घात कराऊंगा, और निर्दोष व्यक्तियोंको दोषी साबित करूंगा, इस प्रकारकी चिन्ताको मुनीन्द्रोंने रौद्रध्यान कहा है ॥’ इस प्रकार अनेक असत्य संकल्पोंके करनेसे जो आनन्द होता है उसे पूर्व पुरुषोंने मृषानन्दि रौद्र ध्यान कहा है ॥ ४७५ ॥ अर्थ—जो पुरुष दूसरोंकी विषयसामग्रीको हरनेका स्वभाववाला है, और अपनी विषयसामग्रीकी रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर ही जिसका चित्त इन दोनों कामोंमें लगा रहता है वह भी रौद्र ध्यानी है ॥ **आचार्य—दूसरोंके रत्न, सोना, चाँदी, धन, धान्य, स्त्री, वस्त्राभरण बगैरह चुरानेमें ही**

कलत्रवस्त्राभरणायः तेषां हारेण चौर्यकर्मणि ग्रहणे तदताधाने शीलं स्वभावो यस्य स तथोक्तः । इति स्तेयानन्दः । तच्छया
 “यक्षौर्याय शरीरिणामहरहन्ता समुत्पद्यते, कृत्वा चौर्यमपि प्रमोदमनुलं कुर्वन्ति यस्तत्तत्तम् । चौर्येणानुहृते परैः
 परधने यज्जायते संभ्रमस्तच्चौर्यप्रभवः वदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्द्यास्पदम् ॥” “द्विपदचतुष्यदसारं वनधान्यवराङ्गनासमा-
 कीर्णम् । वस्तु परकीर्यमपि मे स्वाधीनं चौर्यसामर्थ्यात् ॥” “हरणं चुराया विविधप्रकारैः शरीरिभिर्यैः क्रियतेऽभिलाषः ।
 अपारदुःखार्णवहेतुभूतं रौद्रं तृतीयं तद्विह प्रणीतम् ॥” इति तृतीयं चौर्यान्वन्ध्यान् ३ । स्वकीयविषयगुरुरागे दसा
 स्वकीययुवतीद्विपदचतुष्यदस्वाद्यक्षाद्याशनपानसुस्वरश्रवणसुगन्धगन्धर्हणचनान्यादृहवस्त्राभरणशीनां रक्षाणे रक्षायां यत्न-
 करणे दक्षः चतुरः निपुणः । इदं विषयानन्दाख्यं रौद्रध्यानम् । तच्छया । “बह्वास्त्रमपरिग्रहेषु नियतं रक्षार्यमभ्युद्यते,
 बलसंकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रौद्राशयः । यश्चालम्ब्य महत्स्वमुन्नतमना राजैर्यहं मन्यते, तत्तु मे प्रवदन्ति निर्मलविधौ
 रौद्र भवानासिनाम् ॥” इति विषयामिलाये आनन्दं हर्षं विषयानन्दश्चतुर्थं ध्यान् ४ । कीरुतः । तद्वत्तत्ताविहः
 तेषु हिंसानुतस्तेयविषयेषु मतं चित्ता मनः तेनाविष्टः युक्तः । तच्छया । हिंसानुतस्तेयविषयसंरक्षणेष्वप्यो रौद्रम-
 विरतदेशविरतयोर्मतः । पञ्चगुणस्थानस्वामिकमित्यर्थः । मिथ्यात्वादिपञ्चगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां रौद्रध्यानं स्यात् ।
 ननु अविरतस्य रौद्रध्यानं जाघटीत्येव देशविरतस्य कथं संगच्छते । साधुक्तं भवता यत् एकदेशेन विरतस्य कदाचित्प्राणान्ति-
 पाताद्यमिप्रायात् । वनादिसंरक्षणत्वाच्च कथं न घटते, परमयं तु विशेषो देशसंयतस्य रौद्रमुत्पद्यते एव परं नरकाविति-
 कारणं तत्र भवति, सम्यक्स्वरत्नमप्यित्यतः । तथा ज्ञानार्णवे । “कृष्णलेम्बावलोपेतं यज्जपातफलाङ्कितम् । रौद्रेनद्वि-
 धां बानां स्यात् पञ्चगुणभूमिकम् ॥” “कू रतादण्डपारुष्यं बन्धकत्वं कठोरता । निर्दयत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि सूचितिः ॥”

जिसे आनन्द आता है वह चौर्यान्वि रौद्रध्यानी है । कहा भी है—प्राणियोंको जो रातदिन दूसरोंका धन चुरानेकी चिन्ता सताती रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यन्त हर्ष मनाया जाता है, तथा चोरीके द्वारा पराया धन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवाला रौद्रध्यान कहते हैं, यह रौद्रध्यान अत्यन्त निन्दनीय है ॥ दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, सुन्दर स्त्री वगैरह जितनी भी पराई श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरी हैं । इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चोरियोंकी जो चाह करते हैं वह तीसरा रौद्रध्यान है, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें डुबानेवाला है ॥ अपने स्त्री, दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, मकान, बस्त्र, आभरण वगैरह विषयसामग्रीकी रक्षामें ही रात दिन लगे रहना विषयानन्दि रौद्रध्यान है । कहा भी है—इस लोकमें रौद्र आश्रयवाला प्राणी बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहकी रक्षाके लिये तत्पर होता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है तथा जिसका आलम्बन पाकर मनस्वी अपनेको राजा मानते हैं । निर्मलज्ञानके धारी गणधर देव उसे चौथा रौद्रध्यान कहते हैं ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें रौद्रध्यान कहते हैं ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है कि हिंसा, झूठ चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें आनन्द माननेसे रौद्रध्यान होता है । वह रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टिसे लेकर, देशविरत नामक पञ्चगुणस्थान पर्यन्त जीवोंके होता है । यहां यह शंका हो सकती है कि जो प्रती नहीं हैं अविरत हैं उनके भले ही रौद्रध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रौद्रध्यान कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि हिंसा आदि पापोंका एक देशसे त्याग करनेवाले देशविरत आचरके भी कभी कभी अपने धन वगैरह की रक्षा करनेके निमित्तसे हिंसा वगैरहके भाव हो सकते हैं । अतः रौद्रध्यान हो सकता है, किन्तु वह सम्यग्दर्शन रूपी रत्नसे शोभित है इस लिये उसका रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं होता है । चारित्रसारमें भी कहा है—यह चार प्रकारका रौद्रध्यान कृष्ण, नील और कापोत लेखावालेके होता है, और मिथ्यादृष्टिसे लेकर पञ्चगुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । किन्तु मिथ्यादृष्टियोंका

“विष्णुलिङ्गनिभे नेत्रे भूर्वका भीषणाकृतिः । कम्पः स्वेदादितिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिताम् ॥” “आयोपशमिको भावः काशम्रास्तम्भं हतं कम् । दुष्टाद्यवशादेतदप्रयस्तावत्सम्बन्धम् ॥” तथा चारित्रसारे । ‘इदं रौद्रध्यानवस्तुद्वयम्, कृष्णतीक्ष्ण-कापोत्तरेण्याबलाभानं प्रमादाधिष्ठानम् । प्राक् प्रमत्तात् पञ्चगुणस्थानभूमिकमन्तर्मुहूर्तकालम् अतःपरं दुर्घ्नरत्वात् क्षायो-पशमिकभावं परोक्षज्ञानत्वात् औदयिकभावं वा भावलेस्याकषायप्रधानत्वात् नरकगतिकफलम्’ इति । तथा च तच्छ्रुतिविरौद्रध्यानं तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्याविषयगुणस्थानवतिजीवसंभवम् । तच्च मिथ्यादृष्टीना नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्क विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । कुतः । सदृष्टीना विमिश्रमेवज्ञानबलेन तत्कारणवृत्ततीव्रसंक्लेशाभावादिति ॥ ४३६ ॥ अथार्तरौद्रध्यानपरिहारेण धर्मध्याने प्रवृत्तिर्दशयति—

विमिश्रं वि असुहे क्षाणे पाव-णिहाणे ये दुष्कृत्-संताणे ।

तस्माद् दूरे वज्रह धम्मे पुण् आयरं कुणह ॥ ४३७ ॥

[क्षाया-इ अपि अशुभे ध्याने पापनिधाने च दुःखसंताने । तस्माद् दूरे वर्जित धर्मे पुनः आवरं कुणह ॥] वर्जस्व मो अभ्या, युयं त्यजत दूरे अत्यर्थं दूरं भूमां परिहरत । के । इ अपि अशुभे ध्याने, आर्तरौद्राक्षये ध्याने किं त्यजत । किं कृत्वा । आत्मा विदित्वा । कथमूते इ । पापनिधाने दुरितस्य स्थाने, च दुःख, दुःखसंताने नरकतिर्यग्गति-दुःखोत्पादके पुनः आवरं तत्कारं कुरुष्व मो अभ्य, विषेहि । क । धर्मे धर्मस्थाने आवरं त्वं कुरुष्व ॥ ४३७ ॥ को धर्मः इत्युक्तं, धर्मशब्दमधिषते—

धम्नो वत्सु-सहावो खमादि-भावो यं दस-विहो धम्नो ।

रयणत्तयं च धम्नो जीवानं रक्खणं धम्नो ॥ ४३८ ॥

[क्षाया-धर्मः वस्तुस्वभावः क्षमाविभावः च दशविधः धर्मः । रत्नत्रयं च धर्मः जीवानां रक्षणं धर्मः ।] वस्तुना स्वभावः जीवादीनां पदार्थानां स्वरूपो धर्मः कथ्यते । निजबुद्धबुद्धकस्वभावात्मभावनालक्षणा वा धर्मः च पुनः,

रौद्रध्यान नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेवाला रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं है, क्योंकि भेदज्ञानके बलसे सम्यग्दृष्टियोंके नरकगतिका कारण तोत्र संक्लेश नहीं होता । ज्ञानाणव नामक ग्रन्थमें कहा है—‘क्रुरता, मन वचन कायकी निष्ठुरता, ठगपना, निर्दयता ये सब रौद्रके चिह्न हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुल्य होना, भ्रुकुटिका टेढ़ा रहना, भीषण आकृति होना, क्रोधसे शरीरका कांपना और पसेव निकल आना, ये सब रौद्रके बाह्य चिह्न होते हैं ॥ ४३६ ॥ आगे आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं । अर्थ— हे भव्य जीवों, पापके निधान और दुःखकी सन्तान इन दोनों अशुभ ध्यानोंको दूरसे ही छोड़ो और धर्मध्यानका आदर करो ॥ **आचार्य-आचार्य** कहते हैं कि आर्त और रौद्र ये दोनों अशुभ ध्यान पापके भण्डार हैं और नरकगति व तिर्यङ्ग गतिमें ले जानेवाले होनेसे दुःखोंके कारण है । अतः इन्हें छोड़कर धर्मध्यानका आचरण करो ॥ ४३७ ॥ आगे धर्मका स्वरूप कहते हैं । **अर्थ-वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं । दस प्रकारके क्षमा आदि भावोंको धर्म कहते हैं । रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं आचार्य-यहां आचार्यने धर्मके विविध स्वरूपोंको बतलाया है । जीव आदि पदार्थोंके स्वरूपका नाम धर्म है । जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है । यही चैतन्य उसका धर्म है । अग्निका स्वरूप उष्णता है । यही उसका धर्म है । तथा वनम**

क्षमाधिभावः दशविधो धर्मः । उत्तमक्षमामार्दवाजैवसत्यबौध्दसंयमतपस्यावाकिचम्यब्रह्मचर्यपरिग्रामः परिणतिः दणप्रकारो धर्मः कथ्यते । च पुनः, रत्नत्रयं भेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकं रत्नानां त्रितयं धर्मो मथ्यते । च पुनः, जीवानां रक्षणो धर्मः पञ्चस्थावराणां सूक्ष्मबाह्यराणां जसनां द्वीन्द्रियादीनां प्राणिनां रक्षणं कृपाकरणं धर्मो मथ्यते । 'अहिंसा-नक्षणो धर्मः' इति वचनात् ॥ ४७८ ॥ अथ कस्य धर्मध्यानं इत्युक्तं प्रकथयति—

धम्मं एयममणो जो' ण्वि वेदेवि पंचहा-विसयं ।

वेरममणो णाणी धम्मज्झाणं' हवे तस्स ॥ ४७९ ॥

[छाया—धर्मं एकाग्रमनाः यः नैव वेदयति पञ्चाध्याययम् । वैराग्यमयः ज्ञानी धर्मध्यानं भवेत् तस्य ॥]
तस्य योगिनः ध्यातुमैष्यस्य धर्मव्ययं ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो मथ्यः धर्मं एकाग्रमनाः धर्मं निबभुवुर्बुद्धकस्त्वभा-
वात्समावनासणेन पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिदशविधे निश्चयव्यवहाररत्नत्रयरूपे वा । एकाग्रमना एकाग्रचित्तः आतंरोद्धान्
परित्यज्य तद्धर्मध्यानगतचित्तः । निश्चलत्वं धर्मं इत्यर्थः । कथंभूतः । स ध्याता इन्द्रियविषयं न वेदयति, पञ्चैन्द्रियाणां
समुद्भवविषयम् अर्थं नानुभवति स्पर्शनादिपञ्चैन्द्रियाणां स्पर्शादिसप्तविधतत्त्वविषयान् नानुभवति न सेवते न भजते
इत्यर्थः । पुनः कीदृशः, वैराग्यमयः संसारशरीरभोगेषु विरक्तिविरमणं वैराग्यं तत्प्रचुरं यस्य स वैराग्यमयः । प्राचुर्यं
मयट्प्रत्ययः । पुनः कीदृशः । ज्ञानी भेदज्ञानवान् ॥ ४७९ ॥ अथ धर्मध्यानस्योत्तमत्वं गाथावयेनाह—

सुविमुद्ध-राय-बोसो बाहिर-संकल्प-वज्जिओ धीरो ।

एयममणो संतो अं चित्तइ तं पि सुह-ज्ञाणं ॥ ४८० ॥

[छाया—सुविमुद्धरायद्वेषः बाह्यसंकल्पवर्जितः धीरः । एकाग्रमनाः सद् यत् चिन्तयति तदपि सुमध्यानम् ॥]
तदपि सुमध्यानं धर्मध्यानं भवेत् । तत् किम् । यत् चिन्तयति । कः । सत् सत्पुरुषः सम्यक्वरपुण्डरीकः । कीदृक् सद् ।
सुविमुद्धरायद्वेषः, मुष्टु अतिशयेन विमुद्धो शोधनं प्राप्नोति नाशितौ रागद्वेषौ येन स तथोक्तः । क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादि-

क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य और ब्रह्मचर्य रूप आत्मपरिणामको भी धर्म कहते हैं । इसीको शास्त्रोंमें धर्मके दस भेद कहा है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-
चारित्र रूप तीन रत्नोंको भी धर्म कहते हैं । तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी धर्म
कहते हैं । क्यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा है ॥४७८॥ आगे धर्मध्यान किसके
होता है यह बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष धर्ममें एकाग्र मन रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोंका
अनुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है ॥ **आचार्य**—ऊपर धर्मके
जो जो स्वरूप बतलाये हैं, जो वन्हींमें एकाग्र चित्त रहता है, अर्थात् अपने मुद्ध बुद्ध चैतन्य
स्वरूपमें ही सदा लीन रहता है अथवा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों और रत्नत्रय रूप धर्मका सदा
मन वचन कायसे आचरण करता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे किसी भी जीव
को कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखता है, स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता,
संसार, शरीर और भोगोंसे उदासोन रहता है, उसी ज्ञानीके धर्मध्यान होता है ॥ ४७९ ॥ आगे
तीन गाथाओंसे धर्मध्यानकी उत्तमता बतलाते हैं । अर्थ—राग द्वेषसे रहित जो धीर पुरुष बाह्य संकल्प
विकल्पोंको छोड़कर एकाग्रमन होता हुआ जो विचार करता है वह भी सुभ ध्यान है ॥ **आचार्य**—
सुभ ध्यानके लिये कुछ बातोंका होना आवश्यक है । प्रथम तो राग और द्वेषको दूर करना चाहिये ।

रहित इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । बाह्यसंकल्पवजितः, बाह्यानां शरीरादीनां संकल्पः मनसा चिन्ततं तेन वजितः रहितः । श्रेयसास्तु धनधान्यद्विपयवस्तुष्यदादिषु पुत्रकलादिषु ममेदं चिन्तनम् अहं सुखी इत्यादिचिन्तानारहितो वा । पुनः कीदृक् । धीरः धियम् आत्मधारणा बुद्धिं राति मुह्यतीति धीरः, उपसर्गपरीषदसहनसमर्थो वा । पुनः कथंभूतः । एकाग्रमनाः एकाग्रः धर्मध्याने चित्तः निश्चलः । एवंविधो ध्याता योगी शुभध्यानम् आज्ञापायविपाकसंस्थानविषयं धर्मध्यानं चिन्तयतीत्यर्थः ॥ ४८० ॥

स-स्वरूप-समुद्भासो जट्ट-ममत्तो जिर्विद्विभो संतो ।

अप्पाणं चित्ततो सुह-साण-रओ^१ हवे साह ॥ ४८१ ॥

[छाया-स्वस्वरूपमुद्भासः नष्टममत्वः जितेन्द्रियः सन् । आत्मानं चिन्तयन् शुभध्यानरतः भवेत् साधुः ॥] साधुः साधयति स्वीकरोति स्वात्मानं स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्षमिति साधुः योगीश्वरः । कथंभूतः शुभध्यानरतः धर्म-ध्यानतत्त्वो भवेत् । कीदृशः पुनः । स्वस्वरूपसमुद्भासः स्वस्यात्मनः स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनानन्तसुखादिस्वभावः तस्य समुद्भासः प्राकट्यं प्रकटीकरण यस्य स तथोक्तः । आत्मनः ज्ञानादिप्रकटकरणोद्यम् इत्यर्थः । साधुः पुनरपि कीदृशः । नष्टममत्वः नष्टं गतं विनष्टं गमत्व ममेदमिति ममता यस्य स तथोक्तः निरीहः निःस्पृह इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । जितेन्द्रियः चित्तानि वशीकृतानि इन्द्रियाणि स्थगनादीनि येन स जितेन्द्रियः इन्द्रियवशीकर्ता । वशी पुनः कीदृशः । आत्मानं चिन्तयन् शुद्धचिदानन्दं ध्यायन् सन् एवभूतः साधुः स्वात्मानं ध्यायतीत्यर्थः ॥ ४८१ ॥

वजिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूपे मणं गिरं धंतो^२ ।

जं चित्तिं साणवं तं धम्मं उत्तमं साणं^३ ॥ ४८२ ॥

[छाया-वजितसकलविकल्पः आत्मस्वरूपे मनः निरुक्त्व । यत् चिन्तयति सानन्दं तत् धर्म्यम् उत्तमं ध्यानम् ॥] तत् उत्तमम् उत्कृष्टं श्रेष्ठं वरं धर्म्यं ध्यानं भवति । तत् किम् । यत् सानन्दम् आनन्दनिर्भरम् अनन्तसुखस्वरूपं परमात्मानं चिन्तयति ध्यायति । किं इत्यादि । आत्मस्वरूपे स्वशुद्धबुद्धिचिदानन्दे मनः चित्तं संकल्पविकल्परूपं मानसं निरुध्मारापेयित्वा इत्यर्थः । कीदृशः सन् । वजितसकलविकल्पः, वजिताः दूरीकृताः सकलाः समस्ताः विकल्पाः अन्तरङ्गममत्वपरिणामाः

दूसरे, जो पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी है । मैं इन्हें पाकर बहुत सुखी हूँ इस प्रकार बाह्य वस्तुओंमें मनको नहीं जाना चाहिये और तीसरे उपसर्ग परीषद् वगैरहको सहनेमें समर्थ होना चाहिये । उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मनसे विचार करता है वही धर्मध्यान है ॥ ४८० ॥ अर्थ-जिसको अपने स्वरूपका भान होगया है, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्माका चिन्तन करता है वह साधु शुभ ध्यानमें डीन होता है ॥ ४८१ ॥ अर्थ-सकल विकल्पोंको छोड़कर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित जो चिन्तन होता है वही उत्तम धर्मध्यान है ॥ भाषार्थ-संकल्प विकल्पोंको छोड़कर अनन्त सुखस्वरूप आत्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्मध्यान है । इस धर्मध्यानेके चार भेद कहे हैं-आज्ञाविषय, अपाधविषय, विपाकविषय और संस्थानविषय । ये चारों प्रकारका धर्मध्यान असंयत सम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । यद्यपि मुख्यतारूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर भी परम्परासे मुक्तिका कारण है । इन चारों धर्मध्यानोंका स्वरूप इस प्रकार है-अपनी बुद्धि मन्द होने और किसी विशिष्ट गृहका अभाव होनेपर जिन भगवान्के द्वारा कहे गये नौ पदार्थ और उत्पाद ज्यैष्ठ्य प्रौढ्य तथा गुण पर्यायसे युक्त छे द्वयोंकी सूक्ष्म चर्चाका

येन स तथोक्तः । तथा हि आर्तरीद्वपरिस्थापलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविचयसंज्ञाचतुर्भेदमिन्नं तारतम्यवृद्धिकमेणा-
संयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयताभिधानचतुर्गुणस्थानवर्तिजीवसंभवं मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि
परंपरया मुक्तिकारणं चेति । तद्यथा । स्वयं मन्दबुद्धिस्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावेऽपि शुद्धजीवाजीवासबन्धसंवर-
निर्जरोमाक्षपुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थानां सततत्त्वानां जीवादिद्रव्याणां घणना द्रव्यपर्यायमुपयुक्तानाम् उत्पादबन्धयधोव्य-
सहितानां सूक्ष्मत्वे सति 'सूक्ष्मं चिंतोदितं वाक्यं हेतुमिर्नैव हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तन्नाशं' नाम्यथा बादिनो
चिन्ताः ॥' इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थानां निश्चयकरणमाज्ञाविचयधर्मस्थानं भण्यते १ । तमेव मेधाभेदरत्नत्रयभाव-
नाबलेनास्माकं परेषा वा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयध्यानं ज्ञातव्यम् २ । शुद्धनिश्चयेन
शुभाशुभकर्मविपाकटहितोऽप्ययं जीवः पञ्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति । पुण्योदयेन
देवादिसुखविपाकफलमनुभवति । इति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् ३ । पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयमिति ४ ।
चतुर्विधधर्मध्यानं भवति । तथा दशविध धर्मध्यानं भवति । "अपायोपायजीवाज्ञाविपाका जीवहेतवः । विरागभवन्स्थानाः
न्येतभ्यो विचयं भवेत् ॥ सहृदयाद्यप्रमत्तान्ता ध्यायन्ति मुमक्षुर्नृणाः । धर्मं विमुक्तिरूपं यदागच्छेत्तदाविशान्तरये ॥" स्वनैवैद-
माध्यात्मिक धर्मध्यानं दशप्रकारम् । एतद्दशविधमपि दृष्टश्रुतानुभूतेहपरलोकभोगाकांक्षादोषवर्जनपरस्परस्य मन्त्रतरकाध्या-
नुरजितस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भवति । एकाग्रतनिरञ्जनस्थाने बद्धवस्य ह्युत्तमस्य स्वाच्छां वामहस्ततलस्थोपरि दक्षिणहस्तत-
लस्थोपरि तस्य नासिकाग्रस्थापितलोचनस्य पुमः शुभध्यानं स्यात् । अपायविचयं नाम अनादिनसंतारे यथेष्टचारिणो जीवस्य
मनोवाक्कायप्रवृत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कथं नाम मे स्यादिति । अथवा मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यैः स्वजीवस्य
बन्धोपा वा कथम् अपायः विनाशः स्यादिति सकल्पः चिन्ताप्रबन्धः प्रथमं धर्म्यम् । १ । उपायविचयं प्रशस्तमनोवाक्कायप्रवृत्ति-
विशेषोऽप्ययः कथं मे स्यादिति सकल्पोऽध्यवमानं वा, दर्शनमोहोदयाच्चिन्तादिकरणवशाज्जीवाः सम्यग्दर्शनादिभ्यः पराङ्मुखा
इति चिन्तनम् उपायविचयं द्वितीयं धर्म्यम् । २ । जीवविचयं जीव उपयोगसंज्ञो द्रव्यार्थोदनाद्यन्तरो असंख्येयप्रदेशः
स्वकृतशुभाशुभकर्मफलभोगी गुणवान् आत्मोपात्तदेहमानः प्रदेशसंहरणविसर्पणधर्मा सूक्ष्मः अव्याघातः ऊर्ध्वगतिस्वभाव

‘जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता ।
जैसे जिन भगवानकी आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिन भगवान मिथ्यावादी नहीं होते ।’
इस उक्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । रत्नत्रयकी भावनाके बलसे हमारे तथा
दूसरोंके कर्मोंका विनाश होता है ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अनादिकालसे यह जीव
शुभाशुभ कर्मबन्धमेंसे पापकर्मका उदय होनेपर नरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकर्मका
उदय होनेपर देहादि गतिके सुखोंको भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।
पहले लोकानुप्रेक्षामें कहे गये लोकके स्वरूपका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार
धर्मध्यानके चार भेद हैं । सम्यग्दृष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव राग द्वेषकी शान्तिके
लिये शुभ भावोंसे इन धर्मध्यानोको ध्याते हैं । इस लोक और परलोक सम्बन्धी भोगोंकी बाह को
सहोष जानकर मन्वृकषायी भव्य जीव निर्जन एकान्त स्थानमें पत्थंकासन लगावे और अपनी गोदमें
बाह्र हथेलीके ऊपर दाहिनी हथेलीको रखकर तथा दोनों नेत्रोंको नासिकाके अग्रभागमें स्थापित करके
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके दस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हैं । इस अनादि संसारमें स्वच्छन्द
विचारण करनेवाले जीवके मन वचन और कायकी प्रवृत्तिविशेषसे संचित पापोंकी शुद्धि कैसे हो
ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यमें
फंसे हुए जीवोंका कैसे छद्धार हो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धर्मध्यान है । मेरे मन
वचन और कायकी शुभ प्रवृत्ति कैसे हो ऐसा विचार करना अथवा दर्शनमोहनीयके उदयके कारण

अनादिकर्मबन्धनबद्धस्तत् क्षयान्मोक्षमायी इत्यादिनामस्थापनाद्व्यभावनिर्देशादिसदाविप्रमाणनयनोपविषय इत्यादि
 बोधस्वभावानुचित्तनं वा जीवा उपयोगमया अनाद्यनिधना मुक्तौ तरक्या जीवस्वकथ्यचित्तनं जीवविषयः तृतीयं धर्म्यम् । १३।
 अजीवविषयं जीवभावविलक्षणानाम् अचेतनानां पुद्गलजर्माधिर्माकाशद्रव्याणाम् अनन्तविरूपपर्यायस्वभावानुचित्तनं
 चतुर्थं धर्म्यम् । ४। विपाकविषयम् अहविषयकमिति नामस्थापनाद्व्यभावविलक्षणानि भूभोक्तोत्तरप्रकृतिकिरणवित्तुताति
 गुडलक्षणसितामृतमधुरविपाकानि निम्बकाजीरविषहावाहलकटुकविपाकानि चतुर्विधबन्धानि लतादारुमस्तिनैस्त्वभावाति
 कासु कासु गतियोनिषु अवस्थासु च जीवानां विषया भवन्ति उदयं गच्छन्ति विपाकविषयानुचित्तनं पञ्चमं धर्म्यम् । ५।
 विरागविषयं शरीरमिदमनित्यमपरित्राणं बिनश्वरस्वभावमनुषि निदोषाविहितं सप्तधातुमयं बहुमलमूत्राविपरिपूर्णम्
 अनवरतनित्यन्यतलोतोचित्तम् अतिभीमस्तम् आद्येयम् शीघ्रमपि प्रतिगन्धि सम्पन्नानिजनवैराग्यहेतुभूतं नास्त्यत्र
 किञ्चित्कमनीयम् इन्द्रियमुख्यानि प्रमुखरसिकानि क्रियावसानविरसानि कपाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुर-
 मङ्गुराणि यावत् यावदेवा रामणीयक तावत्तावद्भोगिनां तुष्णाप्रसंगोजवस्वः । यथानैरित्यनैर्बलनिधेनैर्दीप्तलज्ज न तृतिः
 तथा कस्याप्येतैः न तृतिरुपगन्तिष्य । ऐहिकामुक्तिविनिपातहेतवः तानि देहिनिः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकारणान्य-
 नास्तीनस्वाविद्याभ्यन्तनिहानीति वैराग्यकारणविषयोऽनुचित्तनम् । अथवा ससारदेहविषयेषु दुःखहेतुत्वानित्यचित्तनं
 विरागचित्तनं षष्ठं धर्म्यम् । ६। अविषयं सचित्ताचित्तामिश्रशीतोष्णमिश्रसंवृतविवृतमिश्रशेषासु योनिषु अरामुजाच्छजपो-

जीव सम्यग्दर्शनं वगैरहसे चिमुख हो रहे हैं इनका उद्धार कैसे हो इसका विचार करना उपाय
 विषय धर्मध्यान है । जीवका लक्षण उपयोग है, द्रव्यदृष्टिसे जीव अनादि और अनन्त है, असंख्यात
 प्रदेशवाला है, अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फलको भोगता है, अपने शरीरके बराबर है,
 आत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार धर्मवाला है, सूक्ष्म है, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका
 स्वभाववाला है, अनादि कालसे कर्मबन्धनसे बंधा हुआ है, उसके क्षय होनेपर मुक्त हो जाता है, इस
 प्रकार जीवके मुक्त और संसारी स्वरूपका विचार करना जीवविषय नामक तीसरा धर्मध्यान है । जीवसे
 बिलक्षण पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन अचेतन द्रव्योंकी अनन्त पर्यायोंके स्वरूपका
 चिन्तन करना अजीवविषय नामक चौथा धर्मध्यान है । आठों कर्मोंकी बहुतसी उत्तर प्रकृतियाँ हैं,
 उनमेंसे शुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड खांड शक्कर और अमृतकी तरह मधुर होता है तथा अशुभ
 प्रकृतियोंका विपाक लता, दारु, अस्थि और रौलकी तरह कठोर होता है, कर्मबन्धके चार प्रकार
 हैं, किस किस गति और किस किस योनिमें जीवोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय वगैरह
 होता है, इस प्रकार कर्मोंके विपाकका विचार करना विपाकविषय नामक पांचवा धर्म ध्यान है ।
 यह शरीर अनित्य है, अरक्षित है, नष्ट होनेवाला है, अनुषि है, बात पित्त और कफके आधार है
 सात धातुओंसे बना है, मलमूत्र वगैरहसे भरा हुआ है, इसके छिद्रोंसे सदा मल बहा करता है,
 अत्यन्त भीमत्स है, पवित्र वस्तुएं भी इसके संसर्गसे दूषित होजाती हैं, सम्पन्नानो पुरुषोंके वैराग्यका
 कारण है, इसमें कुछ भी सुन्दर नहीं है, इसमें जो इन्द्रिय हैं वे भी कपाक फलके समान उत्तरकालमें
 दुःखदायी हैं, पराधीन हैं, ज्यों ज्यों भोगो पुरुष इनसे भोग भोगता है त्यों त्यों इसकी भोगतुष्णा
 बढ़ती जाती है । जैसे इन्धनसे अग्निकी और नदियोंसे समुद्रकी दृष्टि नहीं होती है वैसे ही इन इन्द्रियोंसे
 भी किसीकी दृष्टि नहीं होती । ये इन्द्रियाँ इसलोक और परलोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणो इन्हें
 सुखका कारण मानता है, किन्तु वास्तवमें ये महादुःखकी कारण हैं, क्योंकि ये आत्माकी हितकारक
 नहीं है, इसप्रकार वैराग्यके कारणोंका चिन्तन करना विरागचिन्तन नामका छठा धर्मध्यान है ।

तोपपादसंमूर्च्छनभ्रमतो जीवस्य सवाङ्मनस्तरस्कमणे इषुमतिपाणिमुक्तालाङ्गलिकामोमूत्रिकाः चेति । तत्र इषुपतिरविग्रहा एकसामयिकी ऋष्वी संसारिणा सिद्धानां च जीवानां भवति । पाणिमुक्ता एकविग्रहा द्विसामयिकी संसारिणां भवति । लाङ्गलिका द्विविग्रहा त्रिसामयिकी भवति । गोमूत्रिका त्रिविग्रहा चतुःसामयिकी भवति । एवमनादिसंसारं भ्रमतो जीवस्य गुणविशेषानुपलब्धितस्तस्य भवसंक्रमण निरर्थकमित्येवमादिभ्रवसंक्रमणदोषानुचिन्तनं वा चतुर्भुतिभ्रमभ्रमणयोनिचिन्तनं भवविचयं सप्तमं धर्म्यम् । ७ । यथावस्थितमीमासा संस्थानविचयं तत् द्वादशविधम् । अनित्यत्वम् १ अक्षरणत्वम् २ संसारः ३ एकत्वम् ४ अन्यत्वम् ५ अणुत्वम् ६ क्षाप्तवः ७ संवरः ८ निर्जरा ९ लोकः १० बोधिदुर्लभः ११ धर्म-स्वाध्यातः १२ इत्यनुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् अष्टमं धर्म्यध्यानम् । ८ । बाह्याविचयम् अतीन्द्रियज्ञानविषयं ज्ञातुं चतुर्षु ज्ञानेषु बुद्धिः शक्त्यभावात् परलोकबन्धमोक्षलोकलोकसदसद्दिव्येन्द्रीयधर्माधर्मकालद्रव्यादिपदार्थेषु सर्वज्ञप्रामाण्यात् न प्रणीतागमकचित्तमवित्तव न सन्त्यददर्शनस्वभावत्वात् निश्चयचिन्तनं सर्वज्ञायमं प्रमाणीकृत्य अत्यन्तपरोक्षार्थविधारणं वा आह्वाविचयं नवमं धर्म्यध्यानम् ९ । हेतुविचयम् आगमविप्रतिपत्तौ नैममादित्यविशेषगुणप्रधानभावोपनयदुर्ध्वस्याद्वाद-भ्रतिप्रतिक्रियाबलमिन्नः तर्कानुसारिण्येः पुरुषस्य स्वसमयगुणपरसमयबोधविशेषपरिच्छेदेन च गुणप्रकर्षः तज्जामिनिवेशः श्रयानिति स्याद्वादतीर्थकप्रवचने पूर्वापरविरोधहेतुपरिग्रहणसामर्थ्येन समवस्थानगुणानुचिन्तनं हेतुविचयं दशमं धर्म्य-ध्यानम् १० । सर्वमेतम् धर्म्यध्यानं वीतपद्ममुक्तेरुपलब्धलाभानम् अबिरतादिसारागुणस्थानभूमिकं द्रव्यमावाप्तकसत्प्रकृति-क्षयकारणम् । आ अप्रमत्तात् अन्तर्दुर्लभकालपरिवर्तनं परोक्षज्ञानत्वात् क्षायोपशमिकभावं स्वर्गापवर्गगतिकलसंबन्धीयं शेषकविशतिभावसंज्ञणमोहनीयोपशमक्षयनिमित्तम् । तत्तुतः धर्म्यध्यानमभ्यन्तरं बाह्यं च । सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भवति निजात्मन्युपादेयबुद्धिं कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोद्भूतमनस्तुल्योद्भूतमित्यादिभावनारूपमभ्यन्तर-

सांचित्त, अचिच्च, सांचित्तांचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत्, विवृत्, संवृत्तविवृत् ये नो योनियां हैं । इन योनियोंमें गमे उपपाद और सम्मूर्च्छन जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता है । जब यह जीव एक भवसे दूसरे भवमें जाता है तो इसकी गति चार प्रकारकी होती है—इषुगति, पाणिमुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति । इषुगति बाणकी तरह सीधी होती है, इसमें एक समय लगता है । यह संसारी जीवोंके भी होती है और सिद्ध जीवोंके भी होती है । शेष तीनों गतियां संसारी जीवोंके ही होती हैं । पाणिमुक्ता गति एक मोडेवाली होती है, इसमें दो समय लगते हैं । लांगलिका गति दो मोडेवाली होती है, इसमें तीन समय लगते हैं । गोमूत्रिका गति तीन मोडेवाली होती है, इसमें चार समय लगते हैं । इस प्रकार अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवके गुणोंमें कुछभी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह भटकना निरर्थक ही है, इत्यादि रूपसे भ्रमभ्रमणके दोषोंका विचार करना भवविचय नामका सातवां धर्मध्यान है । अनित्य, अक्षरण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट आगमको प्रमाण मानकर अत्यन्त परोक्ष पदार्थोंमें आस्था रखना आह्वाविचय धर्मध्यान है । आगमके विषयमें विवाद होनेपर नैगम आदि नयोंकी गौणता और प्रधानताके प्रयोगमें कुछल तथा न्याद्वादकी शक्तिसे कुछ तर्कशील मनुष्य अपने आगमके गुणोंको और अन्य आगमोंके दोषोंको जानकर 'जहां गुणोंका आधिक्य हो उसीमें मनको लगाना श्रेष्ठ है' इस अभिप्रायको दृष्टिमें रखकर जो तीर्थङ्करके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके लिये युक्तियोंका चिन्तन करता है, वह हेतुविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार धर्मध्यानके दस भेद हैं । धर्मध्यानके दो भेद भी हैं—एक आभ्यन्तर और एक बाह्य । सहज शुद्ध चैतन्यसे सुशोभित और

धर्मध्यानमुच्यते १ । पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादि तदनुकूलभूतानुष्ठानं बहिरङ्गधर्मध्यानं भवति २ । तथा पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ-
रूपातीतं चतुर्विधं ध्यानमाभ्यन्तरं धर्म्यं कथ्यते । “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचित्तनम् । रूपस्थं सर्वविद्ब्रह्म
रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” इति धर्मध्यानं विचित्रं ज्ञातव्यम् ॥ “पदाध्यासस्य पुण्यानि योगिनिर्मिद्विधीयते । तत्पदस्थं मन्त्र
ध्यानं विचित्रनयपारम्यः ॥” तच्छा । ‘पण्तीससोलस्रपण चतुर्दशमेगं च अवहं ज्ञाएह । परमेष्ठिवाचयार्णं अण्णं च मुख-
एतेण ॥’ ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सन्वसाहूणं ।’ एतानि
पञ्चत्रिंशदक्षराणि सर्वपदानि मण्यते ३५ । ‘अरहंतसिद्धआयरियउवज्झायसाहू ।’ वा ‘अहंस्तिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो
नमः ।’ एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि मण्यन्ते १६ । ‘अरहंतसिद्ध’ एतानि षडक्षराणि अहंस्तिद्धयोनोमपदे द्वे मण्यते ६ ।
पण, ‘असिआउसा’ एतानि पञ्चाक्षराध्यायिपदानि मण्यते ५ । चतु, ‘अरहंत’ इदमक्षरचतुष्टयमहंतो नामपदम् ।
दुय, ‘सिद्ध’ ‘अहं’ वा इत्यक्षरद्वयस्य सिद्धस्य अहंतो वा नामादिपदम् २ । ‘अ’ इत्येकाक्षरमहंत आदिपदम्
अथवा ‘ओ’ इत्येकाक्षर पञ्चपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्त्वमिति चेत् । ‘अरहता असरीरा आयरिया तह उवज्झया
मुणिणो । पढममक्षरणिपण्णो ओकारो पचपरमेष्ठो ॥’ ‘सर्वेणं सह वीर्यं, उ ओ, मोनुस्वारः’ इत्यादिना निर्घटते ।
एतेषां पदानां सर्वमन्त्रबाधपदेषु मध्ये सारभूतानामिहोपरमोकेष्टफलप्रदानाम् अर्थं ज्ञात्वा पञ्चदन्तज्ञानादिगुण-
स्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत । तर्ष्व शुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थाया मोनेन ध्यायत । पुनरपि कथं भूतानां
पञ्चपरमेष्ठिवाचकानाम् । अनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोर्हंदाभ्येष्टमिधेयः इत्यादिरूपेणाहंसिद्धाचार्योपाध्यायमाधुवाचकानाम् ।
अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारप्रत्यक्षकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवाचनं विधानम् । तथाहि ।

आनन्दसे भरपूर अपनी आत्मा में उपादेयबुद्धि करके पुनः मैं अनन्त ज्ञानवाला हूँ । मैं अनन्त
सुखस्वरूप हूँ इत्यादि भावना करना आभ्यन्तर धर्मध्यान है । और पंच परमेष्ठो में भक्ति रखना
उन्के अनुकूल प्रवृत्ति करना बहिरंग धर्मध्यान है । धर्मध्यानके चार भेद और भी हैं । पदस्थ, पिण्डस्थ
रूपस्थ और रूपातीत । ये चारों धर्मध्यान आभ्यन्तर है । पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान
किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहते हैं । द्रव्यसंग्रह में कहा है—“परमेष्ठोके वाचक पंतीस, सोलह,
छै, पांच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोंको जपो और ध्याओ । तथा गुरुके उपदेशसे अन्य
मंत्रोंको भी जपो और ध्याओ” । ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं,
णमो लोए सन्वसाहूणं ।’ यह पैंतीस अक्षरोंका मंत्र है । ‘अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू’ अथवा
‘अहंस्तिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः’ यह मंत्र सोलह अक्षरोंका है । ‘अरहंत सिद्ध’ यह छै
अक्षरोंका मंत्र है । ‘अ सि आ उ सा’ यह पांच अक्षरका मंत्र है । ‘अरहंत’ यह चार अक्षरोंका
मंत्र है । ‘सिद्ध’ अथवा ‘अहं’ ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं । ‘अ’ यह एक अक्षरका मंत्र अहंतका वाचक है ।
अथवा ‘ओ’ यह एक अक्षरका मंत्र पंचपरमेष्ठोका वाचक है । कहामी है—‘अरहंत, असरीरा (सिद्ध)
आचार्य, उपाध्याय और मुनि (साधु) इन पाँचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंको लेकर मिलानेसे
(अ + अ + आ + उ + म्) पंचपरमेष्ठोका वाचक ‘ओं’ पद बनता है ।’ ये मंत्र सब मंत्रोंमें
नारभूत हैं तथा इस लोक और परलोकमें इष्ट फलको देनेवाले हैं । इनका अर्थ ज्ञानकर अनन्त
ज्ञान आदि गुणोंका स्मरण करते हुए और मंत्रका उच्चारण करते हुए त्रार करना चाहिये । तथा
शुभोपयोग पूर्वक मन, वचन और कायको स्थिर करके मोनपूर्वक इनका ध्यान करना चाहिये ।
इन मंत्रोंके सिवाय बारह हजार प्रमाण पंचनमस्कार ग्रन्थमें कही हुई विधिले लघुसिद्धचक्र बृह-
सिद्धचक्र आदि विधानभी करना चाहिये । इस सिद्धचक्रके ध्यानकी विधि इस प्रकार है—नाभिमण्डलमें

मध्यः नामिमण्डले षोडशदलयुक्तकमले दल वलं प्रति षोडशस्वरत्रेणि भ्रमन्तीं चिन्तयेत् । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः । तथा हृदये चतुर्विंशतिपत्रसयुक्तकमले पञ्चविक्रितिकरादिमकारान्तात् व्यञ्जनात् स्मरेत् । क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ । ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । ततः बदनकमलेऽदलसहिते लेपयकारादिहकारान्तात् वर्णात् प्रवक्षिणं चिन्तयेत् । “इमां प्रसिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धा वर्णमातृकाम् । ध्यायेद्यः स भूताम्भोवेः पारं बन्धेय तत्कलात् ॥” “अथ मन्त्रपदाधीशं सर्वतत्त्वैकनायकम् । आदिमध्यान्तत्रेदेन स्वरव्यञ्जनसमयम् ॥ ऊर्ध्वाधो रेफसंख्यं सकलं बिन्दुवाञ्छितम् । अनाहतयुतं तत्त्वं मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥” “ह्रै । “देवामुरगतं मित्यादुर्बोधव्यान्तभास्करम् । कुलसमूर्धस्वचन्द्राकुलापव्यासदिगमुखम् ॥” “हेमाञ्जकणिकासीनं निर्मलं विष्णुं साङ्गणैः । सचरन्तं च चन्द्रामं जिनेन्द्र-तुल्यमूत्रितम् ॥” “ब्रह्मा कैचिद्वरिः कैश्चिन्दुदः कैश्चिन्महेश्वरः । शिवः सार्वस्तयैशानो वर्णोऽयं कीर्तितो महात् ॥” “मन्त्रमूर्तिं किनादाय देवदेवो जिनः स्वयम् । सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः साक्षादेव व्यवस्थिः ॥” “शानबीजं जगद्गन्धं जन्ममृत्युजरापहम् । आकारादिहकारान्तं रेफबिन्दुकलाञ्छितम् ॥” “शुक्तिपुष्पादिदातारं लवणममृतामृदुभिः । मन्त्रराज-मिदं ध्यायेत् धीमात् विश्वसुखावहम् ॥” “नासाग्रे निश्चलं बापि भ्रूतान्ते महोऽब्जसम् । तालुरग्रैश्च वा यातं विशान्तं वा मुलाम्बुजे ॥” “सकुटुम्भारितो येन मन्त्रोऽयं वा स्थिरीकृतः । हृदि तेनापवर्षाय पायेयं स्वीकृतं परम् ॥” इमं महामन्त्रराजं यो ध्यायति स कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षानुत्वं प्राप्नोति । अहं । तथा हकारमात्रं सूक्ष्मचन्द्ररेखासदृशं शान्तिकारणं यो मध्यः चिन्तयति न स्वर्गेषु देवो महद्भिको भवेत् । यो मध्य ओकारं पञ्चपरमेष्ठिप्रथमाक्षरोत्पन्नं देवीप्यमानं चन्द्रकलाबिन्दुना जिनवर्णं धर्मायं कामोक्षदं हृदयकमलकणिमध्यस्थं चिन्तामणिसमानं चिन्तयति स मध्यः सर्वसौख्यं लभते । ओं, इमं मन्त्रराजं सानुस्तम्भने भुवर्णानं, विद्वे वे कुण्ठाभं, वशीकरणे रक्तवर्णं, पापनाशने शुभ्रं, सर्वकार्यसिद्धिकरं चिन्तयेत् ॥ तथा,

सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्येक दलपर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः इन सोलह स्वरांका क्रमसे चिन्तन करो । फिर हृदयमें चौबीस पत्तींसे युक्त कमलके ऊपर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इन ककारसे लेकर मकार तक पचीस व्यंजनोका चिन्तन करो । फिर आठ दल सहित मुखकमलपर बाकीके यकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णोंको दाहिनी ओर से चिन्तन करो । सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस वर्ण मातृकाका जो ध्यान करता है वह संसारसमुद्रसे पार हो जाता है ॥ समस्त मंत्रपदोंका स्वामी मध तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके भेदसे स्वर तथा व्यंजनोसे उपग्रह, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, बिन्दुसे चिह्नित हकार (ह्रै) बीजाक्षर है । अनाहत सहित इस बीजाक्षरको मन्त्रराज कहते हैं । देव और असुर इसे नमस्कार करते हैं, भयंकर अज्ज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये वह सूर्य के समान है । अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा () की किरणों से यह दिशाओंको व्याप्त करता है । सुवर्णकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, निर्मल चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, और आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशाओंमें व्याप्त होते हुए जिनेन्द्र देवके तुल्य यह मन्त्रराज है । कोई इसे ब्रह्मा कहता है, कोई इसे हरि कहता है, कोई इसे बुद्ध कहता है, कोई सदैश्वर कहता है, कोई शिव, कोई सावं और कोई ईशान कहता है । यह मन्त्रराज ऐसा है मानो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शान्तमूर्ति देवाधिदेव जिनेन्द्र स्वयं ही इस मन्त्ररूपसे विराजमान हैं ॥ यह ज्ञानका बीज है, जगतसे वन्दनीय है, जन्म मृत्यु और जराको हरनेवाला है, मुक्तिका दाता है, संसारके सुखोंको लाता है, रेफ और बिन्दुसे युक्त अहं इस मन्त्रका ध्यान करो । नामिकाके अग्र भाग में स्थिर, भीहंके मध्यमें स्फुरायमाण, तालुके छिद्रसे जाते हुए और मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए इस मन्त्रराजका ध्यान करना चाहिये । जिसने एक धार भी इस मन्त्रराजको उच्चारण करके अपने हृदयमें स्थिर करलिया, उसने मोक्षके लिये उत्तम कलेबा ग्रहण करलिया । आशय यह है कि जो इस महा-

“पञ्चगुणनमस्कारमन्त्रं मन्त्रमूर्जितम् । चिन्तयेच्च जपजन्तुपवित्रीकरणक्षमम् ॥” स्फुरद्भिमन्त्राभावे दलाहकविभूषिते । कञ्जे तत्कर्णिकासीनं मन्त्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥” दिग्दलेषु ततोऽज्येषु विविक्वपेष्वनुकृमात् । सिद्धादिकं चतुर्ष्वे च दृष्टि-
 बोधादिकं तथा ॥” अं णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियाणं, णमो उवञ्जायाणं, णमो लोए सम्बसाहूणं ।
 अपराचितसम्भोज्यं दर्शनज्ञानचारित्र्यतपांसि । “खियमास्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो ये च केचन । अमुदैव महामन्त्रं ते
 समाराध्य केवलम् ॥” “अनेनैव विमुञ्चन्ति जन्तवः पापपङ्कताः । अनेनैव विमुञ्च्यन्ते भवकलेशास्मनीषिणः ॥” “एत-
 न्मन्त्रनपाताले भ्रमसंसारसागरे । अनेनैव जगत्सर्वमुद्धस्य विधृतं शिवे ॥” “ह्रस्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुगताति च ।
 अयुं मन्त्रं समाराध्य तिर्यञ्चोपि विवर्गं गताः ॥” तथा यो भव्यः मस्तके मालस्थले मुखे कण्ठे हृदये नामो च प्रत्येकमह-
 दसकमलं तन्मध्ये कणिका विधाय प्रत्येकं पञ्चनमस्काराद् पञ्चत्रिंशद्वर्णितान् कमलं प्रति नवसंख्योपेताद् जपेत् चिन्तयति ।
 अवरोहणारोहणेन द्वावशकमलेषु एकीकृताः नमस्काराः अष्टोत्तरशतप्रमा भवन्ति । तत्फलमाह । “शतमष्टोत्तरं चाम्य
 त्रिगुधाप्य चिन्तयन्मुनिः । भुञ्जानोऽपि चतुर्वर्गं प्राप्नोत्यधिकलं फलम् ॥” मस्तके वदने कण्ठे हृदये नामिमण्डले । ध्याने-
 चन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमनुजम् ॥” “स्मर मन्त्रपदोद्भूतां महाविद्यां जगन्नुताम् । गुरुपञ्चकनामोत्पण्डिताश्ररजिताम् ॥”
 “अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ।” षोडशाक्षरविद्या । “अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपनेकाग्रमानसः । अनिच्छन्न-
 प्यवाप्नोति चतुर्वर्तपदः फलम् ॥” “विद्यां षड्वर्णसंभूतामज्यं पुण्यशालिनीम् । जपद् चतुर्वर्गमपि फलं ध्यानी शतत्रयम् ॥”
 ‘अरहंत्सिद्ध’ अथवा ‘अरहंतसाहू’ ॥ “चतुर्वर्गंमयं मन्त्रं चतुर्वर्गफलप्रदम् । चतुःशती जपद् योगी चतुर्वर्गं फलं लभेत् ॥”

मंत्रका ध्यान करता है वह कर्मोंका क्षय करके मोक्षमुखको पाता है । जो भव्य ‘अर्ह’ इस मंत्रको
 अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रका चिन्तन करता है वह स्वर्गमें सहस्रद्विक देव होता है ।
 जो भव्य पंचपरमेष्ठीके प्रथम अक्षरोंसे उत्पन्न ॐ का चिन्तन अपने हृदयकमलमें करता है वह सब
 सुखों को पाता है ॥ इस मंत्रराज ॐ को शत्रुका स्तम्भन करनेके लिये सुवर्णके समान पीला चिन्तन
 करे । द्वेषके प्रयोगमें कज्जलकी तरह काला चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें लालवर्णका चिन्तन
 करे, और पापकर्मका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका चिन्तन करे ॥ तथा पंच
 परमेष्ठियोंको नमस्कार करने रूप महामंत्रका चिन्तन करे । यह नमस्कार मंत्र जगतके जीवोंको
 पवित्र करनेमें समर्थ है ॥ स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमाके समान और आठ पत्रोंसे भूषित कमलकी
 कणिका पर सात अक्षरके मंत्र ‘णमो अरिहंताणं’ का चिन्तन करे । और उस कणिकाके आठ पत्रों-
 में से ४ दिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘णमो सिद्धाणं’ ‘णमो आहरियाणं’ ‘णमो उवञ्जायाणं’ ‘णमो लोए
 सम्बसाहूणं’ इन चार मंत्रपदोंका स्मरण करे । और विदिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘सम्यग्दर्शनाय नमः’
 ‘सम्यग्ज्ञान नमः’ ‘सम्यक् चारित्र्याय नमः’ ‘सम्यक् तपसे नमः’, इन चार पदोंका चिन्तन
 करे ॥ इस लोकमें जितने भी योगियोंने मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस
 नमस्कार महामंत्रकी आराधना करके ही प्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी महामंत्रसे विमुद्ध
 होते हैं । और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान् लोग संसारके क्लेशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप
 होते हैं । और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान् लोग संसारके क्लेशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप
 पातालोंने भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें भटकते हुए इस जगतका दृढ़ार करके इसी मंत्रने मोक्षमें
 रखा है । हजारों पापोंको करके और सैकड़ों जीवोंको मारकर तिर्यञ्चमी इस महामंत्रकी आराधना
 करके स्वर्गको प्राप्त हुए ॥ मस्तक, मालस्थान, मुख, कण्ठ, हृदय और नामिमेंसे प्रत्येकमें आठ पत्तोंका कमल
 और उसके बीचमें कणिकाकी रचना करके प्रत्येक कमलपर पैंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रको नौ
 बार जपना चाहिये । इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर बारह कमलोंपर जपनेसे १०८ बार
 जाप हो जाती है । जो मुनि मन वचन और कायको मुद्ध करके इस मंत्रको १०८ बार ध्याता है वह
 मुनि आहार करता हुआभी एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥ पंच नमस्कार मंत्रके पांच पदोंसे

अरहत् ॥ "बर्णद्वयं श्रुतस्कन्धे सारभूतं शिवप्रदम् । ध्यायेज्ज्योत्स्नाशेषकैः निष्कृतं तनसमम् ॥" "सिद्धं" अर्हं वा ॥ अवर्णस्य सत्सार्थं अप्रमाणसंभूतः । प्राप्नोत्येकोपवासस्य निर्जरां निजिताम्यः ॥" "अः" । तथा "आदिमं चाहृतो नाम्नोऽकारं पञ्च-
शतप्रमात् । वाराद् अयेत् त्रिगुच्छा यः स चतुर्थफलं अयेत् ॥" अ ॥ "पञ्चवर्णमयीं विद्यां पञ्चतत्त्वोपसंज्ञिताम् । मुनिवीरैः
श्रुतस्कन्धाद्विजबुच्छा समुद्धताम् ॥ 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः ।' "अस्मां निरन्तराभ्यासाद्वीकृत-
निजागमः । प्रोच्छिन्नस्याधु निःशक्नो निरूढं जन्मबन्धनम् ॥" "मङ्गलशरणोत्तमपदनिकुरम्बं यस्तु संयमी स्मरति । अवि-
कलमेकाग्रधिया स चापवर्णधिय श्रयति ॥" चत्तारि मंगलं, अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहू मंगलं केवलपण्णतो
धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवलपण्णतो धम्मो
लोगोत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंत सरणं पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि,
केवलपण्णतो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ॥ "सिद्धेः सीधं समारोडुमियं सोपानमालिका । त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या
विश्वातिशायिनी ॥" 'ओं, अरहंत सिद्ध योगि केवली स्वाहा' । यो भव्यः इमम् ऋषिमण्डलमन्त्रराजं सतविशति-
वर्णपितम् 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः' इति ध्यायति जपति
सहस्राक्षम् । ८००० । स वाञ्छितायम् इह परलोकसुखसर्वाभीष्टं प्राप्नोति । तथा ओं ह्रौं श्री अर्हं नमः ।
नमः सिद्धाणं । ओ नमो अर्हते केवलिते परमयोगिने अनन्तविशुद्धपरिणामविस्तुरदुष्टमुक्लप्यानामिनिदिग्धकर्मबीजाय

उत्पन्न सोलह अक्षरोंके मंत्रका भी जप करना चाहिये । वह मंत्र है—'अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो
नमः' । जो ध्यानी मनको एकाग्र करके दो सौ बार इस मंत्रका जप करता है वह नहीं चाहते हुएभी
एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ 'अरहंत सिद्ध' अथवा 'अरहंत साहू' इन छे अक्षरोंके मंत्रको
तीन सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ 'अरहंत' इन चार अक्षरोंके
मंत्रको चार सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ 'सिद्ध' अथवा 'अर्हं'
यह दो अक्षरोंका मंत्र द्वादशगंगा सारभूत है, मोक्षको देनेवाला है और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त
क्लेशोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । इसका ध्यान करना चाहिये ॥ जो मुनि 'अ' इस वर्ण का पांच सौ बार
जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ जो मन वचन कायको सुद्ध करके पांच सौ
बार 'अर्हत्' के आदि अक्षर 'अ' मंत्रका जाप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥
पांच तरबोसे युक्त तथा पांच अक्षरमय 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः' इस मंत्रको
मुनिश्चरोंने द्वादशगंगा वाणीमेंसे सारभूत समझकर निकाला है । इसके निरन्तर अभ्याससे अति
कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र कट जाता है ॥ जो मुनि 'चत्तारि मंगलं, अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहू
मंगलं, केवलपण्णतो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लो-
गुत्तमा, केवलपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंत सरणं पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं
पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलपण्णतं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।' एकाग्र मनसे इन पदोंका
स्मरण करता है वह महालक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ 'ॐ अर्हत् सिद्ध संयोग केवली स्वाहा' यह तेरह
अक्षरोंका मंत्र मोक्ष महालपर चढ़नेके लिये सोदियोंकी पंक्ति है ॥ 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि
आ उ साय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो नमः' इस सत्ताईस अक्षरोंके ऋषिमण्डल मंत्रको जो भव्य
आठ हजार बार जपता है वह इस लोक और परलोकमें समस्त वाञ्छित सुखको पाता है ॥ तथा

प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा । तथा । 'स्मरेभुमण्डलाकारं पुष्परीकं मुखोदरे । द्वाष्टकसमासीनं वर्णाष्टकविराजितम् ॥ ओं नमो अरहताणमिति वर्णानिप क्रमात् । एकशः प्रतिपत्रं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥ स्वर्णवीरी स्वरोद्भूता केसराली ततः स्मरेत् । कर्णिकां च सुषास्यन्दविन्दुवर्जविभूषिताम् ॥ (अकारादि) ओष्ठस्तपुर्णचन्द्राम चन्द्रविम्बाच्छनैः शनैः । समगच्छत्सुषावीजं मायावर्णं तु चिन्तयेत् ॥ विस्फुरन्तमतिस्फीतं प्रमामण्डलमध्यम् । संघरन्त मुक्ताम्बोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥ ह्रीं ॥ अमन्तं प्रतिपत्रेषु घरन्तं विवर्ति क्षणे । ह्येव्यन्त मनोभ्रान्तं स्रवन्तममृताम्बुभिः ॥ ब्रह्मन्तं तालुरन्ध्रे ण स्फुरन्तं भ्रूलतान्तरे । ज्योतिर्मयमिवाचित्यप्रभावं चिन्तयेन्मुनि ॥' 'ओ नमो अरहताणं' इमे अष्टौ वर्णाः । ह्रीं । इमं महामन्त्रं स्मरन् योगी विषनाशसर्वशास्त्रपारणो भवति । निरन्तराभ्यासात् षट्षिर्मासिभूषमभ्यासं भूमयति पश्यति । ततः संवस्तरेण मुक्तामहाज्वाला निःसरन्ती पश्यति । तद् सर्वज्ञमुखम् । ततः सर्वज्ञं प्रत्यक्षं पश्यति । यः 'ह्रीं' इति ध्यायति लमाटे स सकलकल्याणं प्राप्नोति । तथा । ओं ह्रीं । ह्रीं ओं ओं ह्रीं ह्रः ॥ ओ अहं ॥ ह्रीं ॥ ह्रीं ओ सः ॥ ह्रीं हं ओ ह्रीं ॥ ह्रीं ओ ओं ह्रीं ॥ उ । छ । ह्रीं । विद्या व । ओ जोगे मग्ने तच्चे भूए भव्हे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा । ओं ह्रीं अहं नमो अरहताणं ह्रीं नमः ॥ छ ॥ श्रीमद्-

'ओं ह्रीं श्री अहं नमः, नमो सिद्धाणं. और 'ओं नमो अहंते केवल्लिने परमयोगिने अनन्तविमुद्-परिणामविस्फुरदुक्तुक्तुध्यानाग्निनिर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा' इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । मुखमें चन्द्रमण्डलके आकारका आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन करना चाहिये ॥ 'ओं नमो अरहताणं' इन आठ अक्षरोंको क्रमसे इस कमलके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिये ॥ इसके पश्चात् अमृतके झरनोंके बिन्दुओंसे शोभित कर्णिकाका चिन्तन करे और इसमें स्वरोंसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णके समान पीतवर्ण वाली केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये ॥ फिर उदयको प्राप्त हुए पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिके समान और चन्द्रबिम्बसे भीरे भीरे आनेवाले अमृतके बीज रूप मायावर्ण 'ह्रीं' का चिन्तन करना चाहिये ॥ स्फुरायमान होते हुए, अत्यन्त उज्ज्वल प्रभामण्डलके मध्यमें स्थित, कभी पूर्वोक्त मुखकमलमें संचरण करते हुए, कभी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कभी उस कमलके आठों पत्रोंपर चूमते हुए, क्षणभरमें आकाशमें विचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारको दूर करते हुए, अमृतमयी जलसे टपकते हुए, तालुके छिद्रसे गगन करते हुए तथा भौंकी लगाओंमें स्फुरायमान होते हुए और ज्योतिर्मयके समान अचित्य प्रभाववाले मायावर्ण 'ह्रीं' का चिन्तन करना चाहिये ॥ इस महामन्त्रका ध्यान करनेसे योगी समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो जाता है । छै मासतक निरन्तर अभ्यास करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकलते हुए देखता है । फिर एक वर्ष तक अभ्यास करनेसे मुखसे निकलती हुई महाज्वाला देखता है । फिर सर्वज्ञका मुख देखता है । उसके बाद सर्वज्ञको प्रत्यक्ष देखता है । इस प्रकार, मुखकमलमें आठ दलके कमलके ऊपर 'ओं नमो अरिहताणं' इन आठ अक्षरोंको स्थापन करके ध्यान करनेके फलका वर्णन किया । अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते हैं । जो ललाट देशमें 'ह्रीं' इस विद्याका ध्यान करता है वह सब कल्याणोंका प्राप्त करता है । ह्रीं ओं ओं ह्रीं हं सः ओं जोगे मग्ने तच्चे भूदे भव्हे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा । 'ओं ह्रीं अहं नमो नमो अरहताणं ह्रीं नमः,' 'श्रीमद् वृषभादिवर्द्धमानान्तेभ्यो नमः,' इस मंत्रोंका भी ध्यान करना

वृषभादिष्वर्चमानान्तेभ्यो नमः ॥ ओं अर्हन्मुखकमलबासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौ क्षः क्षीरचबले अमृतसंभवे बं बं हूं हूं स्वाहा । इयं पापभक्षिणी विद्या । सिद्ध-चक्रम् । अतिआउता । अर्धर्ष नाभिकमले, सि मस्तककमले, सा मुखकमले, आ कण्ठकमले, उ हृदये । नमः सर्वसिद्धेभ्यः । ओंकार-ट्टीकार-अकार-अर्हम् इत्यादिकं क स्मरणीयम् । 'तेत्रद्वन्द्वं श्रवणयुगले नासिकाग्रं ललाटे, वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रूयुगले । ध्यानस्थानान्यमसमतिभिः कीर्तितान्यत्र वेहे, तेज्वेकस्मिन् विगतविषयं चित्तमात्मभन्वीयम् ॥' इति । इति पदस्वध्यान समाप्तम् ॥ अथ पिण्डस्थध्यानमुच्यते । पिण्डस्थध्याने पञ्च धारणा भवन्ति । ताः काः पार्थिवी १, आग्नेयी २, माहृती ३, वारुणी ४, तात्त्विकी ५ चेति । निरञ्जनस्थाने योगी चिन्तयति । किम् । क्षीरसमुद्र रज्जुप्रमाण-मध्यलोकसमानं शब्दरहितमुपशमितकल्बोलं कपूरहारतुषारदुग्धबहुज्जलं स्मरति । तस्य मध्ये जम्बूद्वीपप्रमाण-सहस्र-दलकमल सुवर्णं वेदीप्यमानं तदुत्पन्नपधारागमणिसदृशकेसरीवीरराजितं मनोभ्रमररञ्जकं स्मरति । तत्र जम्बूद्वीपप्रमाण-सप्तदलकमले हेमनिभं कनकाचलमयी दिव्यकर्णिका चिन्तयेत् । ततः तत्कर्णिकाया मध्ये शरत्कालचन्द्रसदृशमुन्नतं सिंहासनं चिन्तयति । ततः तस्य सिंहासनोपरि आत्मानं सुखामीनं शान्तवास्तारगद्वं बाधिरहितं ध्यायेत् पार्थिवी । १ । ततोऽक्षी ध्यानी निजनाभिमण्डले मनोजकमनीयषोडशोन्नतपत्रकं कमल, तस्य कमलस्य पत्रं पत्रं प्रति स्वरम्, एवं षोडशस्वरान् स्मरेत् । तत्कर्णिकाया मध्ये महामन्त्रं विस्फुरन्तम् ऊर्ध्वरेफं कलाबिन्दुसहितं वज्रकोटिकात्पद्मा व्यासविम्बुर्ध्वं 'अर्ह' इति चिन्तयेत् । ततस्तस्यार्हमित्यक्षरस्य रेफात् निर्गच्छन्तीं धूमशिलां स्मरेत् । ततस्तस्याद्वाट् स्फुटिज्जपंतीः अग्निकणाश्चिन्तयेत् । ततः ज्वालावतीम् । अग्निज्वालाश्रेणी चिन्तयेत् । ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्षमानेन हृदयस्थितं कमलं दहति । तत्कमलमष्टकनिर्माणमष्टपत्राख्यम् अधोमुखं महामन्त्रोत्पन्नवैश्वानरो दहति । ततः शरीरस्य बहिः चिकोणम् अग्निमण्डलम् । 'बाह्यबीजसमाक्रान्तं पर्यन्ते स्वस्तिकाच्चित्तम् । ऊर्ध्वं वायुपुरोद्भूतं निधूमं कनकप्रभम् ॥' 'अन्तर्दहति मन्त्राधिर्वहि-र्वह्निपुरपुरम् । वगद्वयति विस्फूर्ज्ज्वालाप्रवयभासुरम् ॥ अस्मन्नामसो नीत्वा शरीरं तच्च पञ्चजम् । दाह्यामावात् स्वयं शान्ति

चाहिये 'ओं अर्हन्मुखकमलबासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौ क्षः क्षीरचबबले अमृतसंभवे बं बं हूं हूं स्वाहा ।' ये पापभक्षिणी विद्याके अक्षर हैं । सिद्धचक्रमंत्रका भी ध्यान करना चाहिये । अ सि आ उ सा इन पांच अक्षरोंमें से 'अकार' को नाभिकमलमें, 'सि' अक्षरको मस्तक कमलपर, 'आ' अक्षरको कंठस्थ कमलमें, 'व' अक्षरको हृदय कमलपर और 'सा' अक्षरको मुखस्थ कमलपर चिन्तवन करना चाहिये । 'नमः सर्वसिद्धेभ्यः' यह भी एक मंत्रपद है । इस शरीरमें निर्मल ज्ञानियोंने मुख, नाभि, शिर, हृदय, तालु शुकुटियोंका मध्य इनको ध्यान करनेके स्थान कहा है । उनमेंसे किसी एकमें चित्तको स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार पदस्व ध्यानाका वर्णन समाप्त हुआ । अब पिण्डस्थ ध्यानाको कहते हैं । पिण्डस्थ ध्यानामें पांच धाराएँ होती हैं । पार्थिवी, आग्नेयी, माहृती, वारुणी और तात्त्विकी । इनमेंसे पहले पार्थिवी धारणाको कहते हैं । प्रथम ही योगी किसी निजने स्थानमें एकराजु प्रमाण मध्य लोकके समान निःशब्द निस्तरंग और कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर और कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर सुवर्णमय हजार पत्तों वाले कमलका चिन्तन करे । वह कमल पद्मारागमणिके सदृश केसरीके पंक्तिसे शोभित हो और मनरूपी भीरुको अनुरक्त करने वाला हो । फिर उस जम्बूद्वीप जितने विस्तार वाले सदृश दल कमलमें सुमेरुमय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे । फिर उस कर्णिकामें शरद् कालके चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका एक ऊँचा सिंहासन चिन्तन करें । उस सिंहासनपर अपनेको सुखसे बैठा हुआ शान्त, जितेन्द्रिय और रागद्वेषसे रहित चिन्तवन करे । यह पार्थिवी धारणाका स्वरूप है । इससे पश्चात् वह ध्यानी पुरुष अपने नाभिमण्डलमें सोलह ऊँचे पत्तोंवाले एक मनोहर कमलका

याति बह्निः शनैः शनैः ॥” इति आग्नेयी धारणा । २। “अथापूर्यं विनाकाशं संचरन्तं महाबलम् । महावेगं स्मरेत् ध्यानी समीरणं निरन्तरम् ॥ तद्वज्रः शीघ्रमुद्भूय तेन प्रबलवायुना । ततः स्थिरीकृतम्यासः पवनं शान्तिमानयेत् ॥” इति माहती । ३। “बाह्व्यां बलवद्वातं स बर्धन्तं नमस्तवात् । स्थूलपाराप्रजैर्विष्णुवर्जणैः सह चिन्तयेत् ॥ ततोऽर्धेऽनुसमं कान्तं पुरं वरुणलाञ्छितम् । स्मरेत्सुधापयःपूर्वः प्लावयन्तं तर्धो गणम् ॥ तेन ध्यातोऽन्वनीरेण विधेयेन प्रबलेन सः । प्रजालयेच्च निःशेषं तद्भूम्प कायसंभवम् ॥ इति वारुणी । ४ । ततः योगी स्वार्मानं सर्वजसदृशं सप्तधातुविनिर्मुक्तं चन्द्रकोटिकान्तिसमं सिंहासनाच्छदं दिव्यातिशयसंयुतं कल्याणमहिमोपेतं देववृन्दैरर्चितं कर्ममलकसङ्करहितं स्वस्वकर्म चिन्तयेत् । “तिबो पुस्तयागारो ज्ञायन्मो गियसरीरमन्मथो । सियकिरणविष्कुरंतो अप्पा परमप्पयसक्खो ॥ गियणाहिकमलमज्जे परिट्टिय विष्कुरंतरविनेयं । ज्ञाएह अक्खरूव ज्ञाणं त मुणह पिड्ढस्य ॥ ज्ञायह गियकरमज्जे मालयले हिययकंठेसम्हि । जिणक्खं रवितियं पिड्ढस्य मुणह ज्ञाणम्हि ॥” “मस्तके वदने कण्ठे हृदये नाभिमण्डले । ध्यायेच्चन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्बुजम् ॥” सिद्धसादृश्यं यतस्त्वियमूषिकागर्भसमानं स्वार्मानं ध्यानी ध्यायेत् सिद्धसुखादिकं लभेत् । इति पिण्डस्य ध्यानं समाप्तम् ॥ अथ रूपस्य ध्यानमुच्यते । ध्यानी समवसरणस्यं जितेन्द्रचन्द्रं चिन्तयेत् । “मानस्तम्भाः सरासि प्रथिमलजलसत्त्वातिका पुष्पवाटी, प्राकारो नाट्यशालाद्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्याः । ध्यानं करे । फिर उस कमलके सोलह पत्रोंपर ‘अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे । और उस कमलकी कर्णिकापर ‘अहं’ (‘हं’) इस महाभंजका चिन्तन करे । इसके पश्चात् उस महाभंजके रेफसे निकलती हुई धूमकी शिखाका चिन्तन करे । इसके पश्चात् उसमेंसे निकलते हुए स्फुल्लिगोंकी पंक्तिका चिन्तन करे । फिर उसमेंसे निकलती हुई ज्वालाकी लपटोंका चिन्तन करे । फिर क्रमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे अपने हृदयमें स्थित कमलको जलता हुआ चिन्तन करे । वह हृदयमें स्थित कमल आठ पत्रोंका हो उसका मुख नीचेकी ओर हो और उन आठ पत्रोंपर आठ कम स्थित हों । उस कमलको नाभिमें स्थित कमलकी कर्णिकापर विराजमान ‘हं’ से उठती हुई प्रबल अग्नि निरन्तर जला रही है ऐसा चिन्तन करे । उस कमलके दग्व होनेके पश्चात् शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निका चिन्तन करे । वह अग्नि बीजाक्षर ‘र’ से व्याप्त हो और अन्तमें स्वस्तिकसे चिह्नित हो । इस प्रकार वह धगधग करती हुई लपटोंके समूहसे देदीप्यमान अग्निमण्डल नाभिमें स्थित कमल और शरीरको जलाकर राख कर देता है । फिर कुछ जलानेका न होनेसे वह अग्निमण्डल धीरे धीरे स्वयं शान्त हो जाता है । यह दूसरो आग्नेय धारणाका स्वरूप कहते हैं । आगे माहती धारणाका स्वरूप कहते हैं । ध्यानी पुरुष आकाशमें विचरण करते हुए महावेगवाले बलवान वायुमण्डलका चिन्तन करे । फिर यह चिन्तन करे कि उस शरीर वगैरहकी भस्मको उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस वायुको स्थिर रूप चिन्तन करके शान्त कर दे । यह मारुती धारणाका स्वरूप है । आगे वारुणी धारणाका वर्णन करते हैं । फिर वह ध्यानी पुरुष आकाश से गर्जन तर्जनेके साथ वरसते हुए मेघोंका चिन्तन करे । फिर अर्धे चन्द्रमाके आकार मनोहर और जलके प्रवाहसे आकाश रूपी आगनको बहाते हुए वरुण मण्डलका चिन्तन करे । उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुई राखको धोता है ऐसा चिन्तन करे । यह वारुणी धारणा है । अब तत्त्ववती धारणाको कहते हैं । उसके बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सर्वज्ञके समान, सप्तधातुरहित, पूर्णचन्द्रमाके समान प्रभावला, सिंहासनपर विराजमान, दिव्य अतिशयोक्ति युक्त, कल्याणकोंकी महिमा सहित, देवोंसे पूजित, और कर्मरूपी

शालः कल्पद्रुमाणा सपरिवृत्तवनं स्तूपहर्म्यावली च, प्रकारः स्फाटिकोऽन्तर्दुर्बुरमुनिसभापीठिकाग्रे स्वयंभूः ॥” आदिवैवस्व
द्वावशोऽनन्यप्रमाणम्, अजितस्य सार्वकायशयोजनप्रमाणम्, मम्मवर्त्यकायशयोजनमानमित्याधिकमेव हीयमानं महावीरस्य
योग्यप्रमाणं समवसरणम् । तथा विदेहेष्वस्थितयोऽसीमंधरयुग्मं वराहीनां समवसरणं द्वादशशयोजनप्रमाणम् । तत्र समवसरणस्य
मध्ये तृतीयसिंहासनोपरि चतुर्दशगुलान्तरित स्वयंभुवमहन्तं चिन्तयेत् । तद्यथा । “अहन्त्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम् ।
ध्यायेद्देवं चन्द्राकं सन्तानस्य स्वयंभुवम् ॥ सर्वातिशयसंपूर्णं दिव्यलक्षणलजितम् । अनन्तमहिमाचारं सयोगिपरमेश्वरम् ॥
सप्तधातुविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीकटाजितम् । सर्वभूतहितं देवं शीलमौलेश्वरम् ॥” तथा । ‘मामण्डलाविमुक्तस्य बुद्ध-
स्फाटिकभासिनः ॥ चिन्तनं जिनरूपस्य रूपस्य ध्येयमुच्यते ॥’ चतुस्त्रिंशदतिलगोपेतमहमहाप्रातिहार्यविराजितवनस्त-
ज्ज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयमण्डितं द्वादशशयोजोपेतं जिनरूपं चिन्तयेच्छानी । तथा च । ‘वर्णगायकम्ममहो अहसववरपाडिहेर-
सजुत्तो । ग्राह्णं धवळवण्णो अरहंतो समवसरणत्थो ॥ ख्वं ज्ञाणं दुविहं सवयं तह परवयं च जं मणियं । सवयं

कलंकसे रहित चिन्तवनं करे । फिर अपने शरीरमें स्थित आत्माको आठ कर्मांसे रहित, अत्यन्त
निर्मल पुरुष्कार चिन्तवनं करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन हुआ । अब रूपस्थ
ध्यानको कहते हैं । ध्यानी पुरुषको समवसरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये ।
समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है—सबसे प्रथम चारों दिशाओं में चार मानस्तम्भ होते हैं,
मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर होते हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई खाई होती है, फिर पुष्पवाटिका
होती है, उसके आगे पहला कोट होता है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाख्यशाळाएँ होती हैं,
उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे वेदिका होती है, फिर ध्वजाओंकी पंक्तिशः होती हैं,
फिर दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोंका उपवन होता है, उसके बाद
न्यूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिका तीसरा कोट होता है, उसके भीतर
मनुष्य, देव और मुनियोंकी बारह सभाएँ हैं । फिर पीठिका है, और पीठिकाके अप्रमाणपर स्वयंभु
भगवान विराजमान होते हैं । श्रृष्य देवके समवसरणका प्रमाण बारह योजन था । अजितनाथके
समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था । संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारह योजन था ।
इस प्रकार क्रमसे घटते घटते महावीर भगवानके समवसरणका प्रमाण एक योजन था । तथा
विदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमंधर जुगमंधर आदि तीर्थङ्करोंके समवसरणका प्रमाण बारह योजन है ।
ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंहासनके ऊपर चार अंगुलके अन्तरालसे विराजमान अहन्तका
चिन्तन करे । लिखा भी है—‘अहन्तपदकी महिमासे युक्त, समस्त अतिशयोक्तिसम्पूर्ण, दिव्य लक्षणोंसे
शोभित, अनन्त महिमाके आधार, सयोगकेवली, परमेश्वर, सप्तधातुओंसे रहित, मोक्षरूपी लक्ष्मीके
कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके हित, शीलरूपी पवतके शिखर, और देव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य
वगैरहकी सभाके मध्यमें स्थित स्वयंभू अहन्त भगवानका चिन्तन करना चाहिये । इस तरह
चौतीस अतिशयोक्तिसं युक्त, आठ महाप्रातिहार्योंसे शोभित और अनन्त ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टयसे
मण्डित तथा बारह सभाओंके बीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है ।’ और
भी कहा है—‘धातियकर्मसे रहित, अतिशय और प्रातिहार्योंसे युक्त, समवसरणमें स्थित धवळवर्ण
अरहत्का ध्यान करना चाहिये । रूपस्थ ध्यान दो प्रकारका होता है—एक स्वगत और एक
परगत । आत्माका ध्यान करना स्वागत है और अहन्तका ध्यान करना परगत है । इस प्रकार

णिषज्ज्यान् परमं च जाय परमेष्ठि ॥' इति रूपस्थं तृतीयं ध्यानं समाप्तम् । अथ रूपातीतं ध्यानं कथ्यते । 'अथ रूपं स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीयविभ्रमः ॥ अमूर्तमजमव्यक्तं ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥ चिदानन्दमयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् । स्मरेन्न-
नात्मनात्मानं तद्गुणातीतमिच्छते ॥ विचार्योति गुणान् स्वस्य सिद्धानामपि व्यक्तितः ॥ निराकृत्य गुणैर्मदं स्वपरात्मजिवात्मनाम् ॥
तद्गुणश्रमसंपूर्णं तत्प्रभावेकभाषितम् ॥ कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥ यः प्रमाणनयेर्दं स्वतत्त्वमवबुध्यते ।
बुध्यते परमात्मानं स योगी शीतविभ्रमः ॥ व्योमाकारमनाकार निष्पन्नं ज्ञान्तमच्युतम् । चरमाङ्गातिक्रियन्तून् स्वप्रदेशैर्गर्भैः
स्थितम् ॥ लोकाग्रशिलरासीनं शिबीभूतमनामयम् । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तं च चिन्तयेत् ॥ विनिर्यतममूर्च्छिष्टप्रतिमे
मूषिकोदरे । याहमगनसंस्थानं तदाकारं स्मरेद्विभुम् ॥ सर्वावयवसंपूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् । विभुदादशसंक्रान्तप्रतिबिम्बसम-
प्रमम् ॥ इत्यसौ सतताभ्यासवशात्सजातनिश्चयः । अपि स्वप्नाद्यवस्थानु तमेवाव्यक्षमीक्षते ॥ सोऽहं मकलविस्मार्तः सिद्धः
साध्यो मवच्युतः । [परमात्मा परं पयोति विश्वदर्शी निरञ्जनः ॥ तदासी निश्चलोऽमूर्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः ।] चिन्मात्रः
प्रस्तुत्युक्तं ध्यातृध्यानविवर्जितः ॥ पृथग्भाववृत्तिक्रम्य तवैक्यं परमात्मनि । प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत् न विद्यते ॥
उक्तं च । 'निःकलः परमात्माह लोकालोकावभासकः । विश्वव्यापी स्वभावस्यो विकारपरिवर्जितः ॥' तथा चोक्तं । 'ण य

तीसरा रूपस्थ ध्यान समाप्त हुआ । आगे रूपातीत ध्यानको कहते हैं—रूपस्थ ध्यानमें जिसका चित्त स्थिर होगया है और जिसका विभ्रम नष्ट होगया है ऐसा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा और इन्द्रियोंके अगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्भ करता है ॥ जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष चिदानन्दमय, शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ इस ध्यानमें पहले अपने गुणोंका विचार करे । फिर सिद्धोंके भी गुणका विचार करे । फिर अपनी आत्मा दूसरी आत्माएं तथा मुक्तारमाओंके बीचमें गुणकृत भेदको दूर करे इसके पश्चात् परमात्माके स्वभावके साथ एकरूपसे भाषित अपने आत्माको परमात्माके गुणोंसे पूर्ण करके परमात्मामें मिलादे । जो ध्यानी प्रमाण और नयोंके द्वारा अपने आत्मतत्त्वको जानता है वह योगी बिना किसी सन्देहके परमात्माको जानता है ॥ आकाशके आकार किन्तु पौद्गलिक आहारसे रहित, पृण, शान्त, अपने स्व-
रूपसे कभी व्युत्त न होनेवाले, अन्तर्के शरीरसे कुछ कम, अपने धनीभूत प्रदेशोंसे स्थिर, लोकके अग्रभागमें विराजमान, कल्याणरूप, रोगरहित, और पुरुषाकार होकर भी अभूत सिद्ध परमेष्ठीका चिन्तन करे ॥ जिसमेंसे मोम निकल गया है ऐसी मूषिकाके उदरमें जैसा आकाशका आकार रहता है तदाकार सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अवयवोंसे पूर्ण और समस्त लक्षणोंसे लक्षित, तथा निर्मल दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तन करे ॥ इस प्रकार निरन्तर अभ्यासके बलसे जिसे निश्चय होगया है ऐसा ध्यानी पुरुष स्वप्नादि अवस्थामें भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है ॥ इस प्रकार जब अभ्याससे परमात्माका प्रत्यक्ष होने लगे तो इस प्रकार चिन्तन करे—वह परमात्मा मैं ही हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं साध्य हूं, और संसार-
से रहित हूं । ऐसा चिन्तन करनेसे ध्याता और ध्यानके भेदसे रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ उस समय ध्यानी मुनि पृथक्पनेको दूर करके परमात्मासे ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे उसे भेदका भान नहीं होता ॥ कहाभी है—'मैं लोक और अलोकको जानने देखनेवाला, विश्वव्यापी, स्वभावमें स्थिर और विकारोंसे रहित विकल परमात्मा हूं ।' और भी कहा है—जिसमें न तो शरीरमें स्थित आत्माका विचार करे, न शरीरका विचार करे और न स्वागत या परगत

चित्तवद्देहत्वं देहं च ण चित्तं किं पि । ण समयपरवत्त्वं तं गयस्त्वं पिरालंभं ॥ अत्थ ण ज्ञाणं श्रेयं ज्ञायारो गेय चित्तं किं पि । ण य चारणादिमप्यो नं ज्ञाणं सुदुद्धु भाणिञ्ज ॥ 'धर्मध्यानस्य विजेया स्थितिरान्तमु' हतिका । ज्ञायो-पशमिको भावो लेख्या शुक्लं च भाष्यती ॥ इति रूपातीतं चतुर्थं ध्यानम् । धर्मध्यानवर्णनं समाप्तम् ॥४८२॥ अथ शुक्लध्यानं गाथापञ्चकेन निजदयति ।

अत्थ गुणा सुविमुद्धा उवसम-क्षमणं च अत्थ कम्माणं ।

लेसा वि अत्थ सुक्का तं सुक्कं भण्णवे ज्ञाणं ॥४८३॥

[ज्ञाया-यत्र गुणाः सुविमुद्धाः उपशमक्षणं च यत्र कर्मणाम् । लेखा अपि यत्र शुक्ला तत् शुक्लं मण्यते ध्यानम् ॥] तत् प्रसिद्धं शुक्लं शुक्लाख्यं ध्यानं मण्यते कथ्यते जिनैरिति शेषः । तत् किम् । यत्र गुणः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यादयो गुणाः न कलमूलोत्तरगुणा वा । कथभूतास्ते गुणाः । सुविमुद्धाः नञ्छादिमलरहिताः । च पुनः, यत्र ध्याने कर्मणा मिथ्यात्वादि-प्रकृतीनाम् उपशमः करणत्रयविधानेन उपशमनम् । वज्रवृषभनाराचवज्रनाराचनाराचसंहननादिभ्यो मुनिः अपूर्वोपशम-कानिबृत्त्युपशमकसूक्ष्मसापराधोपशमकोपशान्तकषायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टये उपशमभेजिचटितः उपशमसम्यग्दृष्टिरह्याविश-तिमोहनीयकर्मप्रकृतीनाम् उपशम विदधाति, पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन उपशमं करोति । क्षयिकसम्यग्दृष्टिस्तु एकविंशतिप्रकृतीनामुपशमं विदधाति । तद्व्यानबलेनेत्यर्थः । अथवा क्षणं कर्मणा निःशेषनाशनं च । वज्रवृषभनाराच-संहननस्य क्षपकः अपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसापराधक्षपकाभिधानगुणस्थानत्रये क्षपकभेजिगच्छः प्रथममुद्भूत-ध्यानबलेन ज्ञानावरणादीनां प्रकृतीनां क्षय विदधाति इत्यर्थः । अपि पुनः, यत्र शुक्लध्याने लेखापि शुक्ला, अपिशब्दात् न केवलं ध्यानं शुक्लं शुक्ला शुक्ललेख्यासहितं शुक्लं ध्यानं चतुर्थं स्यादित्यर्थः । तथा चोक्तं ज्ञानार्थवे । 'आदि-सहजानोभेनः सर्वज्ञः पुण्यवेष्टितः । चतुर्विधमपि ध्यानं स शुक्लं ध्यातुमर्हति ॥' 'शुचिगुणयोषाञ्जुक्लं कषायरजसः

रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ जिसमें ध्यान धारणा ध्याता ध्येय, और का कुल भी विकल्प नहीं है वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है ॥ इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना चाहिये । धर्मध्यानका काल अन्तर्मुहूर्त है, उसमें ज्ञायोपशमिक भाव और शुक्ल लेख्या ही होती है ॥ इस तरह धर्म ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे शुक्ल ध्यानको कहते हैं ॥ अर्थ-जहां गुण अतिविशुद्ध होते हैं, जहां कर्मोंका उपशम और क्षय होता है, तथा जहां लेख्या भी शुक्ल होती है, उस ध्यानको शुक्ल ध्यान कहते हैं ॥ गाथा-जिस ध्यानसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदि गुण निर्मल होजाते हैं, जिसमें वज्रवृषभ नाराच संहनन, वज्र-नाराच-संहनन और नाराच-संहननका धारी उपशमसम्यग्दृष्टो मुनि उपशम भेजिपर चढ़कर पृथक्त्व वितर्क बीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे मोहनीयकर्मको अठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है और क्षयिक सम्यग्दृष्टी मोहनीयकी शेषवची इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें वज्र-वृषभनाराच संहननका धारी मुनी क्षपक भेजिपर चढ़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय करता है, और जिसमें लेख्या भी शुक्ल ही होती है वह ध्यान शुक्लध्यान है । ज्ञानार्णवमें भी कहा है-जिसके पहला वज्रवृषभ नाराच संहनन है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका जाननेवाला है, और जिसका चारित्र भी शुद्ध है वही मुनि चारों प्रकारके शुक्ल ध्यानोंको धारण करनेके योग्य है ॥ कषायरूपी रजके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुचिपना आता है उस शुचिगुणके सम्बन्धसे

कषायदुपलमाद्वा । वैद्वर्ममणिशिला इव मुनिमकं निष्प्रकम्पं च ॥ कषायमलविश्लेषात्प्रशमाद्वा प्रसूयते । यतः पुं सामतस्तज्जैः शुक्लमुक्तं निरस्तिकम् ॥' इति ॥ ४८३ ॥

पडिसमयं मुञ्चन्तो अणत-गुणिदाए' उभय-सुद्धोए' ।

पढमं सुक्कं सायदि आरूढो उवय-सेढोसु ॥ ४८४ ॥

[छाया-प्रतिसमयं मुच्यन् अनन्तगुणितया उभयशुद्धा । प्रथमं शुक्लं ध्यायति आरूढः उभयश्रेणीषु ॥] ध्यायति स्मरति चिन्तयति । किं तत् । प्रथमं शुक्लं पृथक्त्ववितर्कबीचाराख्यं शुक्लध्यानं ध्यायति । कः । आरूढः मुनिः आरोहणं प्राप्तः चटितः । क्व । उभयश्रेणिषु अपूर्वकरणगुणस्थानाविषु उपशमश्रेण्या च । कथंभूतः । उपशमको वा क्षपको वा मुनिः प्रतिसमयं मुच्यन् समयं समयं प्रति शुद्धिं निर्मलतां गच्छन् प्रतिसमयम् अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमान इत्यर्थः । कया उभयशुद्धया अन्तर्बहिर्निर्मलतया । अथवा उपशमक्षपकश्रेण्योः अपूर्वकरणपरिणामानां शुद्धया अनन्तगुणविशुद्धया । कीदृशया तथा । अनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात् उत्तरपरिणामः अनन्तगुणविशुद्धया निर्मलतया वर्धमानः पूर्वपरिणामात् उत्तरपरिणामात् षट्गुणवर्धमानाः अत एव अनन्तगुणिता तथा वर्धमानः । तथा हि उपशमविधानं तावत्कथ्यते । वज्रवृषभनाराचवज्जनाराचनाराचसंहननेषु मध्ये अन्ततमसहननस्यो प्रथमवज्रपुष्परीकः चतुर्थपञ्चमषष्ठमसप्तमेषु गुणस्थानेषु

ही इसका नाम शुक्ल पड़ा है ॥ ४८३ ॥ अर्थ—उपशम और क्षपक, इन दोनों श्रेणियों पर आरूढ़ हुआ और प्रतिसमय दोनों प्रकारकी अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ मुनि पृथक्त्व वितर्क बीचार नामक प्रथम शुक्लध्यानको ध्याता है ॥ भावार्थ—सातवें गुणस्थान तक तो धर्मध्यान होता है । उसके पश्चात् दो श्रेणियां प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्रेणि । उपशम श्रेणिमें मोहनीयकर्मका उपशम किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहा है—वज्रवृषभ नाराच, वज्जनाराच और नाराच संहननमेंसे किसी एक संहननका धारी भव्य जीव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मध्यानके बलसे अन्तरकरणके द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय इन सात प्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्यग्दृष्टि होता है, अथवा इन्हीं सात प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है । उसके पश्चात् सातवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूढ़ होनेके अभिमुख होता है । तब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणोंमेंसे अधःप्रवृत्त करणको करता है । उसको सातिस्रव अप्रमत्त कहते हैं । वह अप्रमत्त मुनि अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमश्रेणि पर चढ़कर प्रथक्त्व वितर्क बीचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रतिसमय कर्मोंकी गुणश्रेणि निर्जरा करता है । वहाँ अनन्तमुहूर्त काल तक ठहरकर उसके बाद अनिवृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानमें आता है । और प्रथक्त्व वितर्क बीचार शुक्लध्यानके बलसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि नाकषायों, चारित्रमाहनीयकर्मकी इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें आता है । वहाँ सूक्ष्मकृष्टिरूप हुए लोभ कषायका वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्वलन लोभका उपशम करता है । उसके पश्चात् उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क बीचार शुक्लध्यानके बलसे समस्त मोहनीयकर्मका

मध्ये अन्त्यतमगुणस्थाने अनन्तानुबन्धितगुणस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य च करणविधानेन धर्मध्यानबलेन च उपशमं कृत्वा उपशमसम्यग्दृष्टिर्भवति, सप्तानामेतामा प्रकृतीनां क्षयं कृत्वा क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भवति वा । ततः अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती उपशमश्रेण्यादोषां प्रत्यभिमुखो भवति तदा करणत्रयमध्येऽप्युत्तरकरणं करोति । स एव सातिशयः अप्रमत्त उच्यते । स अप्रमत्तमुनिः अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमश्रेणिमाकूटः पृथक्स्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन प्रतिसमयान्तगुणविशुद्ध्या वर्तमानः प्रतिसमयसंख्यातगुणश्रेण्या प्रदेशनिर्जरां करोति । तत्र अन्तर्मुहूर्तकालं स्थित्वा ततः अनिवृत्तगुणस्थानोपशम-श्रेण्याकूट उपशमको मुनिः पृथक्स्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन, अप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानसम्पन्नक्रोधानामायालोभहास्या-दिवनोक्तधायाः इत्येकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीः उपशमयद् अन्तर्मुहूर्तकालस्थितिं कुर्वन्, ततः सूक्ष्मसापरायगुण-स्थानोपशमश्रेण्याकूटः सूक्ष्मकृष्टितलोमानुरागोदयमनुभवत् सूक्ष्मकिट्टिका स्वरूपं लोभं वेदयत् प्रथमशुक्लध्यानबलेन सूक्ष्म-सापरायोपशमकः स्वचरमसमये लोभसज्ज्वलनं सूक्ष्मकिट्टिकास्वरूपं निःशेषमुपशमयति । ततः उपशान्तकषायगुणस्थानोप-शमश्रेण्याकूटः पृथक्स्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानपरिणतः सन् एकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृती निरवशेष उपशमस्य यथा-स्थानचारित्रधारी स्यात् । शेषकर्मणामुपशमामावात् मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षपणविधिं वक्ष्ये । अनन्तानुब-न्धिकोधमानमायालोभमिथ्यात्ववसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वास्थाः सप्त प्रकृतीः एताः । असंयतसम्यग्दृष्टिः संयतसंयतः प्रमत्तसंयतः अप्रमत्तसंयतो वा चतुर्षु मध्ये एक एव वज्रवर्धनाराचसहननयुक्तः त्रीद् करणाद् कृत्वा अनिवृत्तिकरणचर-मसमये अनुक्रमेण चतुर्णां कषायणां क्षपयति । कुतः । धर्मध्यानबलात् । पश्चात्पुनरपि त्रीद् करणाद् कृत्वाऽप्युत्ति-करणापूर्वकरणो द्वौ अतिक्रम्यानिवृत्तिकरणकालसंख्येयमागाद् गत्वा मिथ्यात्वं धर्मध्यानबलेन क्षपयति । ततो अन्तर्मुहूर्तं गत्वा सम्यग्मिथ्यात्वं क्षपयति । तद्बन ततो अन्तर्मुहूर्तं गत्वा सम्यक्त्वं क्षपयति । क्षायिकसम्यग्दृष्टिः साधुः सातिशयाप्रमत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्टधर्मध्यानबलेन परिणतः सन् अपूर्वकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्याकूटः स्यात् । स अपूर्वकरणक्षपकः पृथक्स्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन समयं समयं प्रति अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्षमानः सन् प्रति-समयं असंख्येयगुणस्वरूपेण प्रदेशनिर्जरां करोति । ततः अनिवृत्तिकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्याकूटः क्षपकः अनिवृत्ति-करणस्य अन्तर्मुहूर्तस्य नव मागाः क्रियन्ते । तत्र अनिवृत्तिकरणस्य प्रथममाये निद्रानिद्रा ? प्रचलाप्रचला ? स्थानगृद्धी ? नरकगति ? तिर्यग्गति ? एकेन्द्रियजाति ? द्वौन्द्रियजाति ? त्रीन्द्रियजाति ? चतुरिन्द्रियजाति

उपशम करके यथाख्यात चारित्रका धारी होता है । शेष कर्मोंका उपशम नहीं होता इस लिये केवल मोहनीय कर्मके ही उपशमका कथन किया है । आगे कर्मोंके क्षपणकी विधिको कहते हैं—असंयत सम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव अनन्तानु-बन्धी क्रोध मान माया और लोभका क्षपण करके पुनः तीन करण करता है । उन तीन करणोंमेंसे अद्यःकरण और अपूर्वकरणको विताकर अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात भाग बीतने पर धर्मध्यानके बलसे मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक् मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता है । इस तरह वह क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर सातिशय अप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है । और अपूर्वकरण गुणस्थानमें पहुंच-कर पृथक्स्व वितर्क बीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रति-समय गुणश्रेणि निर्जराको करता है । उसके बाद अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें जाता है । अनिवृत्तिकरण-का काल अन्तर्मुहूर्त है उसके नौ भाग किये जाते हैं । प्रथम भागमें शुक्लध्यानके बलसे निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय जाति, दोन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्दयोत, स्यावर, सूक्ष्म, साधारण, इन सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । दूसरे भागमें अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन आठ प्रकृतियोंका क्षय करता है । तीसरे भाग में नपुंसक-

१ नरकवर्तिप्रायोगानुपूर्वी १ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी १ आतपोद्बोधोत्स्थावर १ सूक्ष्म १ साधारण १ नामिकानां चोदनां कर्मप्रकृतीनां पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन प्रसज्य नयति । द्वितीयभागे अत्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकषायारूढं ८ प्रथम-शुक्लध्यानपरिणतः क्षयं नयति । तृतीयभागे तद्वलेन नपुंसकवेदं क्षपयति १ । चतुर्थे भागे तद्वलेन स्त्रीवेदं क्षपयति १ । पञ्चमे भागे तद्वलेन नोकषायवदकं क्षपयति ६ । षष्ठे भागे तद्वलेन पुर्वेदं क्षपयति १ । सप्तमे भागे तद्वलेन संज्वलनक्रोधं क्षपयति १ । अष्टमे भागे तद्वलेन संज्वलनमायां क्षपयति १ । एवं षट्त्रिंशत्प्रकृतीः २६ अनिवृत्तिकरणक्षपकश्रेण्यारूढः क्षपकः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन क्षपयतीत्यर्थः । ततः सूक्ष्मसांपरायागुणस्थानक्षपकश्रेण्यारूढः क्षपको भूत्वा सोऽपि सूक्ष्मसांपरायात्मनः चरमसमये किट्टिकागत सर्वलोमसंज्वलनं प्रथमं शुक्लध्यानबलेन क्षपयति १ । ततो अनन्तर क्षीणकषायः क्षपको भवति । सोऽपि क्षीणकषायक्षपकश्रेण्यारूढः अन्तर्मुहूर्तं गमयित्वा आत्मनो द्विचरमसमये एकत्ववितर्कबीचारद्वितीयशुक्लध्यानबलेन निद्राप्रचलासन्नके द्वे प्रकृती क्षपयति २ । ततो अनन्तर चरमसमये एकत्ववितर्कबीचार-शुक्लध्यानपरिणतः क्षपकः पञ्चज्ञानावरणचतुर्दलनावरणपञ्चास्तरायाख्याभ्रतुर्दशप्रकृतीः १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपकः द्वितीयशुक्लध्यानपरिणतः सन् चोदशप्रकृतीः क्षपयतीत्यर्थः । बह्विकर्मप्रकृतिषु क्षीणेषु सयोगिजिनो भवति ॥४८५॥

पोसेस-मोह-बिलए' खीण-कसाए' य अंतिमे काले ।

स-सकवन्हि' गिलीणो सुक्कं साएवि' एयत्त' ॥४८५॥

[ध्याना-निःशेषमोहविलये क्षीणकषाये च अन्तिमे काले । स्वस्वरूपे निनीनः शुक्लं ध्यायति एकत्वम् ॥] निःशेष-मोहविलये सति निःशेषस्य समग्रस्य मिथ्यात्वत्रयानन्तानुबन्धाद्विचोदशकषायहास्यादिनवनोकषायस्य अष्टाविंशतिभेदमिश्रस्व मोहनीयकर्मणः विलये नष्टे क्षीणे सति, क्षीणकषायः क्षीणाः क्षयं नीताः कषायाः सर्वे यस्य येन वा स क्षीणकषायः क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती सद्यतः परमावर्तो निरर्थः स्फटिकभाजनगतप्रसन्नतोयसमविद्युदांतरङ्गः अन्तिमकाले स्वकीयान्त-

वेदका क्षय करता है । चौथे भागमें खोवेदका क्षय करता है । पांचवे भागमें छे नोकषायोंका क्षय करता है । छठे भागमें पुरुषवेदका क्षय करता है । सातवें भागमें संज्वलन क्रोधका क्षय करता है । आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता है । नौवें भागमें संज्वलन मायाका क्षय करता है । इस तरह क्षपक अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क बीचार शुक्लध्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता है । उसके बाद क्षपक सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें जाकर प्रथम शुक्लध्यानके बलसे उसके अन्तिम समयमें समस्त लोभ संज्वलनका क्षय कर देता है । उसके बाद क्षपक क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । वहाँ अन्तर्मुहूर्त काल बिताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एकत्ववितर्क नामक दूसरे शुक्लध्यानके बलसे निद्रा और प्रचलाका क्षय करता है । और अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय इस प्रकार चोदह प्रकृतियोंका क्षय करता है । इस तरह दूसरे शुक्लध्यानसे सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । ७+३६+१+१६=६० प्रकृतियोंका क्षय होने पर वह सयोग केवली जिन हो जाता है ॥ ४८४ ॥ अर्थ—समस्त मोहनीय कर्मका नाश होनेपर क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने स्वरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्लध्यानको ध्याता है ॥ **साद्वार्थ्य**—मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व आदि तीन, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय और हास्य आदि नौ नोकषायों, इन अठाईस प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर

१ ल म स ग गित्सेस विलये । २ ल ग म कसाओ (उ?) स कसाई । ३ स सकवन्हि । ४ ल ग सायेहि ।

मुं हृतं कालस्य अन्तिमे द्विचरमसमये एकत्वं ध्यायति, एकत्वं वितर्कबीचारस्य द्वितीयं शुक्लं ध्यायति चिन्तयति स्मरति तद्व्यानबलेन असंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिर्जरा करोति । द्वितीयशुक्लध्यानबलेन उपान्तसमये निद्राप्रचलादयं क्षपयति । चरम-समये ज्ञानावरणीयपञ्चक ५ चक्षुरचक्षुरवधिके बलबसंनावरणं चतुष्कं ४ दानसाधभोपोपभोगवीर्यन्तरायपञ्चकं ५ एवं चतुर्दशप्रकृतीः क्षपयति । ज्ञानबसंनावरणान्तरायरूपचातित्रयं द्वितीयशुक्लध्यानेन क्षपयतीत्यर्थः । कर्णभूतः क्षीणकषायः । निग्रन्थराट् स्वस्वरूपे विलीनः स्वस्य आत्मनः स्वरूपे शुद्धबुद्धविद्वानन्वबुद्धिद्वये विलीनः सत्यं यतः, एकत्वं प्राप्त इत्यर्थः । तथा हि द्रव्यसंप्रहटीकायाम्, निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निर्विकारात्मसुखसंवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंज्ञेन स्वसंवित्तिलक्षणभावश्च तबलेन स्थिरीभूय बीचारं द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तनं करोति यत् तदेकत्ववितर्कबीचारसंज्ञं क्षीणकषायगुणस्थानसंभवं द्वितीयशुक्लध्यानं भव्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । तथा च ज्ञानार्णवे । 'अपृथक्स्वभावबीचारं सवितर्कं च योगिनः । एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽप्यन्तनिर्मलम् ॥ द्रव्यं चैकं गुणं चैकं पर्यायं चैकमभ्रमः । चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ॥' तथा । 'एकं द्रव्यमबाणुं वा पर्यायं चिन्तयेद्यतिः । योगिनेन यदक्षीणं तदेकस्वमुदीरितम् ॥ अस्मिन्स्तु निश्चलध्यानहुताक्षे प्रविजृम्भिते । विलीयन्ते अणादेव चातिकमणिं योगिनः ॥' इति । इति द्वितीयशुक्लध्यानम् ॥४८५॥

केवल-जाण-सहावो सुहुमे जोगम्हि संधिओ काए ।

जं झायवि सजोगि-जिणो तं तिवियं सुहुम-करियं च ॥४८६॥

[छाया—केवलज्ञानस्वभावः मूढमे योगे सस्थितः काये । यत् ध्यायति सयोगिजिनः तत् पुतीयं सूक्ष्मक्रियं च ॥]

सयोगिजिनः सयोगिकेवलिभट्टारकः अष्टमहाप्रातिहायं चतुस्त्रिंशदतिशयममवसरणादिविभूतिमण्डितः परमोदारिकदेहेस्तीक्ष्णकर-देवः स्वयोगयगम्भकुट्यादिविभूतिविराजमान इतरकेवली वा उत्कृष्टेन देशोत्पन्नपूर्वकोटिकाका विहरति सयोगिभट्टारकः । स यदा

मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । कषायोंके क्षीण होजानेसे वही सच्चा निर्मन्थ होता है । उसका अन्तरंग स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए स्वच्छ जलके समान बिशुद्ध होता है । क्षीणकषाय गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है । उसके उपान्त्य समयमें मुनि एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्ल-ध्यानको ध्याता है । उस ध्यानके बलसे उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उसीके बलसे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय नामक तीन चातिकर्मोंका विनाश होता है । द्रव्यसंप्रहटी टीका में एकत्व वितर्क शुक्लध्यानका वर्णन करते हुए लिखा है—'अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें अथवा निर्विकार आत्मसुखानुसृतिरूप पर्यायमें अथवा उपाधिरहित स्वसंवेदन गुणमें प्रवृत्त हुआ और स्वसंवेदनलक्षणरूप भावश्रुतके बलसे, जिसका नाम वितर्क है, स्थिर हुआ जो ध्यान बीचारसे रहित होता है उसे एकत्व वितर्क अबीचार कहते हैं । इसी ध्यानसे केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति होती है' । ज्ञानार्णव में भी कहा है—'किसी एक योगवाले मुनिके पृथक्त्व रहित, बीचार रहित किन्तु वितर्क सहित अत्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क नामक शुक्लध्यान होता है ॥ जिस ध्यानमें योगी बिना किसी लेखके एक योगसे एक द्रव्यको अथवा एक अणुको अथवा एक पर्यायको चिन्तन करता है उसको एकत्व वितर्क शुक्लध्यान कहते हैं ॥ इस अत्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क शुक्लध्यान रूपी अग्निके प्रकट होने पर ध्यानीके चातियाकर्म क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं ॥' इस प्रकार दूसरे शुक्लध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥४८५॥ अर्थ—केवलज्ञानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरा शुक्लध्यान है ॥ आचार्य—आठ महाप्रातिहायं

अन्तर्मुहूर्तशेषामुक्तः तदा तद् प्रसिद्धं तृतीयं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्यनिष्ठान् शुक्लध्यानं ध्यायति स्मरति । तद् किम् । यत् केवलज्ञानस्वभावः केवलज्ञानं केवलबोधः तदेव स्वभावः स्वस्वम् यस्य स तथोक्तः केवलज्ञानस्वस्वम् वा, प्राकृते विज्ञप्तेषो नास्तीति । च पुनः । कथंभूतः सूक्ष्मे योगे काये संस्थितः सूक्ष्मकाययोगे सम्पन्नप्रकारेण स्थितिं प्राप्नोति । औदारिकशरीरयोगे कीदृशे । सूक्ष्मे । पूर्वस्वर्षकापूर्वस्वर्षकबाह्यकृद्भिरानान्तरं सूक्ष्मकृद्भिरात्मैक्यता प्राप्ते बाह्यकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बाह्यमनोवचनोन्मुखानिःश्वासं बाह्यकाययोगं च निरूप्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनोन्मुखानिःश्वासं निरूप्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्यनिष्ठान् भवतीत्यर्थः । तथा ज्ञानार्णवे चोक्तम् । 'मोहेन सह दुर्धर्षं हृते घातिचतुष्टये । देवस्य व्यक्तिक्रमेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥ सर्वज्ञः क्षीणकर्मात्सी केवलज्ञानमास्करः । अन्तर्मुहूर्तशेषामुत्तृतीयं ध्यानमर्हति ॥' शेषे षण्मासायुधि सवृत्ता ये जिनाः प्रकर्षेण । ते यान्ति समुद्रात् शेषा प्राज्याः समुद्रात्ते । 'वदामुरधिकानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः । समुद्रात्विधिं साक्षाद् प्रागेवारभते तथा ॥' अनन्तवीर्यैः प्रथितप्रभासो वण्ड कपाटं प्रतर विधाय । स लोकनेन समयैश्चतुर्भिः निःशेषमापूरयति क्रमेण ॥ तदा स सर्ववः सार्वः सर्वज्ञः

चौतीस अतिशय और समबसरण आदि बिभूतिसे शोभित तथा परमऔदारिक शरीरमें स्थित तीर्थ-
ङ्कर देव अबचा अपने योग्य गन्धकुटी आदि बिभूतिसे शोभित सामान्य केवली अधिकसे अधिक
कुण्ड कम एक पूर्व कोटि काल तक बिहार करते हैं । जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है
तब वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याते हैं । इसके लिये पहले वह बाह्य
काययोगमें स्थित होकर बाह्य वचन योग और बाह्य मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं । फिर वचनयोग
और मनोयोगमें स्थित होकर बाह्य काययोगको सूक्ष्म करते हैं । उसके पश्चात् सूक्ष्मकाय योगमें
स्थित होकर वचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं । तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान
को ध्याते हैं ॥ ज्ञानार्णवमें लिखा है—मोहनीयकर्मके साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराव
इन चार दुर्धर्ष घातिया कर्मोंका नाश होजाने पर केवली भगवान् के चार अघातिकर्म शेष रहते हैं ॥
कर्मरहित और केवलज्ञान रूपी सूर्यसे पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वज्ञकी आयु जब
अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है तब वह तीसरे शुक्लध्यान के योग्य होते हैं ॥ जो अधिकसे अधिक ज्ञे
महीनेके आयु शेष रहने पर केवली होते हैं वे अवश्य ही समुद्रात् करते हैं । और जो छै महीने
से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं उनका कोई नियम नहीं है वे समुद्रात् करे और न भी करें ।
अतः जब अरहंत परमेष्ठीके आयुक्रमकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब वे प्रथम
समुद्रात्की विधि आरम्भ करते हैं ॥ अनन्तवीर्यके धारी वे केवली भगवान् क्रमसे तीन समयोंमें वण्ड,
कपाट और प्रतरको करके चौथे समयमें लोकपूरण करते हैं । अर्थात् मूल शरीरको न छोड़कर आत्माके
प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्रात् कहते हैं । सो केवलीसमुद्रात्में आत्माके प्रदेश प्रथम समयमें
वण्डाकार लम्बे, दूसरे समयमें कपाटाकार चौड़े और तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते हैं और
चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं ॥ तब सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, सार्वतोमुख; विश्वव्यापी,
विभु, भर्ता, विश्वमूर्ति और महेश्वर इन सार्थक नामोंका धारी केवली लोकपूरण करके ध्यानके बलसे
तत्क्षण ही कर्मोंको भोगमें लाकर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति आयुक्रमके समान कर
लेता है ॥ इसके बाद वह उसी क्रमसे चार समयोंमें लोकपूरणसे लौटता है । अर्थात् लोकपूरणसे
प्रतर, कपाट और वण्डरूप होकर चौथे समय आत्मप्रवेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥

सर्वतोमुखः । विश्वव्यापी विभुमर्ता विश्वमूर्तिर्हेम्बरः ॥ लोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः । आयुःसमानि कर्मानि मुक्तिमान्नीय तत्क्षणे ॥ ततः क्रमेण तेनैव स पञ्चाद्विनिवर्तते । लोकपूरणतः श्रीमान्भुक्तिः समर्थः पुनः ॥ काययोगे स्थितिं कृत्वा बाह्यरेऽचिन्त्यवेष्टितः । सूक्ष्मीकरोति बाह्यवस्तुयोगयुग्मं स बाह्यम् ॥ काययोगं ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाद्य तत्क्षणे । स सूक्ष्मीकुर्वते पञ्चादकाययोगं च बाह्यम् ॥ काययोगे ततः सूक्ष्मे पुनः कृत्वा स्थितिं जगत् ॥ योगद्वयं निवृत्तौ तस्यो बाह्यवस्तुसंज्ञकम् ॥ सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षादध्यातुमर्हति । सूक्ष्मैककाय-योगस्थस्तुतीमं यदि पठ्यते ॥' इति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्विंशत्यध्यानं निरूपयति—

अयोग-विनाशं किञ्चा कम्म-चउक्कस्स खवण-करणदु' ।

अं हायवि 'अजोगि-जिणो णिक्किरियं तं चउत्थं' च ॥ ४८७ ॥'

[छाया—योगविनाशं कृत्वा कर्मचतुष्टयस्य क्षपणकरणार्थम् । यत् ध्यायति आयोगिजिनः निष्क्रियं च तत् चतुर्विं च ॥] तत् चतुर्विं निष्क्रियं व्युपरतक्रियानिवृत्ताख्य शुक्लध्यानं समुच्छिन्नक्रियाध्यानमपराभिधानं भवेत् । तत् किम् । यत् ध्याति स्मरति । कः । अयोगिजिनः योगातिक्रान्तः चतुर्दशगुणस्थानवर्ती अयोगिकेवलमिन्द्रादिकः पञ्चलक्ष्मणरस्थितिकः । किं कृत्वा ध्यायति । योगविनाशं कृत्वा योगानाम् औदारिककाययोगादिसमस्तयोगानां विनाशः ध्वंसः तं विषयं विनष्टकर्माख्य इत्यर्थः । किमर्थम् । कर्मचतुष्टयस्य कर्मणां वेदनीयनामयोगाद्युक्ता चतुष्टयस्य क्षपणकरणार्थं क्षयकरणमित्युक्तम् । चतुर्विं-शुक्लध्यानस्यायोगी स्वामी । यद्यत्र मानसो व्यापारो नास्ति तथाप्युपचारक्रियया ध्यानमित्युपचर्यते । पूर्ववृत्तिमपेक्ष्य घृत-घटवत्, यथा घटः पूर्वं घृतन भृतः पश्चात् रिक्तः कृतः घृतघट आनीयतामित्युच्यते तथा पूर्वं मानसव्यापाररत्नात् पुंवेद-वद्वेति । तथा ज्ञानार्णवे । 'अयोगी त्यक्तयोगस्त्वात् केवलोऽयन्तनिर्वृतः । साधितात्मस्वभावश्च परमेष्ठी परं प्रभुः ॥' द्वांसमतिबिलीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् । उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिशीलप्रतिबन्धकाः ॥' 'तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निमलम् । समुच्छिन्नक्रिय ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ विलयं बीतरागस्य पुनर्यागि त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते

जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे वे केवली भगवान् तब बादर काययोगमें स्थित होकर बादर वचनयोग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं ॥ पुनः काययोग को छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही वचनयोग और मनोयोगका निमग्न करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केवली भगवान् सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे शुक्लध्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरे शुक्ल ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८६ ॥ आगे चौथे शुक्लध्यानका निरूपण करते हैं । अर्थ—योगका अभाव करके अयोगकेवली भगवान् चार अघातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं वह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्ल ध्यान है ॥ **भावार्थ**—चौदहवें गुणस्थानमें समस्त योगोंका अभाव हो जाता है । इसीसे उसे अयोगकेवली कहते हैं । अयोगकेवली गुणस्थानमें चौथा शुक्ल ध्यान होता है । यद्यपि ध्यानका लक्षण मानसिक व्यापारकी चंचलताको रोकना है और केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता । तथापि ध्यानका कार्य 'कर्मों को निर्जरा' के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता है । चौथे शुक्लध्यानका वर्णन करते हुए ज्ञानार्णवमें कहा है—'योगका अभाव हो जानेसे चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं, वे परमेष्ठी और उत्कृष्ट प्रभु होते हैं । उन देवाधिदेवके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली बहूतर कर्म प्रकृतियां तुरन्त ही नष्ट हो जाती हैं ॥

१ ग अयोगि, म अजोह । २ व तं निक्किरियं च उत्थं । ३ व शुक्काज्ञाणं ॥ एषो इत्यादि ।

कार्तिके ० ४६

या व्यवस्थिताः ॥' 'लघुपञ्चासरोच्चारकालं स्थित्वा ततः परम् । स्वस्वभावाद्वाङ्मयपुष्पं शुद्धात्मा वीतबन्धनः ॥' इति । तथा कर्मप्रकृतिग्रन्थे । स एव सयोगिकेवली यच्छतमु' हृताविशेषाद्युपस्थितिः ततोऽर्थिकशेषापातकर्मनयस्थितिस्तदाहमिः समयैर्दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणप्रवरणसंहारस्य समुद्धात कृत्वान्तमु' हृताविशेषाद्युपस्थितिसमानशेषापातकर्मस्थितिः सद् सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामतृतीयशुक्लध्यानबलेन कायवाङ्मनोयोगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली भवति । यदि पूर्वमेव समस्थिति कृत्वाऽघातिचतुष्टयस्तदा समुद्धातक्रियया विना तृतीयशुक्लध्यानेन योगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली चतुर्दशगुणस्थानवर्ती भवति । पुनः स एवायोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थशुक्लध्यानेन पञ्चलघ्वक्षरोच्चारणमात्रस्वगुणस्थानकाल-द्विचरमसमये देहादिद्वाससतिप्रकृतीः क्षपयति । पुनः चरमसमये एकतरवेदनीयादित्रयोदशकर्मप्रकृतीः क्षपयति । तद्विशेषमाह । अयोगिकेवली आत्मकालद्विचरमे अन्यतरवेदनीयं १ देवगतिः २ औदारिकवैक्रियिकाहारकतजसकामेण-शरीरपञ्चकं ५ तत् बन्धनपञ्चकं १२ तत्संघातपञ्चकं १७ संस्थानषट्कं २३ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गत्रयं २६ संहननषट्कं ३२ प्रशस्ताप्रशस्तवर्णपञ्चकं ३७ सुरभिदुरभिमग्नद्वयं ३९ प्रशस्ताप्रशस्तरसपञ्चकं ४४ स्वर्णाष्टकं ५२ देवगत्यानुपूर्व्यम् ५३ अगुरुतनुस्वम् ५४ उपघातः ५५ परघातः ५६ उच्छ्वासः ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्वयं ५९ पर्याप्तिः ६० प्रत्येकशरीर ६१ स्थिरत्वमस्थिरत्वं ६३ शुभत्वमशुभत्व ६५ दुर्भगत्वं ६६ सुस्वरत्वं ६७ दुःस्वरत्वं ६८ अनावेद्यत्वं ६९ अयशःकीर्ति ७० निर्माणं ७१ नीचयोगिमिति ७२ द्वाससतिप्रकृतीः व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थ-शुक्लध्यानेन क्षपयति ॥ अयोगिकेवल्लिचरमसमये अन्यतरवेदनीय १ मनुष्यायुः २ मनुष्यगतिः ३ पञ्चं द्विजातिः ४ मनुष्यगतिप्रायोषाणानुपूर्व्यं ५ त्रसत्वं ६ बादरत्वं ७ पर्याप्तकत्वं ८ सुभगत्वम् ९ आदेयत्वं १० यशःकीर्तिः ११ तीर्थकरत्वम् १२ उच्चैर्गौरं चेति १३ त्रयोदश प्रकृतीः चतुर्थशुक्लध्यानेन क्षपयति । पुनरपि तद्व्यानशुक्ल-चतुष्टय स्पष्टीकरोति । श्वेकयोगकाययोगायोगानां पृथक्त्ववितर्कमाद्य शुक्लध्यानं भवतीत्यर्थः १ । एकत्ववितर्कं शुक्लध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्ये अन्यतमैकावलम्बेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम् आत्मप्रदेशचलनं द्वितीयमेकत्ववितर्कं शुक्लध्यानं भवति २ । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिकाययोगावलम्बेनात्मप्रदेशचलनं

वसी समय उनके समुच्छिन्नक्रिया नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है ॥ अन्तिम समयमें शेषवर्षीं तेरह कर्मप्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं ॥ इस तरह पांच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता है वतने समय तक चौदहवें गुणस्थानमें रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो जाता है ॥ कर्मप्रकृति नामक ग्रन्थमें भी लिखा है—'यदि सयोगकेवलीके आयु कर्मकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त और शेष तीन अघातिकर्मोंकी स्थिति उससे अधिक रहती तो वे आठ समयमें केवली समुद्धातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूरण रूपसे आत्मप्रदेशोंका फैलाव तथा प्रतर, कपाट दण्ड और शरीरप्रवेश रूपसे आत्मप्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोंकी स्थिति आयुकर्मके बराबर करते हैं । उसके पश्चात् तीसरे शुक्ल ध्यानके बलसे काययोग, वचनयोग और मनोयोगका निरोध करके अयोगकेवली हो जाते हैं । और यदि सयोगकेवलीके चारों अघातिका-कर्मोंकी स्थिति पहलेसे ही समान होती है तो समुद्धातके बिना ही तीसरे शुक्लध्यानके द्वारा योगका निरोध करके चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली हो जाते हैं । उसके बाद वह अयोगकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुक्लध्यानके बलसे अयोगकेवली गुणस्थानके द्विचरम समयमें वहात्तर कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है—'अयोगकेवलीके द्विचरम समयमें कोई एक वेदनीय, देवगति, औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस और कामेण शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छे संस्थान, तीन अंगोपांग छे संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पर्श, देवगत्यानुपूर्व्य,

मनोयोगं बादरकाययोगं च परिहृत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्यान् समाधयति । यदा ह्यन्तर्भुं हृतंशेषाभ्यु-
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेदानामगोत्रकर्मत्रयो भगवान् भवति तदाभ्योपयोगातिशयव्यापारविशेषः यथाख्यातचारित्रसहायो
महासंवरसहितः शीघ्रतरकर्मपरिपाचनपरः सर्वकर्मरजःसमुद्घायनसमयस्वभावाः दण्डकपातप्रतरलोकपूरणानि निज्वात्म-
प्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुर्भिः समयैः समुपहरति, ततः समानविहितस्थित्यायुर्वेदानामगोत्रकर्मचतुष्कः पूर्वशरीरप्रमाणो
भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावसम्भवेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्यान् ध्यायति । कथं दण्डकासिसमुद्भात इति चेदुच्यते । "काउत्सस्येण
ठिओ बास अगुलपमाणसमबट्टु । बाटूण नोगुदयं दडसमुग्घादमेयसमयमिह ॥ अह उबडट्टो संनो मूलसरीरपमाणो तिगुण ।
बाहल्लं कुणइ जिणो दण्डसमुग्घावमेयसमयमिह ॥ दण्डपमाणं बहल्ल उदयं च कवाडणाम विविमिह । समये दक्खिणवामे
आदपदेससप्पण कुणइ ॥ पुब्बमुहो होधि जिणो दक्खिणउत्तरमदो कवाडो ह । उत्तरमुहो दु जादो पुब्बावरमदो कवाडो
ह ॥ वादजयं रज्जिसा लगे आदप्पसप्पणं कुणइ । तदिये समयमिह जिणो पवरसमुग्घावणामो सो ॥ ततो चउत्थसमये
वात्तयसहिद १।गसपुण्णो । होति ह आदपवेसो सो चेव नोगपूरणो णाम ॥ जस्त ण दु आउत्तरिमाणि णामगोदाणि वेण्णोयं
वा । सो कुणदि समुग्घाय णियमेण जिणो ण सदेहो ॥ छम्मासाउपसेसे उप्पणं जस्त केवल णाणं । ने णिजमा ममुग्घाय
सेसेसु हवति भयणिज्जा ॥ पढमे दंढे कुणइ विदिये य कवाडयं तथा समये । तदिये पयरं चेव य चउत्थए नोयपूरणय ॥
विबरपंचमसमये जोट्टिमहाणयं तदो छट्टु । सत्तमए य कवाडं सवरइ तदो अट्टमे दढं । दंडजुगे ओराल कवाडजुगले य तस्म
मिस्सं तु । पढरे य सोयपूरे कम्मवे य होदि णायव्वो ॥" दण्डकद्वयकाले औदारिकशरीरपर्याप्तिः । कपातमुगले औदारिक-
मिश्रः । प्रतरयोलोकपूरे च कर्मणः । तत्र अनाहार इति । तदनन्तरं म्युपरतक्रियानिवर्तितामधेयं समुच्छिन्न-
क्रियानिवृत्यपरनामकं ध्यानं प्रारभ्यते । समुच्छिन्नः प्राणापानप्रचारः सर्वकायवाग्मनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्वस्पन्दक्रियाव्या-
पारश्च यस्मिन् तस्मसमुच्छिन्नक्रियानिवर्तिष्या म्युच्यते । तस्मिन् समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिनि ध्याने मर्मास्त्रबन्धनिरोधं कर्माणि
सर्वशेषकर्मचतुष्टयविध्वंसनं विदधाति । स भगवान् व्योषिकेवली तस्मिन् काले ध्यानाग्निनिर्दग्धकर्ममलकलङ्कवर्धन-

यह आपत्ति करते हैं कि आजकल श्रुल ध्यान नहीं हो सकता; क्यों कि एक तो उत्तम संहननका
अभाव है, दूसरे दस या चौदह पूर्वोक्त ज्ञान नहीं है । इसका समाधान यह है कि इस कालमें श्रुल
ध्यान तो नहीं होता किन्तु धर्मध्यान होता है । आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्षप्राप्त्यर्थमे कहा भी है । "भरत-
श्रेत्रमें पंचमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह धर्मध्यान आत्मभावनामें तन्मय साधुके होता
है । जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है ॥ आज भी आत्मा मन वचन कथायको मुद्ध करके ध्यान-
करनेसे इन्द्रपद और लौकान्तिक देवत्वको प्राप्त करता है तथा बड़ासे ज्युत होकर मोक्ष जाता है ॥"
तत्त्वानुशासनमें भी कहा है । "जिन भगवानने आज कल यहाँपर श्रुलध्यानका निषेध किया है । तथा
श्रेणीसे पूर्ववर्ती जीवोंके धर्मध्यान कहा है ॥ तत्त्वार्थसूत्रमें सम्यग्दृष्टि, देशसंयत, प्रमत्तसंयत और
अप्रमत्तसंयत इन चारोंको धर्मध्यानका स्वामी कहा है ॥ धर्मध्यानके दो भेद हैं—सुख और औपचारिक,
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य धर्मध्यान होता है और शेष तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक धर्मध्यान होता
है । और जो कहा जाता है कि अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें उत्तम संहनन होने पर
ही धर्मध्यान होता है सो आदिके तीन उत्तम संहननोंके अभावमें भी अन्त्यके तीन संहननोंके होते
हुए धर्मध्यान होता है । जैसा कि तत्त्वानुशासनमें कहा है—आगममें जो यह कहा है कि वज्र
शरीरवाले ध्यान होता है सो यह कथन उपशम और श्रपकश्रेणिकी अपेक्षासे है । अतः नीचेके
गुणस्थानोंमें ध्यानका निषेध नहीं मानना चाहिये ॥ और यह जो कहा है कि दश या चौदह
पूर्वोक्त ज्ञान होनेसे ध्यान होता है यह भी उत्सर्ग कथन है । अपवाद कथनकी अपेक्षा पांच
समिति और तीन गुप्ति इन आठ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे भी ध्यान होता है, और केवल

सम् दूरीकृतकट्टिबातुपाषाणसंघातसार्षोडशर्वाणिकासुवर्णकपसदृशः परिप्रास्तास्वस्वकः एकसमयेन परमनिर्वाणं गच्छति । अत्रान्यथुक्तध्यानद्वये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापि ध्यानं करोतीत्युपचर्यते । कस्मात् । ध्यानकृतस्य योगापहार-स्याधातिघातस्योपचारनिमित्तस्य सञ्ज्ञावात् । यस्मात् साक्षात्कृतसमस्तवस्तुस्वल्पेर्द्धति भगवति न किञ्चिदर्थं स्मृति-विषयं वर्तते । तत्र यद्ध्यानं तत् असमकर्मणां समकरणनिमित्तम् । तदेवं निर्वाणमुक्तं तत्सुखं मोहक्षयात् १, बर्त्तनं बर्त्तनावर-णक्षयात् २, ज्ञानं ज्ञानावरणक्षयात् ३, अनन्तवीर्यम् अमृतायुक्षयात् ४, जन्ममरणक्षयः क्षयात् ५, अमृतत्वं नामक्षयात् ६, तोषोक्तसुखक्षयः शोषक्षयात् ७, इन्द्रियजनितसुखक्षयः वेदक्षयात् ८ । इति तत्सर्वार्थसूत्रोक्तं निरूपितम् । तथा चारित्रसारे ध्यानविचारः । शुक्लध्यानं द्विविधं पृथक्स्ववितर्कबीचारमेकस्ववितर्कबीचारमिति शुक्लं, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रि-यानिवृत्तीनि परमशुक्लमिति । तद्विद्विधं बाह्यमाध्यात्मिकमिति । यात्रनेत्रपरिस्पन्दविरहितं जन्मजन्मोद्धारविर्जितम् उच्छिन्नप्राणापानचारस्वम् अपराजितस्व बाह्यं तदनुमेयं परेषाम् आत्मानं स्वतंत्रेष्टमाध्यात्मिकं तदुच्यते । पृथक्त्वं नानात्वं, वितर्को द्वादशाङ्गभूतज्ञानं, बीचारो अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः, व्यञ्जननामिधानं, तद्विषयोऽर्थः, मनोवाक्का-मलक्षणा योगाः, अन्धोन्मत्तः परिवर्तनं संक्रान्तिः । पृथक्त्वेन वितर्कस्य अर्थव्यञ्जनयोगेषु संक्रान्तिः बीचारो यस्मिन्नस्तीति तत्पृथक्स्ववितर्कबीचार प्रथमं शुक्लम् । अनादिसंभूतदीर्घसंसारस्थितिसाधारणं जिवमियुम् मुमु-स्वभावाविज्जिम्भितपुरुषाकारसामर्थ्यात् द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुं वा एकमवलम्ब्य संहृताशेषचित्तविशेषः महासबरसंयुतः कर्मप्रकृतीना स्थित्यनुभाषी ह्लासयन् उपशमयश्च क्षयश्च परमबहुकर्मनिर्जरं किमु योगेषु अन्यतमस्मिन्वर्तमानः एकस्य द्रव्यस्य गुण वा पर्याय वा कर्म बहुनयगहननिर्लीनं पृथग्बलेनान्तर्भूतकालं ध्यायति, ततः परमार्थान्तरं सक्रामति । अथवा अस्यैवायस्य गुणं वा पर्यायं वा संक्रामति पूर्वयोगात् योगान्तरं व्यञ्जनात् व्यञ्जानान्तरं संक्रामतीति अर्थादर्थान्तरं गुणाद्गुणान्तरं पर्यायपर्यायान्तरेषु योगत्रयसंक्रमणेन तस्यैव ध्यानस्य द्वावस्वारिणश्च ज्ञा भवन्ति । तद्यथा । षण्णा जीवादियुद्धाथाना क्रमेण ज्ञानावरणगतस्थितिवर्तनावगाहनादयो गुणास्तेषा विकल्पाः पर्यायाः । अर्थादन्योऽर्थः अर्थान्तरं गुणादन्यो

ज्ञानं भी होता है । यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो 'अपने रचे हुए दो तीन पदों को घोचते हुए शिवभूति केवली होगया' भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है ? श्रावद कोई कहे कि पांच समिति और तीन गुप्ति रूप तो द्रव्य श्रुतका ज्ञान होता है किन्तु भावश्रुतका सम्पूर्ण ज्ञान होता है । किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि पांच समिति और तीन गुप्तिके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको जानता है तो 'मा रूसह मा दूसह' इस एक पदको क्या नहीं जानता ? अतः आठ प्रवचनमाताप्रमाणही भावश्रुत है द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं है । यह व्याख्यान हमारा कल्पित नहीं है किन्तु चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी ऐसाही कथन है । यथा—'अन्तर्गुह्यतके पञ्चानही जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निर्रन्ध कहते हैं । उनको उच्छृङ्खले चौदह पूर्वरूपी श्रुतका ज्ञान होता है और जघन्यसे पांच समिति और तीन गुप्तिमात्रका ज्ञान होता है । कुछ लोग यह शंका करते हैं कि मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकल मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है । किन्तु ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्योंकि आजकल भी परम्परासे मोक्ष हो सकता है । जिसका सुलासा यह है—मुद्रात्माकी भावनाके बलसे संसारकी स्थितिको कम करके जीव स्वर्गमें जाते हैं । और वहासे आकर रत्नत्रयकी भावनाकी प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं । भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचन्द्र, पाण्डव वगैरह जो भी मुक्त हुए वे भी पूर्वभ्रममें भेद और अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे संसारकी स्थितिको कम करकेही पीछेसे मुक्त हुए । अतः सबको उसी भवसे मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है ॥ इस तरह उक्त प्रकारसे थोड़ेसे श्रुतज्ञानसे भी ध्यान होता है ॥ ध्यानके दो भेद भी हैं—सविकल्पक और निर्विकल्पक । धर्मध्यान सविकल्पक होता है

गुणः गुणान्तरं पर्यायादयः पर्यायः पर्यायान्तरम् एवमर्थादर्थान्तरगुणगुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु षट्सु योगत्रयसंक्रमणाद् अष्टादश भङ्गा भवन्ति १८ । अर्थाद्विगुणगुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु चतुर्षु योगत्रयसंक्रमणेज् द्वादश भङ्गा भवन्ति १२ । एवमर्थान्तरस्यापि द्वादश भङ्गा भवन्ति १२ । सर्वे पिण्डिता द्वाचत्वारिंशद्भङ्गा भवन्ति ४२ । एवंविधप्रथमशुक्लध्यानमुपशान्तकथायेति शीघ्रकथायस्यादौ अस्ति । तत् शुक्लतरलेखाबलाधानम् अन्तर्मुहूर्तकालपरिवर्तनं ज्ञायोपशमिकभावम् उपात्तार्थव्यञ्जनयोगसंक्रमणं चतुर्दशदशनवपूर्वधरयतिवृषभमनियेष्वमुपशान्तशीघ्रकथायविषयभेदात् स्वर्गापवर्गगतिकलदायकमिति । उत्कृष्टेन कियद्वारम् उपशमश्रेणीमारीहतीति प्रश्ने प्राह । 'चत्वारि बारसमुबसमसेधि समारुहदि खविन-कम्मसो । बत्तीसं वाराहंसंजममुबलहिब णिम्मादि ।।' उपशमश्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारानेवारीहति क्षपितकर्मणो बीजः । उपरि नियमेन क्षपकश्रेणिमेवारीहति । संयममुत्कृष्टेन द्वाविंशद्वारम् प्राप्य ततो नियमेन निबोत्थेव निबानं प्रान्त्तोत्थेव ॥ द्वितीय-शुक्लध्यानमुच्यते । एकस्य भावः एकश्च, वित्तौ द्वादशाङ्ग, [अबीचारोऽसंक्रान्तिः । एकत्वेन वित्तकस्य श्रुतस्वार्थव्यञ्जन योधानामबीचारोऽसंक्रान्तियस्मिन् ध्याने तदेकस्ववित्तकीबीचारं ध्यानम् ।] एकयोगेन अर्थगुणपर्यायैश्वर्यतममग्न्यस्मिन्नव-स्थानं पूर्ववित्पूर्वधरयतिवृषभमनियेष्वं ध्वमभावात्मकज्ञानवर्शनावरणान्तराध्यातिकर्मत्रयवेदनीयप्रसूतधातुकर्मसु केषांवि-द्भावाकर्मविनाशनसमर्थमुत्तमतपोऽतिशयरूपं पूर्वोक्तशीघ्रकथायवसिष्णुकालभूमिकम्, असंक्रान्तगुणश्रेणिकर्मनिर्जरं भवति । एवंविधद्वितीयशुक्लध्यानेन धातित्रयविनाशानन्तरं केवलज्ञानदर्शनादिसंयुक्तो भगवान् तीर्थैकर इतरो वा उत्कृष्टेन देशेनपूर्व-कोटिकालं विहरति सयोगिमट्टारकः । स यदा अन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कः समस्थितिवेदानामगोमन्त्र भवति, तदा बाह्यरकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बाह्यमनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं बाह्यकायं च निरुच्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनो-च्छ्वासनिःश्वासं निरुच्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं तृतीयमिति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कः तदविकल्पितिकर्नाशः समयोगिनिः समयैकलक्षणे चतुःसमये दण्डकपाटत्रतरलोकपूर्णाभिस्वात्मप्रदेशविसर्पणे जाने ताव-द्भिरेव समयैरुपसंहृतप्रदेशविसर्पणः आयुष्यतमीकृताधातित्रयसिद्धिः । निर्वर्तितसमुद्भातक्रियः पूर्वशरीरपरिमाणो भूत्वा

और शुक्लध्यान निर्विकल्पक होता है । आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर अपनी आत्मामें मनको लय करके आत्मसुख स्वरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये । परमध्यानही वीतराग परमानन्द सुखस्वरूप है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षमार्गस्वरूप है । परमध्यानही शुद्धात्मस्वरूप है, परम ध्यानही परमात्म स्वरूप है, एक देश शुद्ध निश्चय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अमृतके सरोवरमें राग आदि मलसे रहित होनेके कारण परमध्यान ही परमहंसस्वरूप है, परमध्यानही परमविष्णु स्वरूप है, परमध्यानही परम शिवस्वरूप है, परम ध्यानही परम बुध स्वरूप है, परमध्यान ही परम जिनस्वरूप है, परम ध्यानही स्वात्मोपलब्धिलक्षण रूप सिद्धस्वरूप है, परम ध्यान ही निरंजन स्वरूप है, परम ध्यानही निर्मल स्वरूप है, परम ध्यानही स्वसंवेदन ज्ञान है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मदर्शन है, परम ध्यान ही परमात्मदर्शनरूप है, परम ध्यानही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप है, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र्य है, परम ध्यान ही अत्यन्त पवित्र है, परम ध्यान ही परमतत्त्व है, परम ध्यान ही शुद्ध आत्मद्रव्य है, क्यों कि वह शुद्ध आत्मद्रव्यकी उपलब्धिका कारण है, परमध्यान ही उत्कृष्ट ज्योति है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुभूति है, परमध्यान ही आत्म-प्रतीति है, परमध्यान ही आत्मसंविधि है, परमध्यान ही स्वरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे स्वरूपो-पलब्धि है, परम ध्यान ही नित्योपलब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द है, परमध्यान ही नित्य आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही सद्ज्ञानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मपदार्थके अध्ययनरूप है, परमध्यान ही परम स्वाध्याय है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षका उपाय है, परमध्यान ही एकाग्रचिन्ता-निरोध (एक विषयमें मनको लगाना) है,

अन्तर्भूतं पूर्ववत् क्रमेण योगनिरोधं कृत्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्व्यानं निष्ठापयन् तत्समये समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिष्व्यानं प्रारब्धमुपहर्ति । तत्पुनः अत्यन्तपरमशुक्लं समुच्छिन्नप्राणाधानप्रचारसर्वकायवाङ्मनोयोगप्रवेशपरिस्पन्दनक्रियाभ्यापारतया समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तीत्युच्यते । तद्वलेन गच्छतीतिप्रकृतीः क्षपयित्वा मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ॥ तथा द्रव्यसंग्रहोक्तं च । तद्यथा । पृथक्त्ववितर्कबीचारं तावत्कथ्यते द्रव्यगुणपर्यायाणां मिश्रत्वं पृथक्त्वं भण्यते स्वशुद्धात्मानुसृतिलक्षणं भावभूतं तद्वाचकम् अन्तर्जल्पनं वा वितर्कं भण्यते । अनीहितवृत्त्यार्थास्तरपरिणमनं वचनाद्वचनान्तरपरिणमनं मनोवचनकाययोगेषु योगा-
योगास्तरपरिणमनं बीचारो भण्यते । अत्रायमर्थः । यद्यपि ध्याता पुरुषः स्वशुद्धात्मसंवेदनं विहाय बहिष्स्थित्तां न करोति, तथापि यावत्तानेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावत्तानेनानीहितवृत्त्या विकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्त्ववितर्क-
बीचारं ध्यानं भण्यते । तद्योपपन्नश्रेणिविवक्षायां पूर्वोपपन्नमिहानिवृत्त्युपशमिकसूक्ष्मसांपरायणक्षमिकोपशान्तकथावपर्यन्त-
गुणस्थानचतुष्टये भवति । क्षपकश्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिरक्षणक्षपकसूक्ष्मसांपरायणक्षपकमिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् ॥ द्वितीयशुक्लध्यानं पूर्वं कथितमस्ति ॥ सूक्ष्मकायक्रियाभ्यापाररूपं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपातिसंज्ञं तृतीयशुक्लध्यानं, तद्योपचारेण योगिकेवलिनिर्भवेति । विशेषेणोपचारा निवृत्ता क्रिया यत्र तच्छुद्धपरतत्क्रियं व्युत्पत्तक्रियं च तदनिवृत्तिं च अनिवर्तकं च तच्छुद्धपरतत्क्रियानिवृत्तिसंज्ञं चतुर्थं शुक्लध्यानम् । तद्योप-
चारेण योगिकेवलिनिर्भवेति स्मात् ॥ तथा रविचन्द्रकृताराधनासारे । “आकाशसफटिकमणिज्योतिषां निश्चलं कथायाणाम् । प्रथमक्षयं शुक्लध्यानं कर्माटवीदहनम् ॥ सपुण्यत्ववितर्कान्वितबीचारप्रभृतिभेदभिन्नं तत् । ध्यानं चातुर्विध्यं प्राप्नोतीत्या-
हुराचार्याः ॥ अर्थेष्वेकं पूर्वभूतजनितज्ञानसपदाश्रितम् । त्रिविधारमकसंक्रान्त्या ध्यायत्याद्यन शुक्लेन ॥ वस्त्वेकं पूर्वभूतदेवी प्रव्यक्तमाश्रितो येन । ध्यायति संक्रमरहिनं शुक्लध्यानं द्वितीयं तत् ॥ कैवल्यबोधनोर्जाद् सर्वाश्च सपर्यायास्तृतीयेन । शुक्लेन ध्यायति त्रै सूक्ष्मीकृतकाययोगः सद्यः ॥ शैलेशितामुपेतो युगपद्विध्यासंस्कृतं सद्यः । ध्यायत्यपेतयोगो येन तु शुक्लं चतुर्थं तत् ॥ आर्द्धध्यातव्यं वदस्वि रौद्रं च पञ्चसु गुणेषु । धर्ममसंयतसम्पदहृदस्थायिषु भवति हि चतुर्थं ॥ तत्तच्चानुदासीनमपूर्वकरणमिदं । शुभाशुभमलाभावादिषुदं शुक्लमभ्यधुः ॥ उपसमितकथये प्रथमं क्षीणकाये द्वितीयशुक्लं तु । भवति तृतीयं योगिनि केवलिनि चतुर्थमुपयोगे ॥ इति चतुर्विधशुक्लध्यानव्याख्यानं समाप्तम् । किमप्याशेष तन्निराकरणं चात्र शिष्यपुत्र्यया क्रियते । अद्य काले ध्यानं नास्ति, कुतश्च, उत्तमसंहननाभावात् दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुजानाभावात् । अत्र परिहारः शुक्लध्यानं नास्ति, धर्मध्यानमस्तीति । तथा चोक्तं मोक्षप्राप्तौ श्रीकुम्भकुन्दाचार्यैः । “मरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं हवेदं णाणसि । तं अप्सहहावठिणं णु मण्णइ सो णु अण्णाणी ॥ अण्ण वि तियरणमुद्धा अप्पा झाऊणं लहहि इवत्तं । लोयतियदेवत्तं तत्थं चुया णिण्णुवि जति ॥”

परमध्यान ही परमबोधरूप है, परमध्यान ही शुद्धोपयोग है, परमध्यान ही परमयोग है परमध्यान ही परम अर्थ है, परमध्यान ही निश्चय पंचाचार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्याचार) है, निश्चय-
ध्यान ही समयसार है, परमध्यान ही अध्यात्मका सार है, परमध्यान ही निश्चल बड़ावश्यकस्वरूप है, परमध्यान ही अभेद रत्नत्रयस्वरूप है, परमध्यान ही वीतराग सामायिक है, परमध्यान ही उत्तम शरण और उत्तम मंगल है, परमध्यान ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, परमध्यान ही समस्तकर्मोंके क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराधनास्वरूप है, परमध्यान ही परमभावना है, परमध्यान ही शुद्धात्मभावनासे उत्पन्न सुखानुभूति रूप उत्कृष्ट कला है, परमध्यान ही दिव्यकला है, परमध्यान ही परम अद्वैतरूप है, परमध्यान ही परमाश्रित है, परमध्यान ही धर्मध्यान है, परमध्यान ही शुक्ल ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यान है, परमध्यान ही परम स्वास्थ्य है, परम-
ध्यान ही उत्कृष्ट वीतरागता है, परमध्यान ही उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान ही उत्कृष्ट भेद विज्ञान है, परमध्यान ही शुद्ध चित्र प है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समत्व रस रूप है । राग द्वेष आदि विकल्पोंसे रहित उत्तम आह्लाद स्वरूप परमात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये । कहा भी है—‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥

तथैव तत्त्वानुशासने । 'अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्विद्वत्तानाम् ॥' 'अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सहस्रिदं संयतः । धर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्यं स्वामिनः स्मृताः ॥ मुख्योपचारभेदेन धर्मध्यानविह द्विधा । अप्रमत्तं तु तन्मुखमतिरेज्योपचारिकम् ॥' यद्योक्तं शुभमसंहननाभावात्तदुत्तमैव वनम् अपवादव्याख्याने पुनश्च-
 शमक्षपक्षेभ्योः शुक्लध्यानं भवति । यद्योक्तमसंहननेनैव अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं तत्त्वादिभक्तिकोत्तमसंहननाभावेऽप्यन्तिमभक्तिसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्त्वानुशासने । 'यत्पुनर्वैजकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः । अपवादव्याख्यानेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुत्तिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानं च । यद्येवमपवादव्याख्यानां नास्ति तर्हि 'तुसमास घोसतो सिवभूवी केबली जायो ।' इत्यादिगन्धर्वाराधनाप्रणितिं व्याख्यानां कथं घटते । अथ मत् पञ्चसमितित्रिगुत्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतमिति जानातीदं भावश्रुतं पुनः सर्वमस्ति नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितित्रिगुत्तिप्रतिपादकं द्रव्यश्रुतं जानाति तर्हि 'मा रूतह मा तूतह' इत्येकपदं किं न जानाति । तत एव ज्ञायते अष्टप्रबचनमातृकाप्रमाणमेव भावश्रुतं द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इदं तु व्याख्यानमस्माभिरिति कल्पितमेव तत्त्वारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि प्रणितास्मान्ते । तथाहि । 'अन्तर्भूतार्थद्वैतं केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषाययुगस्थानवर्तिनो निर्ग्रन्थसजा ऋषयो ऋषयन्ते । तेषां चोत्कर्षेण बहुदंशपूर्वादिश्रुतं भवति अद्यप्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुत्तिप्रतिपादकं त्रयेवेति ।' अथ मत् मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते, न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् । नैवम्, अद्य कालेऽपि परंपरया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् । स्वशुद्धात्मभावनावलेन संसारस्थितिं स्तोका कृत्वा देवलोकां गच्छन्ति । तस्मादागत्य मनुष्यमये रत्नत्रयमावना लब्ध्वा शीघ्रं गच्छन्तीति । येषु मरतसगररामपाण्डवादयो मोक्षं गतास्तेऽपि पूर्वं भवे भेदाभिदररत्नत्रयमावनाया संसारस्थितिं स्तोका कृत्वा पञ्चात्ममोक्षं गताः । ततस्तद्भवे सर्वेषां मोक्षो भावोक्तिं नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेणालम्ब्यतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं तत्तद्व्यति । अथ तदेव ध्यानं विकल्पितमविकल्पितं च । अविकल्पितं शुक्लध्यानमिति । विकल्पितं धर्मध्यानम् । तत्कथम्, आनंदोद्भवं स्वस्वकान्तिं निजस्वामि रतः परिणतः तस्मीयमानस्तच्छित्तस्तन्मयो भूत्वा आत्मसुखस्वरूपं तन्मयत्वं परमध्यानं चिन्तनीयम् । तद्वीतरागपरमानन्दमुख, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं, तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेव केशवस्वरूपं, तदेव परमब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमबुद्धस्वरूपं, तदेव परमजिनस्वरूपं, तदेव स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धस्वरूपं, तदेव निरंजनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वस्ववैभवं ज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थापरमात्मदर्शनं, तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणा-
 मिकभावस्वरूपं, तदेव ध्यानमावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्र्यं, तदेव परमपवित्रं, तदेव परमधर्मध्यानं तदेव परमतत्त्वं, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्योतिः, नैव शुद्धात्मानुभूतिः, नैवात्मप्रतीतिः, नैवात्मसंविन्तिः, नैव स्वरूपोपलब्धिः, नैव नित्योपलब्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव सत्ज्ञानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाव्ययस्वरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एवैकाग्रचित्तानिरोधः, स एव परमबोधः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव अरहंतं सिद्ध आचार्यं उपध्याय्य और साधु ये पाँचाँ ररमेछो भी आत्मा मैं ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥ निर्ममत्वका आश्रय लेकर मैं ममत्वको छोड़ता हूँ ॥ आत्मा ही मेरा सहारा है शेष रागादि भावोंका मैं त्याग करता हूँ ॥ आत्मा ही मेरे ज्ञानमें निमित्त है आत्मा ही मेरे सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्यमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे प्रत्याख्यानमें निमित्त है, और आत्मा ही मेरे संवर और ध्यानमें निमित्त है ॥ ज्ञान और दर्शन लक्षणवाला एक मेरा आत्मा ही नित्य है, बाकीके सभी बाह्य पदार्थ कर्मके उदयसे आकर मिल्ते हैं इसलिये अनित्य हैं । ज्ञानीको विचारना चाहिये कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, केवल दर्शन मेरा स्वभाव है, अनन्त सुख मेरा स्वाभाव है और अनन्त वीर्य मेरा स्वभाव है ॥ ज्ञानीको विचारना चाहिये कि मैं अपने स्वभावको नहीं छोड़ता

समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समनादिनिश्चलपञ्चावयवकस्वरूपं, तदेवाभेदरत्नत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामाधिकं, श्रेयः परमशरणीतममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मस्यकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव परमभाषना, सैव बुद्ध्यात्मभावनीत्यन्तसुखानुभूतिपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमादित्, तदेव परमामृतं, तदेव परमधर्मध्यानं, तदेव शुक्लध्यानं, तदेव रागादिविकल्पशून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमबीतरागं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमभेदज्ञानं, तदेव बुद्धचिद्रूपं, स एव परमसमरसीभाष इत्यादिसमस्तारागद्वेषादिविकल्परहितपरमाह्लादानैकमुल्लसन्नध्यानरूपपरमात्मस्वरूपं चिन्तनीयं स्मरणीयम् । तथा चोक्तं । “सम्मतं सण्णानं सञ्चारितं हि मत्तको वेव । चउरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ अरुहा सिद्धा इरियो उवत्ताया साहु पंचपरमेट्ठो । ते वि हु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ममत्ति परिवज्जामि जिम्ममत्तिमुवट्ठिदो । आलवणं च मे आदा अब्बेसाहं बोसरे ॥ आदा खु मज्ज गाणे आदा मे वंसेणे चरिते य । आदा पक्खलाणे आदा मे सबरे जोगे ॥ एगो मे सस्सदो अप्पा गाणदसणलक्खणो । मेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ केवलगाणसहोवो केवलदसणसहावमुहुमइओ । केवलसत्तिसहोवो सोह इवि चित्ते गाणी ॥ गियमावं णवि मुक्खइ परमाव णेव गिण्हए केह । जाणदि पस्सदि सव्वं सोह इदि चित्ते गाणी ॥” इत्यादिमारपदानि सुदीप्ता ध्यानं स्वात्मभाषनं कर्तव्यमिति । ज्ञानादींचतुर्विधध्यानफलमाह । ‘आतं ध्यानविकल्पा नयन्ति तिर्यग्गतिं तु देवभूतः । रौद्रध्यानविभेदा नरकगतिं तीव्रपापरताम् ॥ धर्मध्यानविशेषा देवगतिं प्रापयन्त्यनेकविधाः । शुक्लध्यानोत्कर्षाः सिद्धगतिं शाश्वतात्मसुखाम् ॥’ इति ॥ इत्यनुप्रेक्षाटीकाया ध्यानव्याख्यानं समाप्तम् ॥ ४८७ ॥ अथ तपास्तुयसंहारनि—

एसो बारस भेओ उग-तवो जो चरेवि उच्चुत्तो ।

सो खवदि' कम्म-पुंजं मुत्ति-सुहं अक्खयं लह्वि' ॥ ४८८ ॥

[व्याख्या—एतत्तद्वादशभेदम् उपनयं यः चरति उपयुक्तः । म अथयति कर्मपुञ्जं मुक्तिमुखम् अक्षय लभते ॥] यो मुमुक्षुः अभ्यन्तरपुण्डरीकं उपतपः उपोष्यतपोविधानं चतुर्विधं तदग्रहमन्त्रादशपक्षमासोपवासोदिवर्षपर्यन्तं चरति आचरति विदधाति । कथंभूतम् । एतात्पूर्वोक्तकथितं द्वादशभेदम् । ‘अनशनाभिमोदयवृत्तिपरिस्त्रयानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः’ प्रायश्चित्तविनयवैवाच्यतृत्पस्याप्यव्युत्सर्गशुक्लध्यानमिति अन्त्यतरं तपः । इति द्वादशप्रकारम् आचरति । योऽसौ कथंभूतः । उपयुक्तः सन् उपयोगवाद् नन् उच्चयपरो वा स साधु मुमुक्षुः मुक्तिमुखं लभते स्वात्मोपलब्धिमुखं निर्वाणमुखं प्राप्नोति । कीदृशम् । अक्षयम् अविनश्यरं शाश्वतम् । किं कृत्वा । कर्मपुञ्जं क्षिप्तवा ज्ञानावरणादिमूलोत्तरोत्तरप्रकृतिनमूहं ह्य नीत्वा मोक्षमुखं प्राप्नोति ॥ ४८८ ॥ अथ कर्ता स्वकृत्यं व्रतति —

और किसी भी परभावको ग्रहण नहीं करता । मैं सबको केवल जानता और देखता हूँ ॥ इस प्रकारके सारभूत वचनोंको ग्रहण करके अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिये । शास्त्रकारोंने चारों ध्यानोंका फल इस प्रकार बतलाया है । आर्तध्यानके विकल्पसे प्राणी तिर्यङ्गगतिये जन्म लेते हैं । रौद्रध्यानके तीव्र पापसे नरकगतिये जाते हैं । धर्मध्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगतिको प्राप्त करते हैं, और उत्कृष्ट शुक्ल ध्यानसे सिद्धगतिको प्राप्त करते हैं जहां शाश्वत आत्म सुख है ॥ इस प्रकार ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंहार करते हैं । अर्थ—जो मन लगाकर इस बारह प्रकारके उग्र तपको करता है वह समस्त कर्मोंको नष्ट करके उत्तम मुक्तिमुख को पाता है ॥ **आचार्य**—तपसे नवीन कर्मोंका आना भी रुकता है और पूर्वसंचित कर्मोंका नाश भी होता है । और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । अतः जो सुमुक्षु मुनिव्रत धारण करके अनशन, अवमौदय, वृत्तिपरिस्त्रयान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश इन छै बाह्यतपोंको तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैवाच्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इन छै अभ्यन्तर तपोंको मन लगाकर करता है वह कर्मोंको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है । मुक्तिमें ही बाधरहित अविनाशी आत्मसुख मिलता है ॥ ४८८ ॥

१ ल म स ख विय, ग ख विह । २ ल म स ग गहइ ।

कार्तिके ५०

जिन-वयण-भावणद्व^१ सामि-कुमारेण परम-सद्धाए ।

रइया अनुवेहाओ^२ चंचल-मण-ह भणद्व^३ च ॥४८६॥

[छाया-जिनवचनभावनायं स्वामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिताः अनुप्रेक्षाः चञ्चलमनोरोधनार्थं च ॥] रचिता निष्पादिता गाथाकूपेण रचिताः । काः । अनुप्रेक्षाः अनुप्रेक्षयते अबलोकयते पुनः पुनः विचार्यते वस्तुस्वरूपं याचिस्ताः अनुप्रेक्षाः द्वादशभावनाः । केन रचिता । स्वामिकुमारेण भव्यवरपुण्डरीकश्रीस्वामिकार्तिकेयमुनीश्वरेण आजन्मभोक्तधारिणा अनुप्रेक्षा रचिताः । कया । श्रद्धया कृष्या उत्कृष्टभावनाया । किमर्थं रचिताः । जिनवचनभावनायं जिनानां वचनानि द्वादशाङ्गरूपाणि ० यां भावनार्थं श्रद्धायं षड्द्रव्यसप्ततत्त्वनवपदार्थचिन्तनार्थं परद्रव्यं परतत्त्वं परिरत्यस्य स्वस्वरूपस्वरद्रव्य-स्वतत्त्वचिन्तननिमित्तं वा । च पुनः । किमर्थम् । चमलमनोरोधनार्थं चपलचित्तवशीकरणार्थं चपलचित्तं विपर्येषु परिभ्रमन् स्वस्वरूपे स्थिरीनरणार्थमित्यर्थः ॥४८६॥ अयानुप्रेक्षाया माहात्म्यमभिधत्ते —

बारस अनुवेक्खाओ^४ भणिया हु जिनागमानुसारेण ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^५ सोख^६ ॥ ४८७ ॥

[छाया-द्वादश अनुप्रेक्षाः भणिताः खलु जिनागमानुसारेण । यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति उत्तमं सोख्यम् ।] स भव्यः प्राप्नोति लभते । किं तत् । उत्तमं सुखं लोकातिक्रान्तं मुक्तिमुखं सिद्धमुखम् । अनन्तसौख्यमित्यर्थः । स कः । यो भव्योत्तमः । हु इति स्फुटम् । द्वादशानुप्रेक्षा अनित्यावरणसंसारदिद्वादशभावनाः पठति अध्ययनं करोति शृणोति एकाग्रप्रत्यक्षार्णयति भावयति क्वि करोति । कथंभूताः । मया श्रीस्वामिकार्तिकेयमाधुता भणिताः प्रतियादिताः । केन । जिनागमानुसारेण जिनप्रणीतविद्वान्ज्ञानानुगामेण । इति स्वकृत्योद्धरणं परिहृतम् ॥४८७॥ अयानित्यमङ्गलमाचष्टे —

तिहुवण^७ पहान-सानि^८ कुमार-काले वि तविय-तव-चरण^९ ।

वसुपुज्ज-नुयं मल्लि चरम-तियं संयुवे^{१०} णिच्चं ॥ ४८९ ॥^{११}

[छाया-विभुवनप्रधानस्वामि-न कुमारकाले अपि तत्तत्पञ्चरणम् । वसुपुज्यसुतं मल्लि चरमत्रिकं सस्तुवे नित्यम् ॥] अहं श्रीस्वामिकार्तिकेयसाधुः सस्तुवे गम्पवप्रकारेण मनोवाक्यैः स्तोमि नोमि । कया । नित्यं सदा अनवरतम् । कम् । आगे ग्रन्थकार अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं । अर्थ-जिनागमकी भावनाके लिये और अपने चंचल-मनको रोकनेके लिये स्वामी कुमारने अत्यन्त श्रद्धासे अनुप्रेक्षाओंकी रचना की है ॥ मावार्थ-जिनके द्वारा वस्तुस्वरूपका बारंबार विचार किया जाता है उन्हें अनुप्रेक्षा कहते हैं । अनुप्रेक्षा नामक इस ग्रन्थकी रचना स्वामी कार्तिकेय नामक मुनिने की है । वे आजन्म ब्रह्मचारी थे यह बात 'कुमार' शब्दसे सूचित होती है । इन्होंने इस ग्रन्थरचनाके दो उद्देश्य बतलाये हैं । एक तो जिन भगवान्के द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूपकी भावना और दूसरा अपने चंचल चित्तको रोकना । दूसरे भावना होता है उनकी यह रचना ऐसे समयमें हुई है जब उन्हें अपने चंचल चित्तको रोकनेके लिये एक ऐसे आलम्बनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका चित्त एकत्र हो सके । अतः जिनका मन चंचल है एकत्र नहीं रहता उन्हें इस शास्त्रका स्वाध्याय करना चाहिये, इसके करनेसे जिनागमकी श्रद्धाके साथ ही सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि होगी और मन इधर उधर नहीं भटकेंगा ॥ ४८९ ॥ आगे अनुप्रेक्षा का माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-इन बारह अनुप्रेक्षाओंको जिनागमके अनुसार कहा है । जो इन्हें पढ़ता है, सुनता है और बारंबार भाता है वह उत्तम सुख प्राप्त करता है ॥ ४९० ॥ आगे ग्रन्थकार अंतिम मंगलाचरण करते हैं । अर्थ-तीनों लोकोंके प्रधान इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती वगैरहके स्वामी जिन

^१ व भावणका । २ ल म म ग वणुवेहाउ (ओ ?) । ३ ल ग वणुवेखाउ । ४ ल म म ग उत्तमं । ५ न म सुखं । ६ ल म ग तिहुवण । ७ व मणी । ८ ल म म ग तवचरण । ९ व सयुव । १० व सामिकुमारानुप्रेक्षा समाप्तः ।

वसुपूज्यसुतं वसुपूज्यस्य राज्ञः सुतं पुत्रस्तं श्रीवासुपूज्यस्वामितीर्थकरदेवं द्वावशम् । पुनः कं स्तोमि । मल्लि श्रीमल्लिनाथ-
त्रिनेश्वर एकोनविंशतितमम् । पुनरपि कं संस्तुवे । चरमत्रिकम् अन्तिमतीर्थकरत्रयं नेमि पार्श्वं वर्षमान च, श्रीनेमिनाथं
तीर्थकरदेवं द्वाविंशतितम, श्रीनार्थनाथं जिनदेव त्रयोविंशतितमं, श्रीबीरं महाबीरमहतिमहावीरसन्मतिवर्धमानस्वामिनं
नामपञ्चकोष्ठेन चतुर्विंशतितम तीर्थकरदेव इति पञ्च कुमारतीर्थकरान् सस्तुवे । कीदृश तीर्थकरपञ्चकम् । कुमारकाले
तप्तपञ्चरण गृहीतदीक्षादितपोभारम् । उक्तं च । 'वामुपूज्यस्तथा मल्लिनेमिः पार्श्वोऽयं मन्मतिः । कुमारोऽप्य निष्कान्ताः
पृथिवीपतयः परे ॥' इति । पुनः तीर्थकरपञ्चक कीदृशम् । त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं त्रिभुवने प्रधानाः इन्द्रधरणेन्द्रचक्र-
वर्णद्वयं तेषां स्वामी प्रभुः तं त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्णादिभिः सेवितमित्यर्थः ॥ ४९१ ॥

अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता भावना द्वादश स्फुटम् । यन्निश्चयति सञ्चितं स भवेन्मुक्तिबलम् ॥ १ ॥

श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगणः प्रसिद्धः । श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवर्यो विमाति माभूषणभूषिताङ्गः ॥ २ ॥

नन्दनये श्रीमुनिपद्मनन्दो ततोऽमबच्छीसकलाधिकीतिः । तत्पट्टधारी भुवनविकीतिः श्रीज्ञानभूषो वरवृत्तभूषः ॥ ३ ॥

तदन्वये श्रीविजयादिकीतिस्तत्पट्टधारी शुभचन्द्रदेवः । नेनेयमाकारि विष्णुदटीका श्रीमत्सुमत्यादिमुकीतिकीतिः ॥ ४ ॥

सूरिश्चोऽशुमाचन्द्रेण वादिपर्वतवज्रिणा । त्रिविधो नानुप्रेक्षाया वृत्तिविरचिता वरा ॥ ५ ॥

श्रीमातृक्रमभूषः । पारमर्तं वर्षं शत षोडशे माघे मामि दशाग्रवक्त्रिसहितं स्थितं दशम्या तिथौ ।

श्रीमच्छ्रीमहिसारसारनगरे चैत्यालये श्रीपुरोः । श्रीमच्छ्रीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्दतु ॥ ६ ॥

वर्णिश्रीशेखरचन्द्रेण विनयेनाकृतप्रार्थना । शुभचन्द्रगुरो स्वामिन् कुरु टीकां मनोहराम् ॥ ७ ॥

तेन श्रीशुभचन्द्रेण त्रैविध्यं गणेशिना । कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिविरचिता वरा ॥ ८ ॥

तीर्थङ्करोने कुमार अवस्थामें ही तपश्चरण धारण किया उन वसुपूज्य राजाके पुत्र वामुपुज्य, मल्लिनाथ और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर इन तीन तीर्थङ्करोका सदा स्तवन करता हूँ ॥ भावार्थ—चीबीस तीर्थङ्करोमेंसे वामुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर ये पांच तीर्थङ्कर कुमार अवस्थामें ही प्रव्रजित हो गये थे अतः ये पांचों बालब्रह्मचारी थे । ग्रन्थकार स्वामी कार्तिकेय श्री बालब्रह्मचारी थे इसीसे बालब्रह्मचारी पांचों तीर्थङ्करोपर आपकी विशेष भक्ति थी । ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४९१ ॥

संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्ति

मूलसंघमें नन्दिसंघ उत्पन्न हुआ । उस नन्दिसंघमें प्रसिद्ध बलात्कार गण हुआ । उसमें आचार्य श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि पद्मनन्दि हुए । उसके पश्चात् सकल-
कीर्तिमहारक हुए । उनके पट्टपर भुवनकीर्ति हुए । फिर ज्ञानभूषण हुए ॥ उनके वंशमें विजयकीर्ति हुए । उनके पट्टपर शुभचन्द्रदेव हुए । उन्होंने इस टीका को रचा । बाद्रीरूपी पर्वतोंके लिये वज्रके समान त्रैविध्य आचार्य शुभचन्द्रने अनुप्रेक्षाकी श्रेष्ठ टीका बनाई ॥ ५ ॥
विक्रम सन्वत् १६१३ में माघ मासकी दसमी तिथिको महिसार या महीसार नगरमें श्रीपुरुदेव या वृषभदेवके चैत्यालयमें श्रीमान् शुभचन्द्रदेवके द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे ॥ ६ ॥ श्री
क्षेमचन्द्रवर्णन विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे गुरुवर्य स्वामी शुभचन्द्र, आप मनोहर टीका करें ॥ ७ ॥
इस प्रार्थनापर महारक त्रैविध्य शुभचन्द्रने कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी उत्तम टीका रची ॥ ८ ॥ तथा

तथा साधुसुमत्याधिकीतिनाकृतप्रार्थना । सार्थीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥

भट्टारकपदाधीशा मूलसंघे विदांवरः । रमावीरेन्दुचिद्रूपगुरो हि षण्मेतिनः ॥ १० ॥

लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तस्य सुधीययाः । वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीगुणेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां त्रिविधविद्याधरवदभाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकधीशुभचन्द्रविरचिताया धर्मानु-

प्रेक्षाया द्वादशोऽधिकारः ॥ १२ ॥

साधु सुमतिकीर्तिने भो प्रार्थना की और समर्थ आचार्य शुभचन्द्रने उस प्रार्थनाको सार्थक किया ॥ ९ ॥ मूलसंघमें भट्टारकपदके स्वामी, विद्वानोंमें श्रेष्ठ शुभचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रके गुरु हैं ॥ १० ॥ आचार्य शुभचन्द्रके प्रसादसे उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्रने इस टीकाको विस्तृत किया ॥ ११ ॥

इति धर्मानुप्रेक्षा ॥ १२ ॥ इति श्रीकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका समाप्ता ॥

॥ कत्तिगेयाणुप्पेक्खवा ॥

तिहुवण-तिलयं वेवं वंविता तिणुवाणद^१—परिपुञ्जं ।
घोण्ठं अणुपेहाओ^२ भविय-जणाणंद-जणनीओ ॥ १ ॥
अद्धुव^३ असरण भणिया संसारामेगमणमसुद्धत्तं ।
आसव-संवर-णामा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ^४ ॥ २ ॥
इय जाणिऊण भावह^५ दुल्लह-धम्ममाणभावणा णिच्चं ।
मण-वयण-काय-सुद्धो एवा वस वो य भणिया द्हु^६ ॥ ३ ॥

[१. अद्धुवाणुवेक्खा]

अं किच्चि^७ वि उत्पण्णं तस्स विणासो हवेद्द^८ नियमेण ।
परिणाम-सरूवेण^९ ण य किच्चि^{१०} वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥
जम्मं मरणेण समं संपज्झइ जोश्वणं^{११} जरा-सहियं ।
लच्छी विणास-सहिया इय सव्वं मंगुरं मुणह ॥ ५ ॥
अच्चिरं परियण-सवणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावणं ।
णिह-गोहणाइ सव्वं णव-घण-विदेण सारिक्खं ॥ ६ ॥

१ वसस विहुवणिद । २ वम कुञ्जं । ३ व अणुपेहाओ । ४ म अद्धुव । ५ व 'पुपेहाओ ।
६ व भावह । ७ लमसग एवा उहंसवो भणिया (मस भणियं) । ८ नाणाके वारंभमें व अद्धुवाणु-
वेक्खा । ९ वमसग किपि । १० ग हवइ । ११ व य । १२ लमसग किपि । १३ लमसग पुण्यर्थ ।

सुरधनु-तडि ध्व चवला इंदिय-बिसया सुभिन्न-वग्गा य ।
 बिह-पणट्टा सखे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥
 पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेइ खण-मित्तं ।
 बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्धओ होइ^१ ॥ ८ ॥
 अइलालिओ वि देहो ग्हाण-सुयंघेहिं विविह-भक्खेहिं ।
 खण-मित्तं ण वि^२ विहडइ जल-भरिओ आम-घडओ व्व ॥ ९ ॥
 आ सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं ।
 सा कि बंधेइ रइ इयर-जणाणं अपुण्णा^३णं ॥ १० ॥
 कत्थ^४ वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिअ सूरै ।
 पुज्जे धम्मिट्ठे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥
 ता भुजिज्जउ लच्छी विज्जउ दाणे दया-पहाणेण ।
 आ जल-तरंग-चवला दो-तिणिण विणाइ चिट्ठेइ^५ ॥ १२ ॥
 ओ पुणं^६ लच्छि^७ संचवि ण य भुजवि नेय^८ देवि पत्तेसु ।
 सो अप्पाणं वंचवि मणुयसं^९ णिप्पलं तस्स ॥ १३ ॥
 जो संचिऊण लच्छि^{१०} घरणियले संठवेवि अइदूरे ।
 सो पुरिसो तं लच्छि पाहाण-समाणियं कुणवि ॥ १४ ॥
 अणवरयं जो संचवि लच्छि ण य देवि नेय^{११} भुजेवि ।
 अप्पणिया वि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिया तस्म ॥ १५ ॥
 लच्छी-संसत्त-मणो जो अप्पाणं घरेवि कट्ठेण ।
 सो राइ-वाइयाणं कज्जं साहेवि मूढप्पा ॥ १६ ॥
 जो बड्ढारवि लच्छि बहु-विह-बुद्धीहि^{१२} नेय तियेवि^{१३} ।
 सव्वारंभं कुववि रत्ति-दिणं तं पि चितेइ^{१४} ॥ १७ ॥

१ व हवेइ । २ व हवेइ । ३ व य । ४ लमसग रई । ५ व विपुण्णाणं । ६ व कया वि ।
 ७ लमसग सुवसु । ८ व महामुत्ते । ९ लमसग दाण । १० व विणाण तिठ्ठेइ । ११ व ल पुणु ।
 १२ व लच्छी, लग लच्छि, मस लच्छी । १३ व नेव । १४ व मणुयसणं । १५ लच्छि यह पाठ प्रतियोगे
 अनिश्चित है । १६ व नेव । १७ ल साहेहि । १८ लग वड्ढारय, मस वड्ढारइ । १९ व तयेवि, म
 तेयेवि । २० लगम चित्तवि, स चंतवि ।

न य भुंजवि बेलाए^१ चितावत्थो न सुवदि^२ रयणीए ।
 सो दासत्तं कुब्बवि विमोहिदो लच्छि-तत्थणीए^३ ॥ १८ ॥^४
 जो बहुमाण-लच्छि अणवरयं देवि^५ धम्म-कज्जेसु ।
 सो पंडि^६एहिं शुब्बवि तत्स वि सहला हवे लच्छी ॥ १९ ॥
 एवं जो जाणिस्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं ।
 णिरवेक्खो तं देवि^७ ह तत्स हवे जीवि^८यं सहलं ॥ २० ॥
 जल-बुब्बुय^९-सारिच्छं धण-जोव्वण^{१०}-जीवि^{११}यं पि पेच्छंता^{१२} ।
 मण्णंति तो वि णिञ्चं अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥
 चइऊण महामोहं विसए मुणिऊण^{१३} भंगुरे सव्वे ।
 णित्विसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥ २२ ॥^{१४}

[२. असरणाणुवेक्खा]

^१तत्त्व भवे कि सरणं जन्थ सुरिदाण दोसदे^२ विलओ ।
 हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥
 सोहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।
 तह भिक्खुणा य गहिदं जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥
 जइ देवो वि य रक्ख^३ वि मंतो तंतो य खे^४ तपालो य ।
 मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होंति ॥ २५ ॥
 अइ-बलिओ वि रउदो मरण-विहीणो न दोस^५दे को वि ।
 रक्खिज्जंतो वि सया रक्ख-पयारेहिं विविहेहि ॥ २६ ॥
 एवं पेच्छंतो^६ वि ह गह-सूय-पिसाय^७-जोइणी-जक्खं ।
 सरणं मण्णइ^८ भूदो सुगाढ-मिक्खत्त-भावावो ॥ २७ ॥
 आउ-क्खएण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को वि ।
 तम्हा देविदो वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

१ ब बेलाइ चिता गच्छे ण । २ ब सुवदि, लमग सुअदि । ३ ब तत्थणीइ । ४ कुब्ब प्रतिकोंमें कहा
 कुम्भ वा युगलम् शब्द मिलता है । ५ लमस देहि । ६ लग पडियेहि । ७ ब हवइ । ८ लमसग
 देहि । ९ बलस बुब्ब, म बुब्बुय, ग बुब्बुयुय । १० लमसग जुव्वण । ११ व पिच्छता । १२ लमसग
 पुणिऊण । १३ म अनियानुपेक्षा ॥ १४ ॥ १४ व गायके आरंभमें 'असरणाणुवेक्खा' । १५ लमसग दोसये ।
 १६ लमग गहिय । १७ लमग रक्खइ । १८ व जित । १९ लमसग दीपइ । २० व पिच्छंको ।
 २१ स बुद्धिपाइ । २२ ग मवइ ।

अप्याणं पि^१ च^२ बसं जइ सक्कवि रक्खि^३ खुं सुरि^४ बो वि ।
 सो किं छंडवि^५ सगं सवुत्तम-भोय-संजुतं ॥ २९ ॥
 बंसण-णाण-चरित्तं सरणं सेवेहं^६ परम-सद्धाए ।
 अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥
 अप्पा णं पि य सरणं खमावि-भावेहिं^७ परिण^८ बो होदि ।
 तिब्ब-कसायाविद्धो अप्पाणं हणवि अप्पेण ॥ ३१ ॥

[३. संसारानुपेक्षा]

एक्कं चयवि सरीरं अण्णं गिह्हेवि णव-णवं जीवो
 पुण पुण^९ अण्णं अण्णं गिह्हेवि मु^{१०} चेवि^{११} बहु-वारं ॥ ३२ ॥
 एवं जं संसरणं णाणा-वेहेसु होवि^{१२} जीवस्स ।
 सो संसारो भण्णवि मिच्छ-कसाएहिं^{१३} जुत्तस्स ॥ ३३ ॥
 पाव-^{१४} उदयेण णरए जायवि जीवो सहेवि बहु-दुक्खं ।
 पंच-पयारं विविहं अणोवमं^{१५} अण्ण-दुक्खेहि ॥ ३४ ॥
 असुरोदीरिय-दुक्खं सारीरं भाणसं तहा विविहं ।
 खित्तु भवं च तिब्बं अण्णोण^{१६} कयं च पंचविहं ॥ ३५ ॥
 छिज्जइ तिल-तिल-मित्तं भिदिज्जइ तिल-तिलंतं सयलं ।
 वज्जगोए^{१७} कट्ठिज्जइ णिहप्पए पूय-कुंडं^{१८} मिह ॥ ३६ ॥
 इच्छेवमाइ-दुक्खं जं णरए^{१९} सहदि एय-समयमिह^{२०} ।
 तं सयलं वण्णेदुं ण सक्कदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥
 सव्वं पि होदि णरए खेतं^{२१} सहावेण दुक्खदं असुहं ।
 कुविदा वि सव्व-कालं अण्णो^{२२} णं होति^{२३} णेरइया^{२४} ॥ ३८ ॥
 अण्ण भवे जो सुयणो सो वि य णरए^{२५} हणेइ अइ-कुविदो ।
 एव तिच्च-विवागं बहु-कालं विसहदे दुक्खं ॥ ३९ ॥

१ लग्न च । २ च चवती । ३ च रक्खियं, ग रक्खिदो । ४ ग छंडिदि । ५ लमसग सेवेहि ।
 ६ लमसग परिणद । ७ म नायके अन्त्यमें 'असरणानुपेक्षा ॥ २॥' ८ स पुण पुण । ९ व मुब्बेदि ।
 १० लमग हवदि । ११ लमग पाउदयेण, स पाओदएण । १२ व अणोवमं अण्ण । १३ लमसग अण्णुण ।
 १४ व वज्जगिह । १५ व कुंडमि, स कुंडमि १६ व निरइ । १७ व समियमि, म समयमि (?) ।
 १८ लमग खित्तं । १९ लमसग अण्णुणं । २० [हंति] । २१ व नेरइया । २२ व नरइ ।

तत्तो णीसरिद्वणं जायदि तिरिएसुं बहु-विषयेसु ।
 तत्थ वि पावदि दुक्खं गम्मे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥
 तिरिएहिं खज्जमाणो दुदु-मणस्सेहिं हम्ममाणो वि ।
 सव्वत्थ वि संतट्ठो भयं-दुक्खं विसहदे भीमं ॥ ४१ ॥
 *अण्णोण्णं खज्जता तिरिया पावति वारुणं दुक्खं ।
 माया वि जत्थ *भक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेवि ॥ ४२ ॥
 तिक्व-तिसाए^१ तिसिदो तिक्व-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।
 तिक्व पावदि दुक्खं उयर-हुयासेण^२ उक्खसंतो ॥ ४३ ॥
 एवं बहुप्पयारं दुक्ख विसहेदि तिरिय-जोणीसु ।
 तत्तो णीसरिद्वणं^३ लद्धि-^४अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥
 अह गम्मे वि य जायदि तत्थ वि णिवडोकर्यं-^५पच्चंगो ।
 विसहदि तिक्वं दुक्ख णिगमं^६माणो वि जोणोदो ॥ ४५ ॥
 बालो वि पियर-त्ततो पर-उच्छिदुणे^७ वडुदे दुहिदो ।
 एवं जायण-सीलो गमेदि कालं महादुक्खं ॥ ४६ ॥
 पावेण जणो एसो दुक्कम्म-वसेण जायवे सव्वो ।
 पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ॥
 *विरलो *अज्जदि पुण्णं सम्मादिट्ठो^८ वएहिं संजुत्तो ।
 उवसम-भावे^९ सहिदो णिदण-गरहाहिं संजुत्तो^{१०} ॥ ४८ ॥
 पुण्ण-जुवस्स वि दीसवि^{११} इट्ठ-विओयं अण्ह-संजोयं ।
 भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥
 सयलट्ठ-विसय-^{१२}जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सव्वहा^{१३} होदि ।
 तं पुण्णं पि ण कस्स वि सव्वं जेणिच्छिदं^{१४} लहदि ॥ ५० ॥
 कस्स वि णत्थि कलत्तां अहव कलत्तं^{१५} ण पुत्त-संपत्ती ।
 अह तेस्सि संपत्ती तह वि सरोओ हवे वेहो ॥ ५१ ॥

१ लमसग णीसरिद्वणं । २ व तिरिएसु । ३ म भयचक्कं । ४ लमसग अण्णुण्णं । ५ ग भिक्खदि यण्णो । ६ व तिसाइ । ७ ग उवर । ८ लमसग हुयासेहि । ९ लमसग णिसरिक्कं । १० ग लद्धियपुण्णो । ११ व सव्वंगो । १२ व णिगयमाणो । १३ व उच्छिदुणे । १४ व म विरलो । १५ व अज्जहि । १६ व सम्मादिट्ठो । १७ व संजुत्ता । १८ लमसग दीसइ । १९ व सयलट्ठविसंजोउ । २० लमसग सव्वदो, म सव्वदा । २१ व ओ णिच्छिदं । २२ वस सरोवो ।

अहं^१ नीरोओ^२ देहो तो घण-घण्णाण नेय^३ संपत्ती ।
 अहं घण-घण्णं होदि नु तो मरणं भस्ति दुक्केदि^४ ॥ ५२ ॥
 कस्स वि दुट्ठ-कलत्ता^५ कस्स वि दुक्खसण-वसणिओ पुत्तो ।
 कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिवा वि दुच्चरिया^६ ॥ ५३ ॥
 मरदि सुपुत्तो कस्स वि^७ कस्स वि महिला विणस्सदे^८ इट्ठा ।
 कस्स वि अग्नि-पलितं गिहं कुडंबं च डण्णेइ ॥ ५४ ॥
 एव मण्य-गदीए जाणा-दुक्खाइं विसहमाणो वि ।
 ण वि घम्मे कुणदि^९ मइं आरंभं नेय परिचयइ ॥ ५५ ॥
 सघणो^{१०} वि होदि निघणो घण-हीणो तह य ईसरो होदि ।
 राया वि होदि भिच्चो भिच्चो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥
 सत्तू वि होदि भित्तो भित्तो वि य जायदे तहा सत्तू ।
 कम्म-विवाग^{११}-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥ ५७ ॥
 अहं कहं वि हवादि देवो तस्स वि^{१२} जाएदि माणसं दुक्खं ।
 दट्ठण^{१३} महद्दीणं देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥
 इट्ठ-विओगं^{१४} दुक्खं होदि महद्दीणं^{१५} विसय तण्हादो ।
 विसय-वसादो सुक्खं जेसि तेसि कुदो तित्तो ॥ ५९ ॥
 सारोरिय-दुक्खादो माणस-दुक्खं हवेइ अइ-पउरं ।
 माणस-दुक्ख-जुदस्स हि^{१६} विसया वि दुहावहा हुंति ॥ ६० ॥
 देवाणं पि य सुक्खं मणहर-विसएहि^{१७} कीरदे जदि हि ।
 विसय^{१८}-वसं जं सुक्खं दुक्खस्स वि कारणं तं पि ॥ ६१ ॥
 एवं सुट्ठु-असारे संसारे दुक्ख-सायरे घोरे ।
 कि कत्थ वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥
 दुक्किय-कम्म-वसादो राया वि य अमुइ-कीडओ होदि ।
 तत्थेव य कुणाइ रई पेक्खहं^{१९} मोहस्स माहण्यं ॥ ६३ ॥

१ म अहं नी^० । २ व निरोओ । ३ व नेय । ४ लमसग दुक्केइ । ५ म कलत्ता । ६ ग दुच्चरिया । ७ लमसग कस्स वि मरदि सुपुत्तो । ८ व विणस्सदे । ९ व कुणइ रई आ^० । १० गायके आरंभमे, व कि च इत्थ संसारे स्वरूप । ११ वमस विवाग । १२ लमसग य । १३ लमसग महद्दीणं । १४ व विओगं, म विओगे । १५ व महद्दीणं, लमसग महद्दीणं । १६ व वि । १७ लमसग कीरए । १८ व विसय । १९ ग विसं । २० व पेक्खहं, लमसग पिक्खहं ।

पुत्तो वि भाउ जाओ सो चिये^१ भाओ वि देवरो होदि ।
 माया होदि सबसी जणयो वि य होदि^२ भत्तारो ॥ ६४ ॥
^३एयम्मि भवे एवे संबंधा होंति एय-जीवस्स ।
 मण्ण-भवे किं मण्णइ जीवाणं छम्म-रहिवा^४णं ॥ ६५ ॥
 संसारो पंच-विहो दब्बे खेत्ते तहेव काले य ।
 भव-भमणो^५ य चउत्थो पंचमओ भाव-संसारो ॥ ६६ ॥
 बंधवि मुंचादि जीवो पडिसमयं कम्म-पुग्गला विविहा ।
 णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत-कसाय-संजुत्तो^६ ॥ ६७ ॥
 सो को वि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स ।
 जत्थ ण स्सवो जीवो जावो^७ मरिदो य बहुवारं^८ ॥ ६८ ॥
 उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं ।
 जीवो कमेण जम्मवि मरदि य "सव्वेसु कालेसु"^९ ॥ ६९ ॥
 णेरइयादि-गदीणं अवर-ट्टिविदो^{१०} वर-ट्टिवी जाव^{११} ।
 सव्व-ट्टिविसु वि जम्मदि जीवो गेवेज्ज-पञ्जंतं ॥ ७० ॥
 परिणमाद सण्णि-जीवो विविह-कसाएहि^{१२} ठिदि-णिमित्तेहि ।
 अणुभाग-णिमित्तेहि य वट्ठ^{१३}तो भाव^{१४}-संसारे^{१५} ॥ ७१ ॥
 एवं अणाइ-काले पंच पयारे^{१६} भमेइ संसारे ।
 णाणा-दुक्ख-णिहाणे जीवो मिच्छत-दोसेण ॥ ७२ ॥

१ लमसग विव । २ लमगम होइ । ३ यह गाथा व प्रतिमें नहीं है । ४ इस गाथाके अन्तर नीचे लिखा हुआ अधिक पाठ मिया जैमा लिखा है । व "वमततिलपाघणदेवउमाइणि इत्थि बिट्ठंता । माया भतिजय देवरो सि पुत्तो सि पुत्तपुत्तो सि । पित्तव्वउ नि बालय होसि तुमं गत्त छकेणं ॥ ६६ ॥ तुज्ज पिया मम माया सुसुरो पुत्तो पइ य जणयो य । तह य पियामहू होइ बालयणत्तपत्थ कण ॥ ६७ ॥ माया य तुज्ज बालय मम जणयो सामुय सबकी य । बहु भाउजया य पियामही य इत्थेव जाया या ॥ ६८ ॥" । म वसंततिलपाघणदेवपउ-माएइणि बिट्ठंता बालाय णिसुणहि वयण तुहु मरिसइ हुत्ति अट्ठइ गत्ता ॥ ६९ ॥ पुत्त मत्तीजउ भायउ देवह पित्ति-यउ पुत्तो जो ॥ ६९ ॥ तुहु पियरो मुहु पियरो पियामहो तहइ [य] हवइ भत्तारो । भायउ तहा वि पुत्तो सुसुइ हवय [इ] बालया भज्जा ॥ ६७ ॥ तुहु जणयो हुइ भज्जा पियामहि तह य मायरो । सबई हवइ बहु तह सा सुय कहिया अट्ठइ गत्ता ॥ ६८ ॥ ५ व म भवणो । ६ व मुच्चदि । ७ इस गाथाके अन्त्यमें, वम दब्बे ॥ ८ व सव्वे । ९ व जादो य मदीय (परिवर्तनके पूर्वका पाठ) । १० इस गाथाके अन्त्यमें व खेत्ते, म खेत्ते ॥ ११ व समइसु सव्वेसु । १२ वम काले । १३ ग अवरट्टिविदो वरिट्टिवी । १४ व जाव । १५ व भावे [भवे] । १६ व प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ शब्द लिखे गए हैं । इस वास्ते किसी दुसरेने हासियेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अन्त्यमें 'मवो' शब्द है । १७ लसग संसारो । व भाव संसारो, म भाव ॥ १८ व अणायकाले, लमसग अणाइकाल । १९ व पयारेहि भमए स ।

इय संसारं जाणिय मोहं सव्वायरेण चइऊणं ।

तं भायह स-सकं^१ संसरणं जेण नासेइ ॥ ७३ ॥^२

[४. एगत्ताणुवेक्खा]

इक्को जीवो जायवि 'एक्को गवमहि' गिण्हदे देहं ।

इक्को बाल-जुवाणो इक्को बुढो जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥

'इक्को रोई सोई इक्को' तप्पेइ माणसे दुक्खे ।

'इक्को भरवि चराओ 'णरय-बुहं सहवि इक्को वि ॥ ७५ ॥

'इक्को संचवि पुणं 'एक्को भुजिवि विविह-सुर-सोक्खं ।

'इक्को खवेदि कम्मं 'इक्को वि य पावए^३ मोक्खं ॥ ७६ ॥

सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-त्तेसं पि सक्कवे गहिदुं ।

एवं जाणंतो वि हु तो वि ममत्तं ण छंडेइ^४ ॥ ७७ ॥

जीवस्स पिच्छयादो घम्मो वह-लक्खणो हवे 'सुयणो ।

सो णेइ वेव-लोए सो चिय' दुक्ख-क्खयं कुणइ ॥ ७८ ॥

सव्वायरेण जाणह'^५ 'एकं जीवं सरोरवो भिण्णं ।

जहिइ दु मुणिदे 'जीवे 'होवि असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥^६

[५. अणत्ताणुवेक्खा]

अण्णं देहं 'गिण्हवि जणो अणा य होवि कम्मादो ।

अण्णं होवि कलत्तं अणो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥

एवं बाहिर-दब्बं 'जाणवि क्खवावु अप्पणो भिण्णं ।

जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव हि रज्जवे मूढो ॥ ८१ ॥

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवावु^७ तच्चदो भिण्णं ।

अप्पाणं पि य सेवदि कज्ज-करं तस्स अणत्तं ॥ ८२ ॥

[६. असुइत्ताणुवेक्खा]

सयल-कुहियाण पिडं किमि-कुल-कलियं अउब्ब-वुग्गंधं ।

मल-मुत्ताण य गेहं देहं 'जाणेहि 'असुइमयं ॥ ८३ ॥

१ लमसग सहाव । २ वम समारानुपेक्षा । ३ लमसग इक्को । ४ व गवमम्मि.....बैहो । ५ व इक्को । ६ व तिरय । ७ व एको । ८ लमसग इक्को । ९ वम पावइ । १० स छेडेइ । ११ म सुयणो । १२ स चिय । १३ व जाणइ । १४ लमसग इक्कं । १५ वम जीवो । १६ लमसग होइ । १७ व एकत्ताणुवेक्खा, म एकत्तानुपेक्षा । १८ व गिण्हवि । १९ व जाण सरूवावि अ' । २० व जीवस्स क्खवादि । २१ व अनुत्ताणप्रेया, म अन्यत्तानुपेक्षा । २२ लमस जाणेह, ग जाणेइ । २३ म असुइमयं ।

सुदुट्ठ पबित्तं^१ दब्बं सरस-सुगंधं मणोहरं^२ जं पि ।
 देह-णिहिस्सं^३ जायदि घिणावणं सुदुट्ठ कुगंधं ॥ ८४ ॥
 'मणुयाणं असुइमयं विहिणा देहं विणिम्मियं'^४ जाण ।
 तेस्स विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेव^५ अणुरत्ता ॥ ८५ ॥
 एवंविहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।
 सेवन्ति आयरेण य अलद्ध-पुब्बं^६ ति मण्णंता ॥ ८६ ॥
 जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुरायं ।
 अप्प-सक्ख-सुरत्तो^७ असुइत्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥

[७. आसवाणुवेक्खा]

मण-वयण-काय-जोया जीव-पएसण फंढण-विसेसा ।
 मोहोदण^१ जुत्ता विजुवा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ॥
 मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवन्ति जीवस्स ।
 ते आसवा "मुणिज्जसु मिच्छत्ताइ"^२ अणेय-विहा ॥ ८९ ॥
 कम्मं पुण्णं पावं हेउं^३ तेस्सि च होंति सच्छिदरा ।
 मंव-कसाया सच्छा तिब्ब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥
 सव्वत्थ वि पिय-वयणं दुव्वयणे दुव्वज्जे वि खम-करणं ।
 सव्वेस्सि गुण-गहणं मंव-कसायाण विट्ठंता ॥ ९१ ॥
 अप्प-पंससण-करणं पुज्जेसु वि दोस-गहण-सीलत्तां ।
 वेर-धरणं च सुइरं तिब्ब-कसायाण लिगाणि ॥ ९२ ॥
 एवं जाणतो वि हु परिचयणीए^४ वि जो ण परिहरइ ।
 तस्सासवाणुवेक्खा^५ सव्वा वि णिरत्थया होवि ॥ ९३ ॥
 एवे मोहय-भावा^६ जो परिबज्जेइ उवसमे स्त्रीणो ।
 हेयं ति^७ मण्णमाणो आसव-अणुवेहणं^८ तस्स ॥ ९४ ॥

१ व सु (यं) वं । २ लमसग मणुव्राण । ३ व विणिम्मिदं [?] । ४ व पुणु तित्थेव । ५ लम
 पुब्ब ति, म सेव ति । ६ लमस अप्सुसुक्किसु । ७ व अनुइत्तो । ८ व असुइत्ताणुवेक्खा, म वसु-
 चित्ताणुवेक्खा । ९ व जीवावइसाण । १० व मोहोदइण । ११ स मुणिज्जहु । १२ वम मिच्छत्ताइ ।
 १३ ग हेउ, [हेऊ] । १४ ल छेरिधरणं, म वेरिधं । १५ व परव, ल परिचयणीये, सग नीये ।
 १६ लमसग कृपिक्खा । १७ लमसग मोहवभावा । १८ लमसग हेयमिदि मं । १९ लमसग
 वणुपेहणं । २० व आश्रवाणुवेक्खा, म आश्रवानुपेक्षा ।

[८. संवराणुवेक्खा]

सम्मत्तं वेत्त-वयं महव्वयं तह जओ कसायाणं ।
 एवे संवर-णामा जोगाभावो 'तहा चेव ॥ ८५ ॥
 गुत्तो समिवी धम्मो अणुवेक्खा^१ तह^२ य परिसह-जओ वि ।
 उक्किट्ठं चारित्तं संवर-हेट्ठं^३ विसेसेण ॥ ८६ ॥
 गुत्तो जोग-णिरओ समिवी य पमादं-वज्जणं चेव ।
 धम्मो दया-पहाणो सुत्तं^४-चित्ता अणुप्पेहा^५ ॥ ८७ ॥
 सो वि परीसह-विजओ छुहादि-पोडाण अइ-रउद्दाणं ।
 सबणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥ ८८ ॥
 अप्प-सख्वं वत्थुं चत्तं रायादिएहि दोसेहि ।
 सज्झाणम्मि^६ णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ ८९ ॥
 एवे संवर-हेट्ठं^७ वियारमाणो वि ओ ण आयरइ ।
 सो 'भमइ चिरं कालं संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥
 ओ पुणं^८ 'विसय-विरत्तो अप्पाणं^९ 'सव्वदो वि संवरइ ।
 मणहर-विसाएहि^{१०} तस्स फुडं संवरो होवि ॥ १०१ ॥^{११}

[९. निज्जराणुवेक्खा]

बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स निज्जरा होवि ।
 वेरग-भावणादो निरहंकारस्स^{१२} णाणिस्स ॥ १०२ ॥
 सव्वेसि कम्माणं 'सत्ति-विवाओ^{१३} हवेइ अणुभाओ ।
 तदणंतरं तु सडणं कम्माणं निज्जरा जाण ॥ १०३ ॥
 सा 'पुण दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा ।
 चादुगदोणं^{१४} पढमा वय-जुत्ताणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥
 उवसम-भाव-तवाणं जह जह^{१५} 'वट्ठी हवेइ^{१६} साहूणं ।
 तह तह निज्जर-वट्ठी^{१७} विसेसदो धम्म-सुक्कादो ॥ १०५ ॥

१ लमग तह व्वेय, स तह व्वेव । २ व अणुवेहा, सग 'विकला । ३ लमग तह परीसह, स तह य परीसह । ४ व हेऊ । ५ मस पमाय- । ६ व सुत्त- , लसग सुत्त- । ७ व अणुवेहा । ८ लमग छुहाइ- । ९ व विलीणं [?] । १० व हेट्ठं, लसग हेट्ठं, म हेट्ठं । ११ व भमेइ [भमइ व चिरकालं] । १२ व पुणु । १३ ग विसइ- । १४ लमसग सव्वदा । १५ व विसयेहि^{१०} । १६ व संवराणुवेक्खा । १७ लस 'चारित्तं । १८ व सत्त । १९ ल विवाओ । २० व पुणु । २१ व बाज्जणी, स बाज । २२ म वुद्धो । २३ व हवइ । २४ व वट्ठी ।

मिच्छादो सद्दिट्ठो असंख-गुण-कम-णिज्जरा होवि ।
 तत्तो अणुवय-घारी तत्तो य महव्वई णाणी ॥ १०६ ॥
 पढस-कसाय-चउण्हं विजोअओ तह य खवय-सीलो य ।
 वंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग^१-वत्तारि ॥ १०७ ॥
 खवणो य खोण-मोहो सजोइ-णाहो^२ तहा^३ अजोईया ।
 एदे उव्वरि उव्वरि असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ॥
 जो विसहवि बुव्वयणं साहम्मिय^४-हीलणं च उवसगं ।
 जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे निज्जरा विउला^५ ॥ १०९ ॥
 रिण-मोयणं व^६ मण्णइ जो उवसगं परोसहं तिब्बं ।
 पाव-फलं मे एवं मया वि जं संचिदं पुब्बं ॥ ११० ॥
 जो चित्तेइ सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं^७ असुहं ।
 वंसण-णाण-चरित्तं सुह-जणयं णिम्मलं निज्जं ॥ १११ ॥
 अप्पाणं जो णिदइ गुणवंताणं करेइ^८ बहु-माणं ।
 मण-इंदियाण विजई स सरूव-परायणो होउं^९ ॥ ११२ ॥
 तस्य य सहलो जम्मो तस्स य^{१०} पावस्स^{११} निज्जरा होवि ।
 तस्स य^{१२} पुण्णं बहुवि तस्स वि^{१३} सोक्खं परं^{१४} होवि ॥ ११३ ॥
 जो सम-सोक्खं^{१५}-णिलोणो बारंबारं सरेइ अप्पाणं ।
 इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे निज्जरा परमा ॥ ११४ ॥^{१६}

[१०. लोगाणुवेक्खा]

सव्वायासमणत्तं^१ तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ^२ लोओ ।
 सो केज वि नेव^३ कओ ण य धरिओ हरि-हरावीहि ॥ ११५ ॥
 अणोण्ण-ववेसेण य दव्वाणं अण्ठणं हवे^४ लोओ ।
 दव्वाणं निज्जस्तो लोयस्स वि मुणहं^५ निज्जत्तं^६ ॥ ११६ ॥

१ स खवइ । २ व उवसमग । ३ व सवोयणाहो, व सवोयणाणो । ४ व तह अयोणीय ।
 ५ व एवो । ६ व साहम्मिही । ७ व निज्जर विउलं । ८ लमसग मोयणुव्व । ९ व संचयं । १० व
 वसुहं । ११ लमसग करेइ । १२ ग होऊ [होइ] । १३ लमसग वि । १४ ग पावस्स ।
 १५ लमसग वि य । १६ लमसग य । १७ व परो । १८ लमसग सुक्ख । १९ व निज्जराणुवेक्खा ।
 २० ग सव्वायासमं । २१ वम संठिउ, लग संठियो, स संठियो । २२ म णेय, सग नेम । २३ लसग
 मवे । २४ व मुणहि । २५ ग निज्जत्तं ।

परिणाम-सहाबादो पडिसमयं परिणमन्ति दब्बा'णि ।
 तेसि परिणामादो लोयस्स वि मुणह' परिणामं ॥ ११७ ॥
 'सरोक्क-पंच-इक्का मूले मज्जे तहेव बंभंते ।
 लोयंते रज्ज्वाओ 'पुष्पावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥
 दक्खिण-उत्तरदो पुण' सत्त वि रज्ज्वा हवंति' सव्वत्थ ।
 'उट्ठ' 'चउदह रज्ज्वा सत्त वि रज्ज्वा घणो लोओ ॥ ११९ ॥
 मेवस्स हिट्ठ-भाए' सत्त वि रज्ज्वा हवेइ अह-लोओ' ।
 उड्ढम्मि उड्ढ-लोओ मेव-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥
 वोसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे' लोओ ।
 तस्स सिहरम्मि सिट्ठा अंत-विहोणा विरा'यंते ॥ १२१ ॥
 एइंविएहि' भरिदो पंच-पयारेहि' सव्वदो लोओ ।
 तस-णाडोए' वि तसा ण बाहिरा होंति सव्वत्थ ॥ १२२ ॥
 पुण्णा वि 'अपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा ।
 'छव्विह-'सुहमा जीवा लोयायासे वि सव्वत्थ ॥ १२३ ॥
 'पुढवी-अलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति' बायरा सुहमा ।
 साहारण-पत्तोया वणप्फवी' पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥
 साहारणा वि दुविहा 'अणाइ-'काला य साइ-काला य ।
 ते वि' य बाबर-सुहमा सेसा 'पुण बायरा सव्वे ॥ १२५ ॥
 साहारणाणि जेसि आहारस्सास-काय-आऊणि ।
 ते साहारण-जोवा णंतानंत-प्पमाणानं ॥ १२६ ॥
 ण य जेसि पडिखलणं-'पुढवी-तोएहि' अग्गि-वाएहि ।
 ते जाण' सुहम-काया इयरा पुण' थूल-काया य ॥ १२७ ॥

१ छ तणाणि । २ व मुणहि । ३ छग सत्तेक, स सत्तिक्क, स सत्तेक । ४ ग पुष्पावरदो । ५ व पुणु । ६ लसग हवेति । ७ व उट्ठ' [?], लमग उट्ठो, स उट्ठो । ८ लसग चउदस, स चउदस । ९ छग माये । १० व हवेइ अहो लोउ [?], लसग हवे अहो लोओ, स हवेइ अह लोउ । ११ व भण्णए । १२ लमसग विरायंति । १३ वस 'विएहि । १४ व नाडिए । १५ वलमखग अपुण्णा । १६ वलसग खविह । १७ व सुहमा । १८ छग पुढवि । १९ व हति । २० व वणप्फवि । २१ छग अणाय । २२ लमसग कालाइ साइकालाइ । २३ व ते पुणु बाबर, छ ते चिय । २४ व पुणु । २५ व मुषलं । २६ म पुहई, छग पुहवी । २७ व णाणि । २८ व पुणु ।

पसेया वि य दुविहा णिगोद-सहिवा^१ तहेव रहिया य ।
 दुविहा होंति^२ तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥
 पंचक्खा वि य तिविहा जल-यल-आयास-गामिणो तिरिया ।
 पसेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता^३ अजुत्ता य ॥ १२९ ॥
 ते वि पुणो वि य दुविहा गम्भज-जम्मा तहेव संमुच्छा ।
 भोग-भुवा^४ गम्भ-भुवा चलयर-णह^५-गामिणो सण्णी ॥ १३० ॥
 अह^६ वि गम्भज दुविहा तिविहा^७ संमुच्छिणो वि तेवीसा ।
 इदि पणसीदो भेया^८ सव्वेति होंति तिरियाणं ॥ १३१ ॥
 अज्जव-मिलेच्छ-खंडे भोग महीसु^९ वि कुभोग-भूमोसु ।
 मणुया^{१०} हवन्ति दुविहा णिव्विस्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥
 संमुच्छिया मणुस्सा अज्जव-खंडेसु होंति^{११} णियमेण ।
 ते पुण^{१२} लद्धि-अपुण्णा णारय-वेवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥^{१४}
 आहार-^{१५}सरोरिदिय-णिस्सामुस्सास-भास^{१६}-मणसाणं^{१७} ।
 परिणइ^{१८}-चावारेसु य जाओ छ सवेव^{१९} सत्तोओ ॥ १३४ ॥
 तस्सेव कारणाण पुग्गल-खंधाण जा ह^{२०} णिप्पत्तो ।
 सा पज्जत्तो^{२१} मण्णवि छमेया जिणव्वरिदेहि ॥ १३५ ॥
 पज्जत्ति गिण्हंतो मणु-पज्जत्ति ण जाव समणोदि^{२२} ।
 ता णिव्वत्ति-अपुण्णो मण-पुण्णो^{२३} मण्णदे^{२४} पुण्णो ॥ १३६ ॥
 उस्सासट्टारसमे मागे जो मरवि ण य समाणेदि ।
 एक्को^{२५} वि य पज्जत्तो^{२६} लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥
 लद्धियपुण्णे पुण्णं पज्जत्तो^{२७} एयक्ख-वियल-सण्णीजं ।
 चवु पण छक्कं कमसो पज्जत्तो^{२८} वियाणेह ॥ १३८ ॥
 मण-बयण-काय-इंविय-णिस्सामुस्सास-आउ-उवयाणं^{२९} ।
 जेत्ति जोए जम्मवि^{३०} मरवि विओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३९ ॥

१ व सहिया । २ व हति । ३ साहारणाणि इत्यादि गायो (१२६) व-पुस्तकेऽत्र 'आहारउसास्सवा-
 उक्काज्जि' इति पाठान्तरेण पुनरुक्ता दृश्यते । ४ स हुता अहुता य । ५ व भुवा । ६ स नभ । ७ वग
 सभू । ८ स भेदा । ९ स मिलेच्छे, ग मलेच्छ । १० ग भोगभूमोसु । ११ मसग मणुवा । १२ व
 हति । १३ व लड । १४ व एव अट्टाणउद्धी भेया । १५ मग सरोरिदिय । १६ स हास । १७ व
 मणुसाणं । १८ व परिणवड । १९ व सव्वेव । २० ग मणिदि छमेया । २१ स समाणेदि । २२ वमस
 मणु- । २३ छग मण्णत्तं । २४ व एक्का (?), लमसग एका । २५ मग लद्धियपुणो । २६ व पज्जत्तीज (?) ।
 २७ छमग आउववयाणं, स आउसहियाणं । २८ वग मरवि ।

एयक्खे चटु पाणा बि-ति-चउरिविय-असण्णि-सण्णीणं ।
 छह सत्त अट्ट^१ णवयं वह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥
 बुद्धिहाणमपुण्णाण इग्गि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-बुग्गाणं ।
 तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयव्वा ॥ १४१ ॥
 वि-ति-चउरक्खा जोवा हवन्ति णियमेण कम्म-भूमोसु ।
 चरिमे दोवे अट्टे चरम^२ समुद्दे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥
 माणस-खित्तस्स बहि चरिमे दोवस्स अट्टयं जाव^३ ।
 सव्वस्ये वि तिरिक्खा हिमवद-तिरिएहि सारिक्खा ॥ १४३ ॥
 लवणोए कालोए अंतिम-जलहिम्मि जलयरा^४ संति ।
 सेस-समुद्देसु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥
 खरमाय-पंकमाए भावण-देवाण होंति भवणाणि ।
 वितर^५-देवाण तहा दुण्हं पि य तिरिय-लोयम्मि^६ ॥ १४५ ॥
 जोइसियाण विमाणा रक्खू-मित्ते वि तिरिय-लोए वि^७ ।
 कप्प-मुरा उट्ठम्मि^८ य अह-लोए होंति^९ णेरइया ॥ १४६ ॥^{१०}
 बादर^{११}-पज्जत्ति-बुदा घण-आवलिता असंख-भागा दु ।
 किन्तूण^{१२}-लोय-मित्ता तेऊ वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥
 पुद्वो^{१३}-तोय-सरीरा पत्तोया वि य पइट्ठिया इयरा ।
 होंति^{१४} असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥
 बादर^{१५}-लद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवन्ति पत्तेया ।
 तह य अपुण्णा मुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥
 सिद्धा संति अणंता सिद्धाहि^{१६}तो^{१७} अणंत-गुण-गुणिया ।
 होंति णिगोदा जोवा भागमणंतं अमव्वा य ॥ १५० ॥
 सम्मुच्छिमा^{१८} ह मणुया सेट्ठियसंखिज्ज^{१९}-भाग-मित्ता ह ।
 गवभज-मणुया सव्वे संखिज्जा होंति णियमेण ॥ १५१ ॥^{२०}

१ व सत्तदु । २ ग इग । ३ ल चरिम । ४ ग चरमे । ५ व आम । ६ लसग सव्वत्ति वि ।
 ७ व हिमवदितिरियेहि । ८ य अतम । ९ लग जलयरा । १० ग वितर- । ११ लमसग तिरियलोए
 वि । १२ व-लोए मि । १३ लग उट्ठम्मि, म उट्ठम्मि । १४ व हंति । १५ व स्विनित्त्वं ॥ बादर
 इत्यादि । १६ बग बादर । १७ मग किन्तूणा । १८ ग पुद्वीयतोय । १९ व हंति । २० व बायर ।
 २१ मसग लद्धियपुण्णा । २२ म सिद्धेहि^{१३}तो । २३ व सम्मुच्छिमा, लमस सम्मुच्छिमा, २४ सम्मुच्छिमा,
 २५ व सेट्ठिजं । २६ व संखाज्ज ॥ देवा वि इत्यादि ।

देवा वि नारया वि य लद्धियपुष्णा ह सतरा^१ होंति ।
 सम्मुच्छ्रिया^२ वि मणुया सेसा सव्वे गिरंतरया ॥ १५२ ॥^३
 मणुयादो णेरइया णेरइयादो असंख-गुण-गुणिया ।^४
 सव्वे हवन्ति देवा पत्तेय-वणप्पदी^५ तत्तो ॥ १५३ ॥
 पंचकखा चउरकखा लद्धियपुष्णा^६ तहेव तेयकखा ।
 बेयकखा वि य कमसो वितेस-सहिवा^७ ह सव्व-संखाए^८ ॥ १५४ ॥
 चउरकखा पंचकखा बेयकख तह य जाण^९ तेयकखा ।
 एवे पज्जत्ति-जुवा अहिया अहिया कमेणव ॥ १५५ ॥
 परिवज्जिय मुहुमाणं सेस-तिरकखाणं^{१०} पुष्ण-देहाणं ।
 इक्को भागो होवि ह सखातीदा अपुष्णाणं ॥ १५६ ॥
 मुहुमापज्जत्ताण इक्को^{११} भोगो हवेदि नियमेण ।
 संखिज्जा^{१२} खलु भागा तेसि पज्जत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥
 संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलादु^{१३} आणदं^{१४} जाव^{१५} ।
 तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्मं जाव पडिपडत्तं ॥ १५८ ॥
 सत्तम-णारयहिता^{१६} असंख-गुणिदी^{१७} हवन्ति णेरइया ।
 जाव य पदमं णरयं-बहु-बुक्खा होंति^{१८} हेड्डिडा^{१९} ॥ १५९ ॥
 कप्प-सुरा भावणया वितर-देवा तहेव जोइसिया ।
 बे^{२०} ह्वंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥^{२१}
 पत्तेयाणं आऊ वास-सहस्साणि दह हवे^{२२} परमं ।
 अंतो^{२३} मुहुत्तमाऊ साहारण-सव्व-मुहुमाणं ॥ १६१ ॥
 बावीस-सत्त-सहसा पुढवो-तोयाण आउत्तं होवि ।
 अग्गीणो^{२४} तिण्णि विणा तिण्णि सहस्साणि बाऊणं ॥ १६२ ॥
 बारस-वास विक्खे^{२५} एगुणवण्णा विणाणि^{२६} तेयक्खे ।
 चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पत्ताणि ॥ १६३ ॥^{२७}

१ छमसग सतरा । २ वग समुच्छ्रिया । ३ व अतर ॥ मणुयादो इत्यादि । ४ स गुणिया ।
 ५ व वणप्पदी । ६ व लद्धियपुष्णा तहेय । ७ व वितेसिहवा, व वितेसहिवा । ८ स संखाय, स
 सव्वखाए । ९ म जाणि । १० लमस तिरिक्खाण । ११ लमसग एमो भागो हवेइ । १२ व संख्खा ।
 १३ व पडलादु, स पडलादो, व पडलावो । १४ लग आरणं, स आणवे । १५ व जाव । १६ व गुणिया ।
 १७ वग हवन्ति । १८ वग हिड्डिडा । १९ वग ते । २० व अत्थबहुत्वं । पत्तेयाणं इत्यादि । २१ लमा-
 परमा । २२ व महत्तमाऊ । २३ व अणिणं, म अणीणं । २४ व विक्खे । २५ व तेयक्खे । २६ व
 उत्तमं सव्व इत्यादि ।

सव्व-जहणं आऊं^१ लद्धि-अपुण्णाणं^२ सव्व-जोवाणं^३ ।
 मज्झिम-हीण-महुत्तां^४ पणत्ति-जुवाण निक्किट्टं^५ ॥ १६४ ॥
 देवाणं^६ नारयाणं सायर-संखा हवन्ति तेतीसा^७ ।
 उक्किट्टं^८ च जहणं वासाणं वस सहस्साणि ॥ १६५ ॥
 अंगुल-असंख-भागो एयक्ख^९-चउक्ख-वेह-परिमाणं ।
 जोयण^{१०}-सहस्स-महियं पउमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥
 वारस-जोयणं^{११} संखो कोस^{१२}-तियं गोब्भिया^{१३} समुद्दिट्ठा ।
 ममरो जोयणमेगं^{१४} सहस्स^{१५} समुच्छिमो^{१६} मच्छो ॥ १६७ ॥
 पंच सया घणु-छेहा^{१७} सत्तम-जरए हवन्ति नारइया^{१८} ।
 ततो उस्सेहेण य अट्ठद्वा होंति^{१९} उवरवरि ॥ १६८ ॥
 असुराणं पणवीसं सेसं णव-भावणा य वह-वंडं ।
 वितर-देवाण तहा जोईसिया^{२०} सत्त-घणु-वेहा ॥ १६९ ॥
 दुग-दुग-चटु-चटु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरीर-परिमाणं ।
 सत्तच्छ^{२१}-पंच-हत्था चउरो अट्ठद्वा-हीणा य ॥ १७० ॥
 हिट्ठिम-मज्झिम-उवरिम-गेवज्जे^{२२} तह विमाण-चउदसए ।
 अट्ठ-जुवा वे^{२३} हत्था होणं अट्ठद्वयं उवरि ॥ १७१ ॥
 अवसप्पिणोए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा ।
 छट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२ ॥
 सव्व-जहणो देहो लद्धि-अपुण्णाण सव्व-जोवाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो अणेर-भेओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥
 वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण-देहो हवेइ पुण्णाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरवरि^{२४} ॥ १७४ ॥
 अणुद्धरीयं कुंथो मच्छो काणा य सालिसित्थो य ।
 पण्णत्ताण तसाणं जहण-देहो विणिट्ठो ॥ १७५ ॥^{२५}

१ ब आउ, म आवं, ग आगु । २ लमसग-यपुण्णाण । ३ लमग मुहुत्तां । ४ ब निक्किट्टं ।
 ५ ग देवाणं । ६ ग तेतीसा । ७ ब आउसं । अंगुल इत्यादि । ८ ल एयक्ख- । ९ ब जोइण । १० ब
 जोइण । ११ ब कोस । १२ लमसग गुब्भिया । १३ ब जोइणमेकं । १४ लग सहस्सं, म सहस्सा ।
 १५ लमसग समुच्छिमो । १६ ब पंचमघणुच्छेहा (?) । १७ लमग नारइया । १८ ब हुंति । १९ ग
 जोपसिया । २० ग सत्तचपच, [सत्तछहपंच ?] । २१ ब गेवज्जे, म गेविज्जे । २२ [वे ?] । २३ म
 उवसं । २४ म लद्धियपुण्णाण (?) । २५ ग उवरवरि । २६ ब अणुधरीयं, लम आणुध, स
 आणुधं, ग अणुधं । २७ लग कुंथमच्छा, मस कुंथ (?) । २८ ब देहप्रमाणं । कोय इत्यादि ।

सोय-यमाणो जीवो वेह-यमाणो वि अण्छवे छेत्ते ।
 उग्गाह^१ ण-सत्तोदो सहरण-विसप्प-सम्मादो ॥ १७६ ॥
 सव्व-गओ जदि जीवो सव्वत्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्तो ।
 जाइज^२ ण सा दिट्ठी णिय तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥
 जीवो णाण-सहावो जह अगो 'उह्वो सहावेण ।
 अत्थंतर-सूवेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥
 जदि जीवादो मिण्णं सव्व-पयारेण हवदि तं णाणं ।
 'गुण-गुणि-भावो य तथा दूरेण पणस्सदे^३ दुक्कं ॥ १७९ ॥
 जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुण^४-भावेण कीरए भेओ ।
 जं जाणदि तं णाणं एवं भेओ कहं होदि ॥ १८० ॥
 णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूव-गहिदव्वो ।
 जीवेण विणा णाणं कि केण वि दोसदे^५ कत्थ ॥ १८१ ॥
 सज्जेयण-पञ्चक्खं जो जीवं णेव^६ मण्णदे^७ मूढो ।
 सो जीवं ण मुणंतो जीवामावं कहं कुणदि ॥ १८२ ॥
 जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इंदिय-विसया सव्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥
 संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।
 तं चिय वेददि^८ जीवो वेहे मिलिदो वि सव्वत्थ ॥ १८४ ॥
 वेह-मिलिदो^९ वि जीवो सव्व-'कम्माणि कुब्बवे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्तं बुज्जदे^{१०} 'दोण्हं ॥ १८५ ॥
 वेह-मिलिदो वि पिच्छदि वेह-मिलिदो वि णिसुणदे^{११} सहं ।
 वेह-मिलिदो वि भुंजदि वेह^{१२}-मिलिदो वि 'गण्ठेदि ॥ १८६ ॥
 राजो हं भिच्चो हं सिट्ठी हं जेव दुब्बलो बलिओ ।
 इदि एयत्ताविट्ठी दोण्हं^{१३} भेयं ण बुज्जेदि ॥ १८७ ॥

१ [जोगाहण] । २ म जोइज्ज (?) । ३ लमस उग्गाहो । ४ व गुणिगुणि । ५ म विणस्सवे ।
 ६ व गुणिगुणि, लमसग गुणगुणि । ७ लमसग दीसए । ८ लसग णेव, म णय । ९ ग मण्णवि ।
 १० ग वेवदे । ११ व देहि । १२ [सव्वकम्माणि] । १३ वलमसग बुज्जदे । १४ व दुक्कं ।
 १५ लमसग णिसुणदे, [देहे मिलिदो वि णिसुणदे] । १६ [देहे] । १७ लमसग गच्छेइ, व गच्छेदि (?) ।
 १८ व दुक्कं ।

जीवो हवेइ^१ कत्ता सव्वकम्माणि कुव्ववे जम्हा ।
 कालाइ-लद्धि-जुत्तो संसारं^२ कुणइ मोक्खं च ॥ १८८ ॥
 जीवो वि हवइ भुत्ता कम्म-फलं सो वि भुंजवे जम्हा ।
 कम्म-विबायं विविहं^३ सो वि य भुंजेवि संसारे ॥ १८९ ॥
 जीवो वि^४ हवे पावं अइ-तिव्व-कसाए-परिणदो णिक्खं ।
 जीवो वि हवइ पुण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥
 रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।
 संसारं तरइ अदो रयणत्तय-दिव्व-णावाए^५ ॥ १९१ ॥
 जीवा^६ हवन्ति तिविहा^७ बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।
 परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥
 निष्छत्त-परिणवप्पा तिव्व-कसाएण सुट्ठु^८ आविट्ठो ।
 जीवं देहं एककं मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥
 जे जिण-वयणे कुसला भेयं^९ जाणन्ति जीव-देहानं ।
 णिज्जिय-वुट्ठु-मया अंतरप्पा^{१०} य ते तिविहा ॥ १९४ ॥
 पंच-महव्वय-जुत्ता धम्मो सुक्खे वि संठिदा^{११} णिक्खं ।
 णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किट्ठा अंतरा होंति ॥ १९५ ॥
 सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरवा य मज्झिमा होंति ।
 जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥
 अविरय^{१२}-सम्माविट्ठो^{१३} होंति अहण्णा जिणिव^{१४}-पय-भत्ता ।
 अप्पाणं णिवंता गुण-गहणे सुट्ठु अणुरत्ता ॥ १९७ ॥
 ससररीरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय-सयलत्था ।
 णाण-सररीरा सिद्धा सम्भुत्तम-सुक्ख^{१५}-संपत्ता ॥ १९८ ॥
 णीसेस^{१६}-कम्म-णासे अप्प-सहावेण का समुप्पत्ती ।
 कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य^{१७} पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥

१ य हवेदि । २ लमस कुणदि, ग कुणद । ३ व सो चिय । ४ लमसग हवइ । ५ लमसग जीवो हवेइ । ६ व नावाए । ७ ग जीवो । ८ व तिवहा । ९ वम सुट्ठु, ल कसाएट्ठु, स कसाएणु सुट्ठु, ग कसाएणुविट्ठो । १० स भेदं (?) । ११ [अंतरजप्पा] । १२ लसग संठिया । १३ स ववि-रव । १४ व सम्माविट्ठो । १५ व जिणिव, ग जिणिव । १६ म सुट्ठु । १७ लग सीक्ख । १८ लम-सग निस्सेस । १९ म मुत्ती ।

जह पुण^१ सुद्ध-सहावा सव्वे जीवा अणाइ-कावे वि ।
 'तो तव-चरण-विहाणं सव्वेसि निष्फलं होवि ॥ २०० ॥
 'ता 'कह गिण्हवि देहं णाणा-कम्माणि ता कहं कुणवि ।
 सुहिवा वि य दुहिवा^२ वि य णाण-^३रूवा कहं^४ होति ॥ २०१ ॥
 'सव्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालमिह ।
 पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा 'सुद्धा' धुवं^५ होति ॥ २०२ ॥
 जो अण्णोण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म-खंघाणं ।
 सव्व-बंधाण वि 'लओ सो बंधो होवि जीवस्स ॥ २०३ ॥
 उत्तम-गुणाण धामं सव्व-वड्ढाण^६ उत्तमं दव्वं ।
 तज्जाण परम-तत्त्वं जीवं^७ 'जाणेह निच्छयदो ॥ २०४ ॥
 अंतर-तत्त्वं जीवो बाहिर-तत्त्वं हवति सेसाणि ।
 णाण-विहीणं दव्वं 'हिद्याहियं गेय'^८ जाणेवि ॥ २०५ ॥
 सव्वो लोयायासो पुग्गल-दव्वेहि^९ सव्वदो 'भरिदो ।
 सुद्धमेहि^{१०} बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तोहि ॥ २०६ ॥
 जं इंदिएहि^{११} गिज्जं रुवं-रसं^{१२} -गंध-फास-परिणामं ।
 तं विय^{१३} पुग्गल-दव्वं अणंत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥
 जीवस्स बहु-^{१४} 'पयारं उवयारं कुणवि पुग्गलं दव्वं ।
 देहं च इंदियाणि य वाणो उत्सास-णिस्सासं^{१५} ॥ २०८ ॥
 अण्णं पि एवमाई उवयारं कुणवि 'जाव संसारं'^{१६} ।
 मोह-अणाण-मयं^{१७} पि य परिणामं कुणवि जीवस्स ॥ २०९ ॥
 जीवा वि तु जीवाणं उवयारं कुणवि सव्व-पञ्चक्खं ।
 तत्थ वि पहाण-हेजं^{१८} पुण्णं पावं च^{१९} 'णियमेण ॥ २१० ॥

१ व पुणु । २ व ते । ३ व किंच । ता कह इत्यादि । ४ लमसग किह । ५ व सुहिवा वि
 दुहवा । ६ व रुवं (?) । ७ व हुंति, मग होति । ८ व तदो एवं भवतिः । सव्वे इत्यादि । ९ लग
 पुस्तकभोरेषा वाया नास्ति संस्कृतव्याख्या तु वतते । १० म सुद्धा सिद्धा । ११ व धुवं (?), म बुद्धा, स
 बुद्धा । १२ व को बंधो ॥ जो अण्णोण इत्यादि । १३ म वलिउ । १४ [सव्वदव्वाण] । १५ व
 जाणेहि (?) । १६ लसग हेयाहेयं । १७ व गेय । १८ व जीवगिरूपणं । सव्वो इत्यादि । १९ व
 भरिदो । २० लस रुवरस । २१ व तं विय, मस तं विय । २२ मग बहुप्पयारं । २३ म पीसासं ।
 २४ व जाम । २५ सग ससारे । २६ व मोह नाण (?), म अणाण, स मोहं, ग मोहं अणाणमियं
 पिय, [मोहणाण-मयं] । २७ वलगा हेउ, म हेउं, स हेजं । २८ ग नियमेण ।

का वि अउब्बा दीसवि पुग्गल-दब्बस्स ए'रिस्सी सत्तो ।
 केवल-जाण-सहाबो विणासिदो' जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥
 धम्ममधम्मं दब्बं गमण-ट्ठाणाण कारणं कमसो ।
 जीवाण पुग्गलाणं विण्णि वि लोग'-प्यमाणाणि ॥ २१२ ॥
 सयसाणं दब्बाणं जं वाडुं सक्कदे हि अवगासं ।
 तं आयासं 'दुबिहं लोयालीयाण भेएण' ॥ २१३ ॥
 सव्वाणं दब्बाणं अबगाहण-सत्ति' अत्थि परमत्थं ।
 जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसाणं बहुयाणं ॥ २१४ ॥
 जदि ण हवदि सा सत्तो सहाव-भूवा हि सव्वा-दब्बाणं ।
 'एक्केक्कास-एसे 'कह ता सव्वाणि वट्टंति ॥ २१५ ॥
 सव्वाणं दब्बाणं परिणामं जो करेदि सो कालो ।
 एक्केक्कास-पएसे सो वट्टदि 'एक्कको खेव ॥ २१६ ॥
 णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दब्बं पि कारणं होदि ।
 अण्णं बाहिर-दब्बं णिमित्त-मित्त'^१ वियाणेह' ॥ २१७ ॥
 सव्वाणं दब्बाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।
 सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥
 कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-'सत्तीहि संजुदा अत्था ।
 परिणममाणा हि 'सयं ण सक्कदे को वि वारेवु' ॥ २१९ ॥
 जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा बावरा'^२ य पज्जाया ।
 तीदाणागद-भूवा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥
 तेसु अतीदा णंता'^३ अणंत-गुणिदा य भावि-पज्जाया ।
 एक्को'^४ वि वट्टमाणो एत्तिथ-मेत्तो' वि सो कालो ॥ २२१ ॥^५
 पुक्ख-परिणाम-जुत्ता कारण-भावेण वट्टदे दब्बं ।
 उत्तर-परिणाम-जुत्तं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥

१ वस एरसी । २ मस महाबो, ग सहाउ । ३ ग विणासबो । ४ व पुद्गलनिरूपणं ॥ धम्म इत्यादि ।
 ५ व कोय - । ६ सग दुविहा । ७ म भेएहि, ग भेदेण । ८ व सत्ती, स अवगाहणवाणसत्ति परमत्थ, ग
 सत्ति परमत्थं । ९ मस पएसाण जाण बहुयाणं, ग पयेसाण जाण बहुयाणं । १० म एक्केक्कास, ग एक्केकास ।
 ११ म किह । १२ मसग एक्कको । १३ म णिमित्त-मत्तं (?) । १४ व वियाणेहि (?) । १५ ग
 सत्तीहि संजुदा । १६ म सया । १७ व वायरा । १८ ग अतीदाणंता । १९ मग एक्को । २० गग
 मितो । २१ व द्रव्यचतुष्कनिरूपणं । पुक्ख इत्यादि ।

कारण-कज्ज-विसेसा ^१तीसु वि कालेसु हुंति^२ बत्थूणं ।
 एक्केक्कम्मि य समए पुब्बुत्तर-भावमासिज्ज^३ ॥ २२३ ॥
 संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सव्व-दब्बाणि ।
 सव्वं पि अणेर्यंतं तत्तो भणिवं ^४जिण्णेहि ॥ २२४ ॥
 जं बत्थु अणेर्यंतं तं चिय कज्जं ^५करेदि नियमेण ।
 बहु-धम्म-जुवं अत्थं कज्ज-करं ^६बीसवे लोए ॥ २२५ ॥
 एयंतं पुण्ण^७ दव्वं कज्जं ण करेदि लेस-मेत्तं^८ पि ।
 जं पुण्ण^९ ण करेदि कज्जं तं बुद्धि केरिसं दव्वं ॥ २२६ ॥
 परिणामेण विहीणं णिक्खं दव्वं विणस्सदे ^{१०}णेव ।
 णो उपपज्जेदि ^{११}सया एवं कज्जं कहं कुणदि ॥ २२७ ॥
 पज्जय-मत्तं तच्चं विणस्सरं खणे खणे वि अण्णणं ।
^{१२}अण्णइ-दव्व-विहीणं ण य कज्जं किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥
^{१३}णव-णव-कज्ज-विसेसा ^{१४}तीसु वि कालेसु होंति बत्थूणं ।
 एक्केक्कम्मि य समये पुब्बुत्तर-भावमासिज्ज^{१५} ॥ २२९ ॥
 पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्टे दव्वं ।
 उत्तर-परिणाम-जुवं तं चिय कज्जं हवे नियमा ॥ २३० ॥
 जीवो ^{१६}अणाइ-णिहणो परिणममाणो ^{१७}हु णव-णवं भावं ।
 सामग्गीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।
 खेत्ते^{१८} एक्कम्मि^{१९} ठिदो णिय-वग्गे संठिदो चेव ॥ २३२ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो अण्ण-सरूवम्मि^{२०} गच्छदे जदि हि ।
 अण्णोण-मेलणावो ^{२१}एक्क-सरूवं हवे सव्वं ॥ २३३ ॥
 अहवा बंभ-सरूवं एक्कं सव्वं पि ^{२२}मण्णदे जदि हि ।
 चंडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे ^{२३}को वि ॥ २३४ ॥

१ लमस तस्सु, ग तस्सु । २ लम होति (?) । ३ म नामेज्जा । ४ लसग जिण्णेहि । ५ म करेदि (?) । ६ लमसग बीसए । ७ मस पुण । ८ म मित्त (?) । ९ म पुण । १० लमसग नेय । ११ ण उ उपपज्जेदि सया, लसग णो उपपज्जेदि सया, म णो उपपज्जेदि सया । १२ ग अणइ- । १३ ब-पुस्तके साधेय तास्ति । १४ ग तीसु । १५ म भावमासज्ज । १६ व अणाय- । १७ व वि । १८ लमसग जित्ते । १९ बलसग एकम्मि । २० ल सरूवहि । २१ थस एक, म इक्क (?) । २२ व मण्णदे, स मण्णए । २३ लम कोइ ।

अणु-परिमाणं तच्च^१ अंस-विहीणं च मण्णदे जवि हि ।
तो संबंघ-^२अभावो तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धी^३ ॥ २३५ ॥
सव्वाणं दव्वाणं दव्व-सरूवेण होवि एयत्तं ।
णिय-णिय-गुण-भेएण हि सव्वाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥
जो अत्थो पडित्तमयं उप्पाद-व्वय-धुवत्त-सव्भावो ।
गुण-पज्जय-परिणामो^४ सो संतो^५ मण्णदे समए ॥ २३७ ॥
पडित्तमयं^६ परिणामो पुव्वो णस्सेवि जायवे अण्णो ।
वत्थु-विणासो पढमो उववावो मण्णदे^७ बिदिओ ॥ २३८ ॥
णो^८ उप्पज्जदि जीवो दव्व-सरूवेण णेव^९ णस्सेवि ।
तं चेव दव्व-मित्तं णिच्चत्तं जाण^{१०} जीवस्स ॥ २३९ ॥
अण्णइ-रूवं दव्वं वित्तेस-रूवो हवेइ पज्जावो^{११} ।
दव्वं पि वित्तेसेण हि उप्पज्जदि णत्सदे सददं ॥ २४० ॥
सरिसो जो परिणामो^{१२} अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि^{१३} ।
सो सामण्ण-सरूवो उप्पज्जदि णत्सदे णेय ॥ २४१ ॥
सो वि विणत्सवि जायदि वित्तेस-रूवेण सव्व-दव्वेसु ।
दव्व-गुण-पज्जयाणं एयत्तं वत्थु^{१४} परमत्त्वं ॥ २४२ ॥
जदि दव्वे पज्जाया वि विज्जमाणा^{१५} तिरोहिदा संति ।
ता उप्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते व्व^{१६} ॥ २४३ ॥
सव्वाण^{१७} पज्जयाणं अविज्जमाणाण होवि उप्पत्ती ।
कालाई-लद्धीए अणाइ-णिहणम्मि दव्वम्मि ॥ २४४ ॥
दव्वाण पज्जयाणं छम्म-विक्कखाए^{१८} कोरए^{१९} भेओ^{२०} ।
वत्थु-सरूवेण पुणो ण हि भेवो सक्कदे काउं ॥ २४५ ॥
जदि वत्थुदो विभेवो^{२१} पज्जय-दव्वाण मण्णत्ते^{२२} भूइ ।
तो णिरेक्खा सिद्धी^{२३} दोण्हं पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥

१ लमसग संबंभावो । २ लसग संसिद्धि । ३ लग परिणामो संतो मण्णत्ते । ४ म सत्तो । ५ व-पुस्तके णउ उप्पज्जदि इत्यादि प्रथम तदनन्तर पडित्तमय इत्यादि । ६ व मण्णइ विदिउ । ७ व ण उ द लमसग णेय । ८ व जाणि । ९ लमसग पज्जाओ (उ) ११ व मरिसउज्जो व, स तो परिणामो जो । १२ व वि । १३ म वत्थु । १४ लग विज्जमाणा । १५ व देवदत्ते व्व, लमसग देवदत्ति व्व । १६ स सव्वाण दव्वाण पज्जयाण अविज्जमाणाण उपत्ती । कालाहदव्वम्मि । १७ वम विक्कखा, स वक्कखा । १८ व कोरइ । १९ व भेउ, मम भेओ (?) । २० व विभेओ । २१ म मणस भूदो, स मणये, ग माणसे । २२ व दुण्हं ।

अदि सव्वमेव णाणं णाणा-रूवेहि सठिदं एक्कं ।
तो ण वि कि पि विणेयं^१ नेयेण विणा कहं णाणं ॥ २४७ ॥
षड-पड-जड-दव्वाणि हि नेय-सरूवादि सुप्पसिद्धाणि ।
णाणं जाणेदि^२ जदो अप्पादो भिण्ण-रूवाणि ॥ २४८ ॥
जं सव्व-लोय-सिद्धं देहं^३ गेहादि-बाहिरं अत्थं ।
जो तं पि णाणं^४ मण्णदि ण मुणवि सो णाण-णामं पि ॥ २४९ ॥^५
^६अच्छोहि^७ पिच्छमाणो^८ जीवाजीवादि-बहु-विहं अत्थं ।
जो^९ भणदि णत्थि किंचि वि सो झुट्ठाणं महा-झुट्ठो ॥ २५० ॥
जं सव्वं पि य संतं^{१०} ता सो वि^{११} असंतओ कहं होवि ।
णत्थि त्ति किंचि तत्तो अहवा सुणं कहं मुणदि ॥ २५१ ॥
^{१२}जदि^{१३} सव्वं पि असंतं ता सो वि य^{१४} संतओ कहं भणदि ।
णत्थि त्ति किं पि^{१५} तच्चं अहवा सुणं कहं मुणदि ॥ २५१*१ ॥
किं बहुणा उलोण य^{१६} जेत्तिय-मेत्ताणि^{१७} संति णामाणि ।
तेत्तिय-मेत्ता^{१८} अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥^{१९}
णाणा-घम्ममेहि जुवं अप्पाणं तह परं पि निच्छयदो ।
जं जाणेदि सज्जोमं^{२०} तं णाणं भण्णदे^{२१} समए^{२२} ॥ २५३ ॥
जं सव्वं पि पयासदि दव्वं-पजाय^{२३} -संजुवं लोयं ।
तह य अलोयं सव्वं तं णाणं सव्व-पञ्चवख ॥ २५४ ॥
सव्वं जाणदि जम्हा सव्व-गयं तं पि^{२४} बुच्चदे तम्हा ।
ण य पुण विसरदि णाणं जीवं चहऊण अणत्थ ॥ २५५ ॥
णाणं ण^{२५} जादि नेयं नेयं पि ण जादि णाण-वेसम्मि^{२६} ।
णिय-णिय-देस ठियाणं अवहारो णाण-नेयाणं ॥ २५६ ॥

१ स किपि व नेय, [किंचि वि नेय] । २ लसग यदो, म जदा । ३ स देहे, म देहगेहादि ।
४ लस णाणं, ग पिण्णाणं । ५ व अणच्च । ६ व अच्छाहि, ग अच्छाहि । ७ व जीवाह । ८ व भणइ,
ग भणवि (?) । ९ ग झुट्ठाण महाझुट्ठो, स झुट्ठाण महीझुट्ठो, [झुट्ठाण महाझुट्ठो] । १० व पुस्तके गाथांसः
पद्यान्ते विहितः । ११ वत्तमस असतउ (=उ), ग असतउ । १२ व-पुस्तके गाथांसः पद्यान्ते सिहितः ।
१३ वण यदि । १४ वलस सतउ (=उ) म (?) ग सतउ । १५ ल किंचि, ग कपि । १६ वलगम
जित्थि, स बेसीय । १७ म मित्ताणि । १८ व मित्ता । १९ व एमेव तच्च समत्थं ॥ णाणा इत्यादि ।
२० व सज्जोमं । २१ लयसग भण्णए । २२ ल समय, स समये । २३ लयसग दव्व, व दव्वं (?)
पयाय । २४ म ऊच्चदे । २५ व जाइ । २६ मसग देसम्मि ।

मण-पज्जय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पञ्चखं ।
 मदि-सुदि^१-णाणं कमसो विसद-^२परोक्खं परोक्खं च ॥ २५७ ॥
 'इंदियजं मदि-णाणं जोगं^३जाणेदि पुग्गलं दब्बं ।
 माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥ २५८ ॥
 पंचिदिय^४-णाणाणं मज्जे एगं च होदि उवजुत्तं ।
 मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णाणं ण जाणेदि^५ ॥ २५९ ॥
 एक्के^६ काले^७ एक्कं^८ णाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं ।
 णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुक्कंति ॥ २६० ॥
 जं वत्थु अणेयंतं एयंतं तं पि होदि सविपेक्खं ।
 सुय-णाणेण "णएहि य निरवेक्खं दीसदे णेव ॥ २६१ ॥"
 सत्थं पि अणेयंतं परोक्ख-रूवेण जं पयसेदि ।
 तं सुय-णाणं^{१०} भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचत्तां^{११} ॥ २६२ ॥
 लोयाणं ववहारं धम्म-विक्कखाइ^{१२} जो^{१३} पसाहेदि ।
 सुय-णाणस्स^{१४} वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥
 णाणा-धम्म-जुदं पि^{१५} य एयं धम्मं पि वुक्कदे अत्थं ।
^{१६}तस्सेय-विक्कखादो णत्थि विक्कखा^{१७} हु^{१८} सेसाणं ॥ २६४ ॥
 सो चिय^{१९} एक्को धम्मो वाचय-सट्ठो वि तस्स धम्मस्स ।
 जं^{२०} जाणदि तं णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥
 ते सावेक्खा^{२१} सुणया निरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति ।
 सयल-ववहार^{२२}-सिद्धो सु-णयादो होवि णियमेण^{२३} ॥ २६६ ॥
 जं जाणिज्जइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहि ।
 तं अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥
 सो संगहेण^{२४} एक्को दु-विहो वि य दब्ब-पज्जएहि^{२५}तो ।
 तेसि^{२६} च विसेसादो^{२७} णइगम-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥

१ वस महसुद- । २ व विय (?) । ३ लमसग जुग । ४ व पचिविय, लमसग पचिविय ।
 ५ व जाणा (ने ?) दि, लमस जाएदि, ग जाएहि । ६ मग एके । ७ लमसग एग । ८ लमसग
 णयेहि य निरविकलं दीसए । ९ अत्त व पुम्मेके 'जो साहेदि विसेम' इत्यादि गाथा । १० म सुवणाणं, ग
 सुवणाणं भन्नदि । ११ लमग परिचित्तं । १२ व विक्कखाइ । १३ व पयांसिहि । १४ मग णाणिस्स ।
 १५ लम धम्मं पि, म धम्म पि । १६ लम तस्सेव, म तस्सेय । १७ लम विक्कखो । १८ स हि ।
 १९ म वि य । २० लमसग त । २१ लमसग साविक्खा । निरविकला । २२ ग विवहार ।
 २३ व णियमेण । २४ स एक्को (?) । २५ स वि । २६ स णयमम ।

जो साहदि सामणं अविणा-^१भूदं विसेस-रूवेहि ।
 गाणा-^२जुत्ति-बलादो वव्वत्थो सो णओ होदि ॥ २६ ॥
^३जो साहेदि विसेसे^३ बहु-विह-सामण-संजुवे सव्वे ।
 साहण-^४लिग-वसादो पज्जय-विसओ^४ णओ होदि ॥ २७० ॥
 जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूवं भविस्समहुं च ।
 संपडि-कालाविट्ठं सो हु^५ णओ^५ 'णेगमो णओ ॥ २७१ ॥
 जो संगहेदि सव्वं देसं वा विविह-दव्व-पज्जायं ।
 अणुगम-^६लिग-विसिट्ठं सो वि^६ णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥
 जं^७ संगहेण गहिदं^७ विसेस-रहिदं पि भेदवे सददं ।
 परमाणू-पज्जंतं ववहार-णओ^८ हवे सो हु ॥ २७३ ॥
 जो वट्टमाण-काले^९ अत्थ-पज्जाय-परिणदं अत्थं ।
 संतं साहदि सव्वं तं^{१०} पि णयं^{१०} उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥
 सव्वेसि वत्थूणं सखा-^{११}लिगादि-बहु-पयारेहि ।
 जो साहदि णाणत्तं सह-णयं तं वियाणेह^{१२} ॥ २७५ ॥
 जो एगेण अत्थं^{१३} परिणदि-भेवेण^{१३} साहदे णाणं ।
 मुक्खत्थं वा भामदि अहिरूढं तं^{१४} णयं जाण ॥ २७६ ॥
 जेण सहावेण जदा^{१५} परिणद-रूवम्मि तम्मयत्तादो ।
 तं परिणामं^{१६} साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥
 एवं विविह-गएहि जो वत्थुं ववहरेदि लोयम्मि^{१७} ।
 दंसण-णाण-वरित्तं सो साहदि सग्ग-भोक्खं च ॥ २७८ ॥
 विरला^{१८} णिसुणहि तच्चं विरला जाणंति तच्चो तच्चं ।
 विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणा^{१९} होदि ॥ २७९ ॥
 तच्चं कहिज्जमाणं णिच्चल-भावेण गिण्हवे जो हि ।
 तं विय^{२०} भावेदि सया सो वि तच्चं वियाणेह^{२१} ॥ २८० ॥

१ ब-पुस्तके गायेय द्विवारमन्त्रान्यत्र च लिखिता पाठभेदः । पाठान्तराणि च एवंविधानि—विसेसं, संजुवे तथै, नवो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विसयो णयो । ४ लमसग णयो णेमो णेयो । ५ ब णह-गमो (?) । ६ ग णयो । ७ ब जो (?) । ८ व गहिदो (?) । ९ लमसग भवे सो वि । १० [अत्थपज्जाय] । ११ लमा तं वि णय रुजणयं । १२ म रुजुणय, स रिजु णयं (?) । १३ ब विया-णेहि (?) । १४ ग परिणद । १५ लमग भेएण (स भेयेण) साहाए । १६ ब आच्छं तं नयं । १७ लमा परिणदि । १८ लसग तप्परिणाय, म तप्परिणामं । १९ लमा लोयहि । २० लमा णिसुणदि । २१ स धारणं । २२ ग तं च भावेद । २३ ब वियाणेह (=? दि) ।

को ण^१ वसो इत्थि-जणे^२ कस्स ण मयथेण खंडियं माणं ।
 को इंदिएहि^३ ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥
 सो ण^४ वसो इत्थि-जणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण^५ ।
 जो ण य^६ गिण्हवि गंयं अब्भंतर-बाहिरं सर्व्वं ॥ २८२ ॥
 एवं लोय-सहावं जो मायवि^७ उवसमेक्क-सम्भावो ।
 सो खविय कम्म-पुंजं^८ तिल्लोय-सिहामणो होवि ॥ २८३ ॥^९

[११. बोहिदुल्लहाणुपेक्खा]

जीवो अणंत-कालं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो ।
 तत्तो णिस्सरिदूणं पुढवो-कायादियो^{१०} होवि ॥ २८४ ॥
 तत्थ वि असंख-कालं बायर-सुट्टमेसु^{११} कुणइ परियत्तं ।
 चित्तामणि ठव दुलहं तसत्तणं^{१२} लहवि कहुण ॥ २८५ ॥
 बियल्लिदिएसु जायवि तत्थ वि अक्खेदि पुव्व-कोडोओ ।
 तत्तो^{१३} णिस्सरिदूणं^{१४} कहमवि पंचविओ^{१५} होवि ॥ २८६ ॥
 सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि^{१६} जाणेदि ।
 अह मण-सहिवो^{१७} होवि ह्नु तह वि तिरिक्खो^{१८} हवे रुहो ॥ २८७ ॥
 सो तिब्ब-असुह-लेसो^{१९} णरये^{२०} णिवडेइ दुक्खवे भीमे ।
 तत्थ वि दुक्खं भुंजवि सारोरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥
 तत्तो णिस्सरिदूणं^{२१} पुणरवि तिरिएसु जायवे^{२२} पावो ।
 तत्थ वि दुक्खमणंतं विसहवि जीवो अणेयविहं ॥ २८९ ॥
 रयणं चउप्पहे पिव^{२३} मणुयत्तं सुट्ठु दुस्सहं लहिय^{२४} ।
 मिक्खो हवेइ जीवो तत्थ वि पावं समउजेवि ॥ २९० ॥

१ व न । २ ग कस्से । ३ व न । ४ म एत्थ-जणे, म एद्धि जणे, ग एत्थ जण । ५ व मोहेहि ।
 ६ ग गिण्हवि गंयं अब्भंतर । ७ व उवसमेक्क, म उवसमिक्क । ८ लमसग तस्सेव । ९ व इति लोकानुपेक्षा
 समाप्तः ॥ १० ॥ जीवो इत्यादि । १० लमसग णीसरिक्कं..... कायादियो । ११ ल कुणय (कुणिय ?) ।
 १२ व लहइ । १३ व णितरि, लमसग णीसरिक्कं । १४ व कहमिवि । १५ व पंचविओ, लम
 पंचविओ, व पंचविओ । १६ स वि । १७ व सहिवो (?), लमग सहिवो । १८ लमग तिरिक्खो ।
 १९ व लमग णरय, स णरये (?) [णरयस्मि पडेइ] । २० म णिवडेइ । २१ लमसग णीसरिक्कं ।
 २२ व पावो (?), लमग पावं, म पाउं । २३ व चउप्पहेवा । २४ व लहिय ।

अह^१ लहवि अज्जवत्त^२ तह ण वि पावेइ उत्तमं गोत्तं ।
 उत्तम-कुले वि पत्ते घण-हीणो जायदे जीवो ॥ २६१ ॥
 अह घण-सहिदो^३ होवि हु इदिय-परिपुण्णवा तवो बुलहा ।
 अह इदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥
 अह णीरोओ होवि तु तह वि ण 'पावेदि जीवियं' सुहरं ।
 अह चिर-कासं जीवदि तो 'सोल' णेव 'पावेदि ॥ २६३ ॥
 अह होवि सोल-जुत्तो^४ तो^५ वि ण पावेइ-साहु-संसगं ।
 अह तं पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥ २६४ ॥
 सम्मत्ते वि य लढे चारित्तं^६ णेव ^{१०}गिण्हदे ^{११}जीवो ।
 अह कह वि तं पि ^{१०}गिण्हवि तो पासेदुं^७ ण सक्केवि ॥ २६५ ॥
 रयणत्तये वि लढे तिक्ख-कसायं करेदि जइ जीवो ।
 तो दुग्गईसु गच्छदि पणट्ट-रयणत्तओ ^{१२}होउं ॥ २९६ ॥
^{१०}रयणु भव जलहि-पडियं ^{११}मणुयत्तं तं पि ^{१५}होवि अइदुलहं ।
 एवं सुणिच्छइत्ता^{१६} मिच्छ-कसाए य ^{१७}वज्जेह ॥ २६७ ॥
 अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं ।
 तो तव-चरणं ण लहवि देस-जमं^{१८} सोल-लेसं पि ॥ २९८ ॥
 मणुव-गईए^{१९} वि तओ मणुव-गईए^{२०} महव्वदं^{२१} सयसं ।
 मणुव-गदीए^{२२} ^{२३}ज्ञाणं माणुव-गदीए वि णिव्वाणं ॥ २९९ ॥
 इय ^{२४}दुलहं मणुयत्तं लहिऊणं जे रमंति विसएसु ।
 ते लहिप^{२६} विक्ख-रयणं ^{२७}सुइ-णिमिरां ^{२७}पज्जालंति ॥ ३०० ॥
 इय सव्व-दुलह-दुलहं वंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।
 मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह ^{२८}तिण्हं पि ॥ ३०१ ॥^{२९}

१ लसग लहइ, स लहई । २ व अज्जवत्ता, लसग अज्जवत्त, स अज्जवत्त, [अज्जवत्त] । ३ लस
 सहिओ, ग सहिउ । ४ लसग पावेइ । ५ वस सुयरं । ६ वग शीलं । ७ लसग पावेइ ।
 व ग शीलपुत्तो । ८ लसग तह वि । ९ व गिण्हदे, गिण्हदि । १० ग जीवो । ११ व
 होउ (?) । १२ [रयण व] । १४ व तो मणुयत्त पि । १५ व होइ । १६ व सुणिच्छयत्तो (?) ।
 १७ व वज्जेव (?) , सग वज्जेह । १८ व देगवयं । १९ व गगए । २० म गदीए । २१ व महव्वयं ।
 २२ व गदीये । २३ ग ज्ञाण । २४ ग दुल्लहं । २५ स लहइ । २६ लग भूय- । २७ स पज्जालेवि ।
 २८ वग तिण्हं । २९ व दुल्लहानुबोहि अनुपेक्षा ॥ ११ ॥

[१२. धम्माणुवेक्खा]

जो जाणवि पञ्चक्खं^१ तियाल-मुण-पज्जएहि^२ संजुत्तं ।
 लोयालोयं सयसं सो^३ सव्वण्हू हवे वेवो ॥ ३०२ ॥
 जवि ण हववि सव्वण्हू ता को जाणवि^४ अविदियं अत्थं ।
 इंदिय-णाणं ण मुणवि थूलं पि^५ असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥
 'तेणुवइट्ठो धम्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।
 पढमो बारह-भेओ दह^६ भेओ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४ ॥
 सम्मह^७ सण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहि ।
 वय-घारी सामाइउ^८ पव्व-वई पासुयाहारी^९ ॥ ३०५ ॥
 राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-वत्तो य ।
 कज्जाणुभोय-विरओ उट्ठिटाहार-विरवो य ॥ ३०६ ॥
 चदु-^{१०}गवि-मव्वो सण्णी सुबिसुद्धो जग्गमाण-पज्जत्तो^{११} ।
 संसार-तडे णियडो^{१२} णाणी पावेइ सम्मत्तां ॥ ३०७ ॥
 सत्तण्ह^{१३} पयडीणं उवसमवो होदि उवसमं सम्मं ।
 खयवो य^{१४} होवि खइयं केवलि-मूले मणूसस्स^{१५} ॥ ३०८ ॥
^{१६}अणउदयावो छण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणं ।
 सम्मत-कम्म-^{१७}उदये^{१८} खयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥
 गिण्हदि मुचदि^{१९} जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ ।
 पढम-कसाय-खिणासं देस-वयं कुणदि उक्कस्सं ॥ ३१० ॥
 जो तच्चमणेयंतं णियमा सदहदि सत्त-भंगेहि ।
 लोयाण पण्ह-^{२०}वसवो ववहार-उवत्तणट्ठं च ॥ ३११ ॥
 जो आयरेण^{२१} मणणदि जीवाजीवादि^{२२} णव-बिहं अत्थं ।
^{२३}सुद-णाणेण णएहि य सो सद्विट्ठो हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

१ म सव्वण्हू, ग सव्वण्हू । २ ग अदिय । ३ स वि । ४ ग तेणवइट्ठो । ५ लससग वसनेओ ।

६ मस वयधारी सामइओ, ग वयधरी सामाईओ (ल सामाईउ) । ७ लसग पासुयाहारी, म पासुयाहारी ।
 ८ व वउमइ, मग चउगदि । ९ ग पज्जत्तो । १० वग नियडो । ११ व सत्तण्हं । १२ ग इ होइ खइय
 (व खइयं) । १३ लस पणुसय, लस मणुसस्स । १४ वम अणु । १५ व सम्मतपयडिउदये ।
 १६ वग वसय । १७ व सुव्वदि । १८ सग वसावो । १९ म मुणदि, ग मणवि । २० व जीवाइ ।
 २१ वम सुज ।

ओ ण य कुब्बदि गब्बं पुत्त-कलत्ताइ-सब्ब-अत्थेसु ।
 उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि ^१तिणमित्तं ॥ ३१३ ॥
 विसयासत्तो वि सया सव्वारंभेसु वट्टमाणो वि ।
 मोह-विलासो एसो इवि सव्वं मण्णवे हेयं ॥ ३१४ ॥
 उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहूण विणय-^२संजुत्तो ।
^३साहम्मिय-अणुराई सो सद्दिट्ठो हवे परमो ॥ ३१५ ॥
 देह-मिलियं पि जीवं णिय-पाण-गुणेण मुणदि ओ भिण्णं ।
 जीव-मिलियं पि देहं ^४कंचुव-सरिसं वियाणेइ ॥ ३१६ ॥
 णिज्जिय-दोसं देवं ^५सव्व-जिवाणं ^६दयावरं धम्मं ।
 वज्जिय-गंथं च गुरुं जो मण्णदि सो हु सद्दिट्ठो ॥ ३१७ ॥
 दोस-सहियं पि देवं जीव-^७हिंसाइ-संजुवं धम्मं ।
 गंयासत्तं च गुरुं जो ^८मण्णदि सो हु कुद्दिट्ठो ॥ ३१८ ॥
 ण य को वि देवि ^९लच्छो ण ^{१०}को वि जीवस्स कुणदि उवयारं ।
 उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥
 भत्तोएँ पुज्जमाणो वितर-देवो वि देवि ^{११}अवि लच्छो ।
 तो कि ^{१२}धम्मं ^{१३}कीरवि एवं वितेइ सद्दिट्ठो ॥ ३२० ॥
 अं जस्स ^{१४}जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
 णावं जिणेण णियवं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥
 तं तस्स तम्मि ^{१५}देसे तेण विहाणेण तम्मि ^{१६}कालम्मि ।
 को ^{१७}सक्कवि वारेदुं इंदो वा ^{१८}तह जिणिवो वा ॥ ३२२ ॥
 एवं जो णिच्छयदो जाणदि वक्खाणि सव्व-पज्जाए ।
 सो सद्दिट्ठो सुद्धो जो संकवि सो हु कुद्दिट्ठो ॥ ३२३ ॥
 ओ ण ^{१९}विजाणवि तच्चं सो जिण-वयणे करेवि ^{२०}सद्दहणं ।
 अं ^{२१}जिणवरेहिं भणियं तं सव्वमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

१ म तणमित्तं । २ व संजुत्तो । ३ व साहम्मिय । ४ लमसग कंचुव । ५ म सव्वे । ६ बलम
 (?) सग जीवाण, [जिवाण] । ७ म दयावहं । ८ लग हिंसावि, [जीव-हिंसा] । ९ व मण्णइ ।
 १० व देह । ११ सग कीरि, व णय कीरि । १२ व देह वइ । १३ लमसग धम्मं । १४ व कीरइ ।
 १५ व जम्मि । १६ लग तम्मि । १७ स कालम्मि । १८ लग सक्कइ वारेदु । १९ लग अह जिणवो ।
 २० लमसग वयणे । २१ म जीवाइवपयत्थे ओ ण विगणेइ करेवि सद्दहणं । २२ व जिणवरेण ।

रयणाण महा-रयणं सञ्च-जोयाण^१ उत्तमं जोयं ।
 रिद्धीण^२ महा-रिद्धी सम्मत्तं सच्च-सिद्धिपरं ॥ ३२५ ॥
 सम्मत्त-गुण-पहाणो वेविद-परिद-वदिओ होदि ।
 चत्त-वओ^३ वि य पाववि सग-सुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥
 सम्माइट्ठी जीवो 'वुग्गवि-हेट्ठु' ण बंधे कम्मं ।
 जं बहु-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि^४ णासेदि ॥ ३२७ ॥^५
 बहु-तस-समण्णिदं जं मज्जं मंसादि णिदिदं दव्वं ।
 जो ण य सेवदि णियदं सो वंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥
 जो विट्^६-चित्तो कीरवि एवं पि वयं णियाण-परिहोणो ।
 वेरग-भाविय-मणो सो वि य वंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥^७
 पंचाणुव्वय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वएहि^८ संजुत्तो ।
 विट्-चित्तो सम-जुत्तो णाणो वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥
 जो बावरेइ^९ सदओ अप्पाण-समं परं पि मचणंतो ।
 णिदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे^{१०} ॥ ३३१ ॥
 तस-घादं जो ण करदि मण-वय-^{११} काएहि जेव कारयदि ।
 कुव्वंतं पि ण इच्छदि पढम-वयं जायदे तत्स ॥ ३३२ ॥
 हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।
 णिट्ठुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुज्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥
 हिंद-मिद-वयणं भासदि संतोस-करं तु सच्च-जीवाणं ।
 छम्म-पयासण-वयणं अणुव्वदी होवि^{१२} सो विविओ ॥ ३३४ ॥
 जो बहु-^{१३} मुल्लं वत्थु^{१४} अप्पय-मुल्लेण जेव निण्हेदि ।
 बीसरियं पि ण निण्हदि लोहे^{१५} थोवे वि तूसेदि ॥ ३३५ ॥
 जो पर-दव्वं ण हरवि माया-लोहेण कोह-माणेण ।
 विट्-चित्तो सुट्ठ-मई^{१६} अणुव्वई सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥

१ व सञ्च (?), लसग सच्च, म सञ्चे । २ व रिद्धिण । ३ लमसग वओ । ४ व वुग्गव ।
 ५ ग तं पासेदि । ६ व अविरइत्तमाइट्ठी^१ । बहुउत्त इत्यादि । ७ लमसग विट्चित्तो जो कुम्भवि ।
 ८ व वंसणप्रतिमा ॥ पंचा इत्यादि । ९ स वयेहि । १० ग बावरेइ (बावारइ ?) । ११ ग महारंभो ।
 १२ ग कायेहि जेव करयदि । १३ म वयदि, ग हविदि । ल हववि । १४ व मोल्लं । १५ अप्पय इति
 पाठः पुस्तकान्तरे दृष्टः, वल्लमसग अप्पमुल्लेण । १६ सग वूवे । १७ स अणुव्वदी ।

असुह—^१मयं वुरगंधं महिला-वेहं विरम्भमाणो जो ।
 क्वं सावण्णं पि य मण-सोहण-कारणं मुणइ ॥ ३३७ ॥
 जो मण्णदि पर-^२महिलं जण्णो-बहिणो-मुआइ-सारिच्छं ।
 मण-वयणे ^३काएण वि बंभ-वई सो हवे ^४धूलो ॥ ३३८ ॥
 जो लोहं णिहणित्ता^५ संतोस-रसायणेण संतुट्ठो ।
 णिहणदि तिह्हा दुट्ठा ^६मण्णतो विणत्सरं सव्वं ॥ ३३९ ॥
 जो परिमाणं^७ कुब्बदि घण-घण्ण-^८सुवण्ण-खित्तमाईणं ।
 उवओगं जाणित्ता अणुव्वदं ^९पंचमं तत्स ॥ ३४० ॥^{१०}
 जह लोह-णासणट्ठं संग-पमाणं हवेइ जीवत्स ।
 सव्व-विसाण^{११} पमाणं तह लोहं ^{१२}णासए णियमा ॥ ३४१ ॥
 जं परिमाणं कीरदि दिसाण सव्वाण सुप्पसिद्धाणं ।
 उवओगं जाणित्ता गुणव्वदं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥
 कज्जं कि पि ण साहदि णिच्चं पाबं करेदि जो अत्थो ।
 सो खलु ^{१३}हवदि अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥
 पर-वोसाण^{१४} वि गहणं पर-लच्छीणं समोहणं जं च ।
 परइत्थो-^{१५}अवलोओ पर-कलहालोयणं पढमं ॥ ३४४ ॥
 जो उवएसो विज्जदि किसि-पमु-पालण-वणिज्ज-पमुहेसु ।
^{१६}पुरिसित्थो-संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ ३४५ ॥
 विहलो जो वावारो पुढवो-तोघाण अणि^{१७}-वाऊणं ।
 तह वि वणप्फदि-छेवो^{१८} अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥
 भज्जार-पहुदि-घरणं आउह^{१९}-लोहादि-विक्कणं जं च ।
^{२०}सक्खा-खलावि-गहणं अणत्थ-दंडो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥
 जं सवणं सत्थाणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं ।
 पर-वोसाणं च तहा अणत्थ-दंडो हवे ^{२१}चरिमो ॥ ३४८ ॥

१ ग मुवं । २ व परिमहितासारिच्छा । ३ छमसग कायेण । ४ सग पूओ । ५ व णिहि-
 णित्ता । ६ व मुण्णंति विणत्सुरं (?) । ७ व परमाणं । ८ ग बाण्ण । ९ छमसग अणुव्वयं । १० व
 इदि अणुव्वयाणि पंचादि ॥ जह इत्यादि । ११ छमसग दिसिमु । १२ व णासवे । १३ छसग हवे ।
 १४ छमा वोसाणं गहणं (स गहणं, ग गहणं) । १५ छमसग आलोओ । १६ स पुरसत्पी ।
 १७ छमसग अविपयवाणं । १८ छमसग छेउ (छेओ ?) । १९ छसग आउध- । २० व सक्ख ।
 २१ व चरमो ।

एवं पंच-पयारं अणत्थ-दंडं बुहावहं^१ निरुचं ।
 जो परिहरेदि^२ णाणी^३ गुणम्बदी सो हवे बिदिओ ॥ ३४९ ॥
 जाणित्ता संपत्ती भोयण-तंबोल-वत्थमादीणं^४ ।
 जं परिमाणं कीरवि भोउवभोयं^५ वयं तस्स ॥ ३५० ॥
 जो परिहरेइ संतं तस्स वयं धुववे सुरिदो वि^६ ।
 जो मण-लड्डु^७ व भवत्थवि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं^८ ॥ ३५१ ॥
 सामाइयस्स करणे खेत्तं^९ कालं च आसणं^{१०} विलओ ।
 मण-वयण-काय-सुद्धी णायव्वा हुंति सत्तोव ॥ ३५२ ॥
 जत्थ ण कलयल-सद्दो^{११} बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थि ।
 जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५३ ॥
 पुव्वण्हे मज्झण्हे अवरण्हे तिहि^{१२} वि णालिया-छक्को ।
 सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥ ३५४ ॥
 बंधित्ता पक्कं अहवा^{१३} उट्ठेण उवमओ ठिच्चा ।
 काल-पमाणं किच्चा इंदिय-वावार-वज्जिदो^{१४} होउं ॥ ३५५ ॥
 जिण-^{१५} वयणेयग-मणो^{१६} संवुड-काओ य अंजलि किच्चा ।
 स-सरुवे संलीणो वंदण-अत्थं विचितंतो ॥ ३५६ ॥
 किच्चा देस-पमाणं सव्वं-सावज्ज-वज्जिदो^{१७} होउं ।
 जो कुव्वदि सामइयं सो मुणि-सरिसो^{१८} हवे ताव ॥ ३५७ ॥^{१९}
 ण्हाण-विलेवण-भूसण-इत्थो-संसग्ग-गंध-धूवादी^{२०} ।
 जो परिहरेदि^{२१} णाणी वेरगामूसणं^{२२} किच्चा ॥ ३५८ ॥
 दोसु वि पव्वेसु सया उववासं एय-मत्त-णिग्गिदो^{२३} ।
 जो कुणवि एवमाई तस्स वयं पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥

१ लमसग परिहरेइ । २ ग गुणम्बदी, स गुणम्बदी, व गुणम्बदी होदि तं विदियं । ३ लमसग वत्थ-
 माईणं । ४ व भोउवभोउं (व ?) तं तिदिओ (म तदियं) । ५ लमसग सुरिदेहि । ६ ल मणुण्डु,
 मस मणववुव, ग मणलट्टु । ७ स सिद्धिकरं । ८ व गुणवतनिरुपणं । सामाइयस्स इत्यादि । ९ व वित्तं ।
 १० म विलउ । ११ लमसग सद्दं । १२ तिहि.... छक्के (?) । १३ लम उमउ ठिच्चा, म उमउ
 ठिच्चा, स उठेण उवमओ । १४ ल होउ । १५ व वयणे एयग । १६ वग संवुड, [संवुड ?] । १७ व
 वज्जिओ होऊ, ग वज्जिओ होउ । १८ ल हवे सावउ, मस हवे साउ, ग हवे सावउं । १९ व सिक्खावय
 पडमं । ण्हाण इत्यादि । २० लमसग गंधवुवदीवादि, म धूवादि । २१ व परिहरेइ । २२ लम वेरग
 (ग वेइग्गा, स वेण) भरणभूसणं किच्चा ।

तिविहे ^१पत्तम्हि सया ^२सद्धाह-गुणेहि संजुवो णाणी ।
 दाणं जो देदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥
 सिक्खा-वयं च ^३तिदियं तस्स हवे ^४सब्ब-सिद्धि-सोक्खयरं ।
 दाणं चउब्बिहं पि य ^५सब्बे दाणाण सारयरं ॥ ३६१ ॥
 भोयण-दाणं ^६सोक्खं ओसह-दाणेण ^७सत्थ-दाणेणं ।
 जीवाण अमय-दाणं सुदुल्लहं सव्व-दाणेषु ॥ ३६२ ॥
 भोयण-दाणे दिण्णे तिणिण वि दाणाणि ^८होति विण्णाणि ।
 भुक्ख-तिसाए वाही विणे ^९विणे होति वेहीणं ॥ ३६३ ॥
 भोयण-बलेण साहू सत्थं सेवेदि ^{१०}रत्ति-दिवसं पि ।
 भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया ^{११}होति ॥ ३६४ ॥
 इह-पर-तोय-णिरीहो दाणं जो देदि ^{१२}परम-भत्तीए ।
 रयणत्तए ^{१३}सुठविदो संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥
 उत्तम-पत्त-विसेसे ^{१४}उत्तम-भत्तीएँ उत्तमं दाणं ।
 एय-विणे वि य दिण्ण ^{१५}इव-सुहं उत्तमं देदि ^{१६}॥ ३६६ ॥^{१७}
 पुव्व-पमाण-^{१८}कदाणं सव्व-विसोणं पुणो वि संबरणं ।
 इंदिय-विसयाण ^{१९}तहा पुणो वि जो कुणवि संबरणं ॥ ३६७ ॥
 वासादि-कय पमाण ^{२०}दिणे-दिणे लोह-काम-^{२१}समणहुं ।
 सावज्ज-वज्जणहुं तस्स चउत्थं वयं होवि ॥ ३६८ ॥
 बारस-वएहि ^{२२}जुत्तो ^{२३}सत्तिहणं जो कुणेवि उवसंतो ।
 सो सुर-सोक्खं ^{२४}पाविय कमेण सोक्खं ^{२५}परं लहवि ॥ ३६९ ॥
 एकं पि वयं विमलं साद्धिदो ^{२६}जइ कुणेवि विट-चिस्तो ।
 तो विविह-रिद्धि-जुत्तं इवत्तं ^{२७}पावए णियमा ॥ ३७० ॥^{२८}

१ ल पत्तम्हि, वयं पत्तम्हि । २ व सद्धाह । ३ लमस तदयं, ग तदयं । ४ व सम्बसोख [= वस]
 सिद्धियरं । ५ व सब्बे दाणाणि [सब्बं दाणाण] । ६ व दाण [दाणं], लमसग दाणेण । ७ व दाणेण
 सत्थदाणाण, दाणेण सत्थदाण व । ८ लमसग दाणाण । ९ व दाणाह [इ ?] हुंति विण्णाह । १० व
 तिणि विणि हुंति जीवाण । ११ लमसग सेववि रत्तिदिवहं (स सेववि ?) । १२ व हुंति । १३ व वेद ।
 १४ लसग रयणत्तये । १५ व सुठविदो (?) । १६ व विसेसो । १७ ग विणे । १८ व होवि ।
 १९ व दाणं । पुव्व इत्यादि । २० व कयाम । २१ व तह (?) । २२ व दिणि विणि (?) । २३ लम-
 सग समणत्वं । २४ लमग वयेदि । २५ लमग जो सत्त्वहणं (स सत्त्वहणं) करेदि, व सत्त्वहणं (?) ।
 २६ व सुक्खं । २७ व मोसल (?) । २८ व जो करदि, लग जइ कुणवि, म कुणेवि, स वि जइ कुणवि ।
 २९ लग पावह । ३० व वयट्ठाणं जो इत्यादि ।

जो ^१कुणदि काउसणं बारस-^२आवत्त-संजदो घोरो ।
 जमण-भुगं पि ^३कुणंतो चहु-प्यणामो पसणप्या ॥ ३७१ ॥
 चित्तंतो ससक्कं जिण-विबं अहव अक्खरं परमं ।
 मायदि कम्म-विवायं तस्स वयं होदि सामइयं ॥ ३७२ ॥^४
 सत्तमि^५-तेरसि-विबसे अवरण्हे ^६जाइऊण जिण-भवणे ।
 किञ्चा ^७किरिया-कम्मं उववासं चउ-विहं^८ गहियं^९ ॥ ३७३ ॥
 गिह-वावारं चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चिंताए^{१०} ।
 पक्खसे उट्ठिता किरिया-कम्मं च ^{११}काइण ॥ ३७४ ॥
 सत्थकभासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किञ्चा ।
 रत्ति ^{१२}गेइण तथा पक्खसे वंदणं किञ्चा ॥ ३७५ ॥
 पुज्जण^{१३}-विहिं च किञ्चा पत्तं गहिऊण णवरि^{१४} ति-विहं पि ।
 भुंजाविऊण^{१५} पत्तं भुंजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥
 एकं पि णिरारंभं उववासं जो करेदि उवसंतो ।
 बहु-भव-संचिय-कम्मं सो णाणो ^{१६}खवदि लोलाए ॥ ३७७ ॥
 उववासं कुस्वंतो आरंभं^{१७} जो करेदि मोहादो ।
 सो णिय-वेहं सोसदि ण ^{१८}झाडए कम्म-त्तेसं पि ॥ ३७८ ॥^{१९}
 सच्चित्तं^{२०} पत्त-फलं छल्लो मूलं च कित्तलयं बीयं^{२१} ।
 जो ण य^{२२} भक्खदि णाणो ^{२३}सच्चित्त-विरदो हवे सो दु ॥ ३७९ ॥
 जो ण य भक्खेदि सयं तस्स ण अणस्स जुज्जवे दाउं ।
 भुत्तस्स भोजिवस्स हि णत्थि वित्तेसो ^{२४}जदो को वि ॥ ३८० ॥
 जो वक्खेदि सच्चित्तं वुज्जय-जीहा विणिज्जिया^{२५} तेण ।
 दय-भावो होदि किओ^{२६} जिण-वयणं पालियं तेण ॥ ३८१ ॥^{२७}

१ लमसग कुणइ । २ मस आउत्त । ३ लमसग करंतो । ४ व सामार (इ ?) यं । सत्तम
 इत्यादि । ५ व सत्तम । ६ स बायऊण । ७ लमसग किरिया कम्मं काऊ (उ ?), व किञ्चा किरिया-
 च [चउविहं], सर्वत्र तु चउविहं । ८ वग गहियं । ९ व चिताइ । १० व काऊण । ११ व गेऊण ।
 १२ व पूवण । १३ म तहय । १४ ग भुज्जाविऊण । १५ व पसवदि, ग कविदि । १६ ग आरंभो ।
 १७ व झाडइ । १८ व पोसह । सच्चित्तं इत्यादि । १९ ग सचित्तं पत्ति- । २० वसय बीजं, म बीजं ।
 २१ व जो य णय । २२ लमसग सच्चित्तविरदो (उ ?) हवे सो वि । २३ लमसग तयो । २४ स
 विणिज्जिवा । २५ व दयभावो वि य अज्जिउ (?) । २६ व सच्चित्तविरदो । जो चउविहं इत्यादि ।

जो चउ-विहं पि भोज्जं रयणीए^१ जेव भुंजवे^२ णाणी ।
 ण य^३ भुंजावदि अण्णं णिसि-विरओ सो हवे 'भोज्जो ॥ ३८२ ॥
 जो णिसि-भुत्ति वज्जवि सो उववासं करेदि छम्मासं ।
 संवत्थरस्स मज्जे आरंभं चयदि^४ रयणीए ॥ ३८३ ॥^५
 सज्जेत्ति इत्थीणं जो अहिलासं ण कुज्जवे णाणी ।
 'मण-वाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सवओ ॥ ३८४ ॥
 "जो कय-कारिय-भोयण"^६—मण-वय-काएण मेहुणं चयदि ।
 बंभ-पवज्जाखुओ बंभ-वई^७ सो हवे सवओ ॥ ३८४#१ ॥^८
 जो आरंभं ण कृणादि अण्णं कारयदि जेव अणुमण्णे^९ ।
 हिंसा-संतट्ठ-मणो चत्तारंभो हवे सो हु^{१०} ॥ ३८५ ॥^{११}
 जो^{१२} परिवज्जइ गंथं जठमंतर-बाहिरं च साणंदो ।
 पावं ति मण्णमाणो णिगंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥
 बाहिर-गंथ-विहीणा दरिद-मणुवा^{१३} सहाववो होत्ति^{१४} ।
 अंभंतर-गंथं पुण ण सक्कवे को वि^{१५} छडेवुं ॥ ३८७ ॥^{१६}
 जो अणुमण्णं कुणवि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसु^{१७} ।
 भवियव्वं भावतो अणुमण-विरओ हवे सो वु ॥ ३८८ ॥
 जो पुण^{१८} चित्ति कज्जं सुहासुहं राय-वोस-संजुसो ।
 उवओमेण^{१९} विहीणं स कुणवि पावं विणा कज्जं ॥ ३८९ ॥^{२०}
 जो "नव-कोटि-विसुद्ध"^{२१} मिक्खायरणेण भुंजवे भोज्जं ।
 जायण-रहियं जोग्गं^{२२} उद्दिट्ठाहर-विरवो^{२३} सो ॥ ३९० ॥
 जो सावय-वय-सुद्धो अंते आराहणं परं कुणवि ।
 सो अण्णुबग्गि^{२४} सग्गे इंदो सुर-सेविदो^{२५} होवि ॥ ३९१ ॥^{२६}

१ लमसग रयणीये । २ व भुंजवि । ३ लमसग भुंजावद (स ?) । ४ व भुज्जो । ५ लमसग
 सुयदि । ६ व रावभत्तीए ॥ सज्जेत्ति इत्यादि । ७ व मण वयणकाएण (?) ८ एषा गाथा वम-भुत्तकयोरेव ।
 ९ म-पुत्तके 'भोयण' इति पदं नास्ति । १० व सो हवो इति मूलपाठः । ११ व बंभवई ॥ जो इत्यादि ।
 १२ व अणुमण्णे (णो ?), म अणुमण्णे, लस अणुमणो (ग मणो) १३ लमसग हि । १४ व अणारंभा ॥
 जो परिवज्जइ इत्यादि । १५ म पडिवज्जइ, स परिवज्जवि । १६ लमग वग्गिहमणुवा (स मणुवा) ।
 १७ व हुंति । १८ व कको वि । १९ व निर्वयः । जो अणु इत्यादि । २० म पावलेसेसु । २१ व पुणु ।
 २२ मग उवज्जणेण । २३ व अणुमयविरओ । जो नव इत्यादि । २४ व नव । २५ वसग विसुद्ध ।
 २६ म भोग्गं । २७ लमसग विरओ (उ ?) । २८ व अण्णुवग्गि । २९ लमसग सेविदो (उ ?) :
 ३० व उद्दिट्ठविरवो । एवं सावयवग्गो समायतोः ॥ जो रयणतम इत्यादि ।

ओ रयणसय-कुतो खमादि-भावेहि^१ परिणवो निश्च^२ ।
 सम्बत्थ वि मज्झत्थो सो साहू भणवे धम्मो ॥ ३६२ ॥
 सो चेव बह-पयारो खमादि-भावेहि^३ सुप्पसिद्धेहि^४ ।
 ते पुणु भणिज्जमाणा मुणियव्वा परम-भत्तीए ॥ ३६३ ॥
 कोहेण ओ ण तप्पदि सुर-अर-तिरिएहि^५ कोरमाणे वि ।
 उवसणे वि रउहे तस्स खमा निम्मत्ता होदि^६ ॥ ३६४ ॥
 उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण सीलो वि ।
 अप्पाणं जो हीलवि महव-रणं^७ भवे तस्स ॥ ३६५ ॥
 जो चित्तेइ ण वंकां^८ ण कुणवि वंकां ण जंपवे^९ वंकां ।
 ण य गोवदि णिय-दोसं अज्जव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३६६ ॥
 सय-संतोस-जलेणं जो घोवदि^{१०} तिब्ब-लोह-मल-पुंजं ।
 भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउच्चं^{११} हवे विमलं ॥ ३६७ ॥
 जिण-वयणमेव भासदि तं पालेवुं असक्कमाणो वि ।
 ववहारेण वि अलियं ण^{१२} वदवि जो सच्च-वाई सो ॥ ३६८ ॥
 जो जीव-रक्खण-परो^{१३} गमणागमणादि-सव्व-कज्जेसु^{१४} ।
 तण-छेदं^{१५} पि ण इच्छदि संजम^{१६} धम्मो हवे तस्स ॥ ३६९ ॥
 इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि सम-भावो ।
 विविहं काय-किलेसं^{१७} तव-धम्मो निम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥
^{१८} जो चयवि मिट्ठ-भोक्खं उवयरणं राय-दोस-संजणयं ।
^{१९} वसदि ममत्त-हेट्ठं चाय-गुणो सो हवे तस्स^{२०} ॥ ४०१ ॥
 ति-विहेण जो विवज्जवि चेयणमियरं च सव्वहा संगं ।
 लोय-ववहार^{२१} विरदो णिगांयत्तां हवे तस्स ॥ ४०२ ॥
 जो परिहरेदि संगं महिलाणं नेव^{२२} पस्सदे क्वं ।
 काम-कहादि-णिरोहो^{२३} णव-विह-वंसं^{२४} हवे तस्स ॥ ४०३ ॥

१ व भावेण । २ कमसग मुक्कत्तारेहि । ३ स होहि (ही ?) । ४ व हवे । ५ कसग कुणवि व ।
 ६ कमसग जंपए । ७ ग तिठ (ट्ट ?) [=पृष्ठा] । ८ कमसग तस्स मुणितं हवे । ९ व जो ण वदवि ।
 १० व वमणादि । ११ कमसग कम्मेसु । १२ व तिण्णियं । १३ क (मत्त ?) व संयमणाउ
 (ओ), व संवम्म । १४ लग कलेसं । १५ स-पुत्तके एवा गाथा नास्ति । १६ म विसयवित्तमत्त
 १७ म सुणो (ओ ?) । १८ मस विवहार, ग वे (वे ?) बहार, १९ ग ण व । २० क (ख ?) ग
 निवत्तो, म निवत्तो । २१ कमसग णवया वंसं ।

जो ण वि ^१जादि विचारं तरणियण-^२कडक्ख-बाण-विद्धो वि ।
 सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥
 एसो वह-प्पयारो धम्मो वह-लक्खणो हवे नियमा ।
 अण्णो ण हवदि^३ धम्मो हिंसा सुट्ठमा^४ वि जत्थत्ति ॥ ४०५ ॥
 हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं^५ गुरुण कज्जेसु ।
 हिंसा पावं ति मदो दया-पहाणो जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥
 देव-गुरुण णिमित्तं^६ 'हिंसा-सहिदो वि^७ होदि जदि धम्मो ।
 हिंसा-रहिदो^८ धम्मो इदि जिण-वयणं हवे अत्थियं ॥ ४०७ ॥
 इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुब्बो^९ अणाइ-काले वि ।
 मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं तद्धि-होणाणं ॥ ४०८ ॥
 एदे वह-प्पयारा^{१०} पावं-कम्मस्स नासया भणिया ।
 पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायव्वा ॥ ४०९ ॥
 पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारा तेण ईहिदो होदि ।
 पुण्णं ^{११}सुगई-हेदु^{१२} पुण्ण-^{१३}खएणेव णिव्वाणं ॥ ४१० ॥
 जो अहिलसेदि पुण्ण सकसाओ विसय-सोक्ख^{१४}-तण्हाए ।
 दूरे तस्स विसोही विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥
 पुण्णासाए^{१५} ण पुण्णं^{१६} जदो गिरोहस्स पुण्ण-संरत्तो ।
 इय जाणिऊण^{१७} जइणो पुण्णे वि^{१८} म आयरं कुणह^{१९} ॥ ४१२ ॥
 पुण्णं बंधवि^{२०} जोवो मंद-कसाएहि परिणदो संतो ।
 तम्हा मंद-कसाया हेऊ^{२१} पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥
 किं जीव-दया धम्मो^{२२} जण्णे हिंसा वि होवि किं धम्मो ।
 इच्चेवमावि-संका तवकरणं जाण निस्संका ॥ ४१४ ॥
 दय-भाबो वि य धम्मो हिंसा-भाबो^{२३} ण भण्णदे धम्मो ।
 इदि संवेहाभावो^{२४} निस्संका निम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

१ व वि जादि । ग वि जाति । २ व तरणिकडक्खेण बाण । ३ व हवदि । ४ व सुट्ठमा ।
 ५ छग हिंसारंभो वि जो हवे धम्मो । ६ मस (?) होदि, व होदि बह । ७ छमसग हिंसाररहिदो (उ ?) ।
 ८ व अणाय, म अणीइ । ९ सर्वत्र पाव-कम्मस्स, [पावं कम्मस्स] । १० म सुगई, ग गइहे । ११ छमसग
 हेउ (उं) । १२ छमसग सयेण । १३ व सुक्क । १४ व पुण्णासए (?) । १५ म होवि । १६ व मुणिणो ।
 १७ म ण । १८ व कुणह । १९ ग जोउं (जो ?) । २० म हेउं । २१ वग जणे । २२ छम (स)
 ग भावे । २३ ग संवेहोभाबो ।

जो सग्ग-सुह-णिमित्तं^१ धम्मं णायरदि दूसह-तवेहि ।
^२मोक्खं समीहमाणो णिक्खंछा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥
 दह-विह-धम्म-जुवाणं-सहाव-दुग्गंघ-अमुद-देहेसु ।
 जं णिवणं ण कीरदि^३ णिविविगिछा^४ गुणो सो हु ॥ ४१७ ॥
 भय-लज्जा-लाहादो^५ हिसारंभो ण मण्णदे धम्मो ।
 जो जिण-वयणे लोणो अमूढ-विट्ठो हवे सो दु^६ ॥ ४१८ ॥
 जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकयं^७ जो ण पयडदे लोए ।
 भवियव्व^८-भावण-रओ उवगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥
 धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि ।
 अप्पाणं पि सुदिट्ठयादि ठिदि-करणं^९ होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥
 जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सट्ठाए ।
 पिय-वयणं जंपंतो वच्छल्लं^{१०} तस्स भव्वरस ॥ ४२१ ॥
 जो दसं^{११} भेयं धम्मं भव्व-जणाणं पयासदे विमलं ।
 अप्पाणं वि पयासवि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥
 जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि ।
 तह तिव्वेण तवेग य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥
 जो ण कुणदि पर-^{१२}तत्ति^{१३} पुण पुण^{१४} भावेदि सुद्धमप्पाणं ।
 इंदिय-सुह-णिरवेक्खो^{१५} णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥
 णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे^{१६} तह य देव-गुद-तच्चे ।
 जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहया^{१७} एदे ॥ ४२५ ॥
 धम्मं ण मुणवि^{१८} जीवो अहवा जाणेइ कहव कट्ठेण ।
 काउं तो वि ण सबकदि मोह-विप्पाएण भोलविदो ॥ ४२६ ॥
 जह जीवो कुणइ रइ^{१९} पुत्त-फलतेसु काम-भोगेसु^{२०} ।
 तह जइ जिणिव-धम्मे तो लोलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

१ लमसग मुक्खं । २ लमसग कीरड । ३ व गुणो तस्स (?) । ४ व भयलज्जगारवेहि व (?) ।
 ५ मसग (ल?) हु । ६ लमसग सुकयं णो पयासदे । ७ म भवियव्व । ८ व त्रिविचरणं । ९ व
 दस-विहं व धम्मं । १० व तत्ती ११ मस पुण पुण (?) । १२ व भावेद । १३ म निरविक्खो ।
 १४ ग तह देव । १५ व विसोहिया । १६ म जीवो । १७ व (?) मस रई । १८ व भोएसु ।

लच्छि^१ वंछेइ णरो णेव सुधम्मेषु आयरं^२ कुणइ ।
 बोएण विणा कतय वि कि बीसदि^३ सत्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥
 जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भावं ।
 ता पर-दब्बं वज्जइ जणणि-समं गणइ परदारं^४ ॥ ४२९ ॥
 ता सब्बत्थ वि कित्तो ता सब्बत्थ^५ वि ह्वेइ^६ बीसासो ।
 ता सब्बं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणइ^७ ॥ ४३० ॥
 उत्तम-धम्मेषेण जुवो होवि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।
 चंडालो वि सुरिदो उत्तम-धम्मेषेण संभवदि^८ ॥ ४३१ ॥
 अगो वि य होदि हिमं होदि भुयंगो वि उत्तमं रयणं ।
 जीवस्स सुधम्मादो देवा वि य किकरा^९ होति ॥ ४३२ ॥
 तिक्खं खगं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणा^{१०} ।
 हालाहलं पि अमियं महावया संपया होवि ॥ ४३३ ॥
 अलिप-वयणं पि सक्कं उज्जम-रहिण^{११} वि लच्छि-संपत्ती ।
 धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होवि ॥ ४३४ ॥
 देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-उत्तेण तद-वरो होदि ।
 चक्को वि धम्म-रहिओ^{१२} णिवडइ णरए ण संदेहो^{१३} ॥ ४३५ ॥
 धम्म विहूणो^{१४} जीवो कुणइ असक्कं पि साहसं^{१५} जइ वि ।
^{१६} तो ण वि ^{१७} पावदि इट्ठं सुट्ठु अणिट्ठं परं ^{१८} लहदि ॥ ४३६ ॥
 इय पञ्चक्खं^{१९} पेच्छह धम्माहम्माण^{२०} विविह-माहपं ।
 धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥^{२१}
 बारण-भेओ णणिओ णिज्जर-हेऊ^{२२} तवो समासेण ।
 तस्स पयारा एदे णिज्जमाणा मुणेरव्वा ॥ ४३८ ॥
 उवसमणो अवखाणं उववासो वणिवो^{२३} समासेण^{२४} ।
 तम्हा भुजंता वि य जिविदिया होति उववासा ॥ ४३९ ॥

१ व लच्छी । २ ग आहरं । ३ व बीसदि । ४ व (?) म परदारं । ५ लमग सब्बत्स ।
 ६ लग हवइ । ७ लमसग कुणइ । ८ व समवइ । ९ म होदि । १० व (?) लग सुहंकरो सुयणो ।
 ११ स रहिये । १२ व णिवडय । १३ लस (?) ग ण संपदे होदि । १४ व विहूणो । १५ व जय ।
 १६ व तो विणु पावइ इट्ठं । १७ स पावइ । १८ लमसग सहइ (ई ?) । १९ लगस पिच्छय,
 म पिच्छइ (?) । २० स धम्मावहमाण । २१ धम्माणुवेक्खा ॥ बारसभेओ इत्यादि । २२ वग हेउं (ऊ?) ।
 २३ व तवो । २४ व वणिवो । २५ लमसग मुणिदेहि ।

जो मण-इंविय-विजई इहमव-परलोय-सोवख^१-गिरवेक्खो ।
 अप्पाणे विय^२ निवसइ सक्खाय-परायणो होवि ॥ ४४० ॥
 कम्माण निज्जरहुं आहारं परिहरेइ लीलए ।
 एण-विणावि^३-पमाणं तस्स तवं अणसणं होवि ॥ ४४१ ॥^४
 उववासं कुव्वाणो आरंभं जो करेदि मोहावो ।
 तस्स किलेसो अपरं कम्माणं जेब निज्जरणं ॥ ४४२ ॥
 आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया^५-मग्गेण पासुगं जोगं^६ ।
 अप्परं जो भुंजइ अवमोदरियं^७ तवं तस्स ॥ ४४३ ॥
 जो पुणु कित्ति-णिमित्तं^८ मायाए मिट्ठ-मिक्ख-लाहट्टं ।
 अप्पं भुंजदि भोज्जं तस्स तवं निप्पलं बिदियं ॥ ४४४ ॥
 एणावि-गिह-पमाणं किट्ठा^९ संकप्प-कप्पियं चिरसं ।
 भोज्जं पमु व्व भुजवि वित्ति-पमाणं^{११} तवो तस्स ॥ ४४५ ॥
 संसार-दुक्ख-तट्ठो विस-सम-विसयं^{१२} विचित्तमाणो^{१३} जो ।
 णोरस-भोज्जं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविमुट्ठो ॥ ४४६ ॥
 जो राय-दोस-हेट्ठ^{१४} आसण-सिज्जावियं परिच्चयइ ।
 अप्पा निव्विसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥
 पूयादिमु गिरवेक्खो संसार-सरीर-मोग^{१५}-णिव्विणो ।
 अब्भंतर-तव-कुसलो^{१७} उवसम-सोलो^{१६} महासंतो ॥ ४४८ ॥
 जो निवसेदि^{१९} मसाणे वण-^{२०}गहणे निज्जणे महोमीसे ।
 अणत्थ वि^{२१} एयंते तस्स वि एवं तवं होवि ॥ ४४९ ॥^{२३}
 दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सीय-वाय-खिणो वि ।
 जो णवि खेवं गच्छदि काय-किलेसो^{२३} तवो तस्स ॥ ४५० ॥

१ व सुवस । २ व वि निवसेइ । ३ व एकदिणाइ । ४ व अणसणं ॥ उववासं इत्यादि । ५ ग
 चरिजा । ६ व पासुकं योगं । लग जोग । अवमोदरियं तवं होदि तस्स मिक्खु । ७ स अवमोदरियं ।
 ८ व मायाये मिट्ठ भसलाहट्टं, लग मिट्ठिमिक्खलाहिट्टं, स लाहिट्टं, स मिट्ठिमिक्ख । ९ व एणावि स
 एमादि । १० सग किवा । ११ व तवो । १२ स विसयं । १३ व विसयं पि वित्तमाणो । १४ व हेट्ठ ।
 १५ छसग पूयादिमु, स पुजा* । १६ व मोग । १७ वसग कुसलो । १८ स महासंतो । १९ व निवसेइ ।
 २० लमग गहिणे । २१ व एयंते, लमस (?) ग एवंते । २२ व युगलं । २३ लग तउ (जो ?) ।

दोसं ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएवि जो तिविहं ।
 कुब्बाणं पि ण इच्छवि^१ तस्स विसोहो परा^२ होवि ॥ ४५१ ॥
 अह कहु^३ वि पमावेण य दोसो जवि एवि तं पि पयडेवि ।
 णिहोस-साहु-भूले 'वस-दोस-विबज्जिदो' होहुं ॥ ४५२ ॥
 जं किं पि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करेदि सद्धाए ।
 णो पुणु हियए संकदि किं 'थोवं किं पि बहुयं वा ॥ ४५३ ॥
 पुणरवि काउं णेच्छवि^४ तं दोसं जइ वि जाइ 'सय-खंडं ।
 एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो 'होदि ॥ ४५४ ॥
 जो वितइ अप्पाणं णाण-सरूवं पुणो पुणो णाणी ।
 विकहा-विरत्त-चित्तो^{१०} पायच्छित्तं^{११} वरं तस्स ॥ ४५५ ॥
^{१२} विणओ पंच-पयारो वंसण-णाणे तहा चरित्ते य ।
 बारस-भेयम्मि तवे उवयारो^{१३} बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥
 वंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामो ।
 बारस-भेदे^{१४} वि^{१५} तवे सो झिय^{१६} विणओ हवे तेसि ॥ ४५७ ॥
 रयणत्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि^{१७} भत्तोए ।
 मिच्चो^{१८} जह रायाणं उवयारो सो हवे विणओ ॥ ४५८ ॥
 जो उवयरदि जदोणं उवसग्ग-जराइ-खोण-कायाणं ।
 पूयादिसु^{१९} णिरवेक्खं^{२०} वेज्जावच्चं तवो तस्स ॥ ४५९ ॥
 जो वावरइ सरूवे सम-वम-भावम्मि^{२१} सुद्ध-उवजुत्तो ।
 लोय-ववहार^{२२}-विरदो^{२३} वेयावच्च^{२४} परं तस्स ॥ ४६० ॥
^{२५} पर-तत्तो-णिरवेक्खो दुट्ठ-वियप्पाण णासण-समत्थो ।
 तच्च-विणिच्छय-हेट्ठ सज्जाओ ज्ञाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥

१ व इच्छइ । २ लमग परो । ३ व कहुव । ४ व दहोसविबज्जिउ । ५ व होदि (?) ।
 ६ लम किमु बहुवं वा (स बहुव य), ग थोवि किमु बहुव वा । ७ व णेच्छदि (?) लमस णिच्छदि,
 ग णच्छदि । ८ ग सह । ९ व होंति । १० लमस विकहादिविरत्तमणो, (म माणो ?) । ११ म तवो ।
 १२ लमसग विणयो । १३ म उवयारो । १४ व भेउ, म भए । १५ व तवो (?) । १६ व चिय ।
 १७ व चरेइ । १८ ग जिह । १९ लमसग पूजादिसु । २० व (?) लमग विज्जावच्चं । २१ लमसग
 सुद्धि । २२ म विवहार । २३ व विरओ । २४ म विज्जावच्चं, (?) स वेज्जावच्चं । २५ ग परतित्ती ।

पूयादिसु^१ निरवेक्खो जिण-सत्थं जो पढेइ भत्तोए ।
 कम्म-मल-सोहणद्धं सुय-त्ताहो^२ सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥
 जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।
 साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥ ४६३ ॥
 जो जुद्ध-काम-सत्थं^३ रायादोसेहि परिणवो पढइ ।
 सोयावंचण-हेदुं सज्जाओ निष्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥
 जो अप्पाणं जाणदि अमुइ-सरोरादु तस्सवो भिण्णं ।
 जाणग-रूव-सरूवं सो सत्थं जाणदे सव्वं ॥ ४६५ ॥
 जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूवं सरोरदो भिण्णं ।
 सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पाढं^४ कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥
 जल्ल-मल^५-लित्त-गतो दुस्सह-वाहीसु निष्पटोयारो ।
 मुह-घोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-निरवेक्खो ॥ ४६७ ॥
 ससरूव-चित्तण-रओ^६ दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो ।
 देहे वि निम्ममत्तो काओसग्गो तवो तस्स ॥ ४६८ ॥
 जो देह-धारण^७-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो ।
 बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदो तस्स ॥ ४६९ ॥
 अंतो-मुहुत्त-मेत्तं लोणं वत्थुम्मि^८ माणसं णाणं ।
 क्षाणं भण्णदि समए अमुहं च सुहं च^९ तं दुविहं ॥ ४७० ॥
 अमुहं अट्ट-रउद्दं धम्मं सुक्कं च सुहयरं होवि ।
 अट्टं तिब्ब-कसायं तिब्ब-तम-कसायदो रुद्दं ॥ ४७१ ॥
 मंद-कसायं धम्मं मंद-तम-कसायदो हवे सुक्कं ।
 अकसाए वि^{१०} सुयट्ठे केवल-णाणे वि तं होवि ॥ ४७२ ॥
 दुक्खयर-विसय-ओए केम इमं चयदि^{११} इवि विचित्तो ।
^{१२}चेट्ठि जो विविद्धत्तो अट्ट-ज्झाणं^{१३} हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

१ ल पूजादिसु (गं शु) । २ ब सज्जाओ (?), म सुअत्ताहो । ३ लमसग रावां, न राय (?),
 [रायदोसेहि] । ४ ग पाठ (?) । ५ लग जलमरुल । ६ ग यसरूवं चित्तणो । ७ लमसग पालण ।
 ८ लसग वत्थुम्हि । ९ म अमुहं सुद्धं च । १० म सुयट्ठे । ११ [चयमि] । १२ ब चिट्ठि ।
 १३ म अट्टं क्षाणं ।

मणहर-विसय-विओगे^१ कहं तं पावेमि इवि वियप्पो जो ।
 संतावेण पयट्ठो सो छिय अट्ठं हवे भाणं ॥ ४७४ ॥
 हिंसाणदेण जुदो असञ्ज-वयणेण परिणदो जो ह्^२ ।
 तत्थेव अथिर-चित्तो रुद्धं भाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥
 पर-विसय-हरण-सोलो सगीय-विसए सुरक्खणे वक्खो ।
 तमग-चित्ताविट्ठो^३ णिरंतरं तं पि रुद्धं^४ पि ॥ ४७६ ॥
 विणिण वि अमुहे ज्ञाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे ।
 तम्हा^५ दूरे वज्जह धम्मो पुणं आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥
 धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो य^६ वस-विहो धम्मो ।
 रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं^७ धम्मो ॥ ४७८ ॥
 धम्मो एयग-मणो^८ जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसयं ।
 वेरग-मओ णाणो^९ धम्मज्झाणं हवे तस्स ॥ ४७९ ॥
 सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धोरो ।
 एयग-मणो संतो जं चित्तइ तं पि सुह-क्षाणं ॥ ४८० ॥
 स-सरुव-समुत्तासो णट्ट-ममत्तो जिदिदिओ संतो ।
 अप्पाणं चित्तंतो सुह-^{११}भाण-रओ हवे साह ॥ ४८१ ॥
 वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरुवे मणं णिरंघंतो^{१२} ।
 जं चित्तिदि साणंदं तं घत्तमं उम्मं भाणं ॥ ४८२ ॥^{१३}
 जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमणं^{१४} च जत्थ कम्माणं ।
 लेसा वि जत्थ सुक्का तं सुक्कं भणवे भाणं ॥ ४८३ ॥
 पडित्तमयं सुज्झतो अणंत-गुणिदाए^{१५} उमय-सुद्धोए ।
 पढमं सुक्कं ज्ञायदि आरुद्धो उहय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥
 णीसेस-मोह-विलए^{१६} खीण-^{१७}कसाए य अंतिमे काले ।
 स-सरुवम्मि^{१८} णिलोणो सुक्कं^{१९} ज्ञाएवि एयत्तं ॥ ४८५ ॥

१ लसग वियोगे । २ लमसग दु (?) । ३ लमसग चित्ता । ४ स तं विहद्धं । ५ लमसग
 णक्खा । ६ व पुणु । ७ म ज । ८ म रक्खणे । ९ लमसग जो ण वेदेदि इविं विरायं । १० मसग
 धम्मं ज्ञा (ज्ञा) णं । ११ व सज्जागरओ । १२ लमसग णिरंभित्ता । १३ व धम्मज्झाणं ॥ जत्थ
 इत्यादि । १४ मग खवणं । १५ व गुणिदाय, सग गुणदाए । १६ लमसग जिस्सेव विलवे । १७ लमस
 कसाओ (उ ?), स कमाई । १८ स सरुवम्मि । १९ लग ज्ञायेहि ।

કેવલ-જાળ-સહાચો સુદ્ધમે જોગમિહ^૧ સંઠિઓ કાણે ।
 જં જ્ઞાયવિ સ-જોગિ-જિણો તં તિવિયં^૨ સુદ્ધમ-કિરિયં ચ ॥ ૪૮૬ ॥
 જોગ-વિણાસં કિણ્ણા કમ્મ-વડકસ્સ જ્ઞવણ-કરણદ્વં ।
 જં જ્ઞાયવિ^૩ 'અજોગિ-જિણો 'ણિકિરિયં તં ચડત્થં ચ ॥ ૪૮૭ ॥^૪
 એસો ઘારસ-ભેઓ ડગ્ગ-તવો જો ચરેવિ ડવજુત્તો ।
 સો જ્ઞવવિ^૫ કમ્મ-પુજં મુત્તિ-સુહં અવજ્ઞયં લહ્હવિ^૬ ॥ ૪૮૮ ॥
 જિણ-વયણ-માવણદ્વં^૭ સામિ-કુમારેણ પરમ-સદ્ધાણે ।
 રહયા અણુવેહાઓ^૮ ચંચલ-મણ-રૂંભણદ્વં ચ ॥ ૪૮૯ ॥
 ઘારસ-અણુવેક્ષાઓ^{૧૦} મણિયા હુ જિણાગમાણસારેણ ।
 જો પઢઈ સુણઈ માવઈ સો પાવઈ સાસયં^{૧૧} સોવજ્ઞં^{૧૨} ॥ ૪૯૦ ॥
^{૧૩}તિહ્વણ-પહાણ-^{૧૪}સામિ કુમાર-કાલેણ તવિય-^{૧૫}તવ-ચરણં ।
 વસુપુજ્જ-સુયં મલ્લિ ચરમ-તિયં^{૧૬} સંયુવે ણિચ્ચં ॥ ૪૯૧ ॥^{૧૭}

૧ જ સુદ્ધમે યોગમિ. ૨ મસ તવિયં (?). ૩ ગ અજોગિ, મ અજોઈ. ૪ જ તં નિક્કિરિયં વડત્થં ।
 ૫ જ જ્ઞવકસાણં ॥ એસો રૂપવિ. ૬ હમસ જ્ઞવિય, ગ જ્ઞવિઈ. ૭ હમસગ લહ્હવિ. ૮ જ માવણત્થં ।
 ૯ હમસગ અણુવેહાઝ (ઓ ?) । ૧૦ હમ અણુવેહાઝ । ૧૧ હમસગ ડત્તમં । ૧૨ જ્ઞમ જુક્કં ।
 ૧૩ હમગ તિહ્વણ. ૧૪ જ સામી. ૧૫ હમસગ તવચરણં. ૧૬ જ સંયુવે. ૧૭ જ સ્વામિકુમારણુ-
 પ્રેક્ષા સમાપ્તઃ ।

गाहाणुकमणिया

गाथा	अ	गाथाङ्कः
अइबलिओ वि रउहो		२६
अइलालिओ वि देहो		६
अग्गी वि य होदि हिमं		४३२
अच्छीहि पिच्छमाणो		२५०
अज्जवमिलेच्छब्बं		१३२
अट्ट वि गग्गज दुबिहा		१३१
अणउदयादो छण्ह		३०६
अणवरयं जो संबदि लच्छि		१५
अणुद्धरोय कंथो		१७५
अणुपरिमाणं तच्च		२३५
अण्णस्स दब्बं		२४०
अण्णमवे जो सुयणो		३६
अण्ण देहं गिण्हदि जणणी		८०
अण्ण पि एवमाई		२०६
अण्णोणपवेसेण य		११६
अण्णोणं लज्जता		४२
अचिरं परियणसयण		६
अट्ठुव असरण भणिया		२
अप्पससणकरणं		६२
अप्पसक्खं वरयं चत्तं		६६
अप्पण जो णिदइ		११२
अप्पा णं पि चवत्तं		२६
अप्पण पि य सरण		३१
अलियवयणं पि सच्चं		४३४
अबसप्पिणीण पढमे		१७२
अबिरयसम्मादिट्ठी		१६७
असुइययं दुग्गं		३३७
असुराणं पणवीत्तं		१६६
असुरोदीरियदुक्खं		३५
असुहं अट्टरउइ		४७१
अहं कहं वि पमादेण य		४५२
अहं कहं वि हवसि देवो		५८
अहं गग्गे वि य जायसि		४५

कातिके ५६

गाथा	गाथाङ्कः
अहं णीरोओ देहो	५२
अहं णीरोओ होदि ह	२६३
अहं घणसहिदो होबि	२६२
अहं सहदि अज्जवत्तं	२६१
अहंवा देवो होदि ह	२६८
अहंवा बंभसक्खं	२३४
अहं होदि सीलजुत्तो	२६४
अंगुलअसंखमाओ	१६६
अंतरक्ख जीवो	२०५
अतोमुहुत्तमेत्तं लीणं	४७०
आ	
आउक्खएण मरण	२८
आहारगिद्धिरहिओ	४४३
आहारसरीरिदिय	१३४
इ	
इक्को जीवो जायदि	७४
इक्को रोई सोई	७५
इक्को सच्चि पुण्ण	७६
इच्चेवमाइदुक्ख	३७
इट्ठुविओगं दुक्ख	५६
इदि एसो जिणधम्मो	४०८
इय आणिकण भावह	३
इय दुलहं मणुवत्तं	३००
इय पच्चक्खं पेच्छह	४३७
इय सम्बदुलहदुलहं	३०१
इय संसारं जाणिय	७३
इहपरलोयणिरीहो	३६५
इहपरलोयमुहाणं	४००
इदियजं मदिपाण	२५८
उ	
उत्तमणुणगहणरओ	३१५
उत्तमणुणाण वाम	२०४

गाथा	गाथाङ्कः
उत्तमपाणपहाणो	३६५
उत्तमचम्मेण जुहो होवि	४३१
उत्तमपसविसेसे	३६६
उववासं कुम्भंतो आरंभं	३७८
उववासं कुम्भाणो आरंभं	४४२
उवसप्पिणिअवसप्पिणि	६६
उवसमणो अकस्मात्	४३६
उवसमभावतवाण	१०५
उत्सासट्ठारसमे भावे	१३७

ए

एइदिएहि भरिबो	१२२
एक्कं बयदि सरीरं	३२
एक्कं पि गिरारंभं उववासं	३७७
एक्कं पि बयं विमलं	३७०
एक्के काले एक्कं णाण	२६०
एगादिगिहपमाण	४४५
एदे दहप्पयारा पावं	४०६
एदे मोहयभावा जो	६४
एदे संवरहेट्ठु विचारमाणो	१००
एवक्खे चटु पाणा	१४०
एवम्मि मवे एदे	६५
एयंतं पुणु दध्वं	२२६
एवं अणाइकाले	७२
एवं जं संसरणं	३३
एवं जाणतो वि ह्रु	६३
एव जो जाणित्ता	२०
एवं जो णिच्छयवो	३२३
एवं पंचपमारं अणश्च	३४६
एवं वेखंतो वि ह्रु	२७
एवं बहुप्पयारं दुक्खं	४४
एव बाहिरदब्बं जाणदि	८१
एवं मणुयवपीए	५५
एवं सोयसहावं	२८३
एवं विविहणएहि	२७८
एवविहं पि देहं	८६
एवं सुट्ठु असारे संसारे	६२

गाथा	गाथाङ्कः
एसो दहप्पयारो धम्मो	४०५
एसो बारसमेओ	४८८

क

कज्जं किं पि ण साहवि	३४३
करव वि ण रमइ लच्छी	११
कप्पमुरा भावणया	१६०
कम्मं पुण्ण पावं हेउं	६०
कम्माण णिज्जरट्ठु आहारं	४४१
कस्स वि णिष्ण कलत्ता	५१
कस्स वि दुट्ठकलत्तां	५३
कारणकज्जविसेसा	२२३
कासाइलडिजुत्ता	२१६
का वि अउव्वा दीसदि	२११
किच्चा देसपमाणं	३५७
कि जीवदया धम्मो	४१४
कि बहुणा उरोय य	२५२
केवलणाणसहावो	४८६
को ण वसो इरिचजणे	२८१
कोहेण जो ण तप्पदि	३६४

ख

खरमायपंकमाए	१४५
खबगो य खीणमोहो	१०८

ग

गिण्हदि मुं बदि बीवो	३१०
गिहवावारं चत्ता रति	३७४
गुत्ती जोगणिरोहो	६७
गुत्ती समिदी धम्मो	६६

घ

घट्टपट्टजडहम्माणि	२४८
-------------------	-----

च

चइऊण महामोहं	२२
चउरकसा पंचकसा	१५५

गाथा
बहुनदिमब्बो सण्णी
चित्ततो ससरुवं जिणविवं

गाथाङ्कः

३०७

३७२

छ

जिज्जइ तिलतिलमिरं

३६

ज

जइ देवो वि य रक्खदि

२५

जइ पुण सुद्धसहावा

२००

जत्थ गुणा सुबिसुद्धा

४८३

जत्थ ण कलयलसद्दो

३५३

जदि जीवादो भिण्णं

१७६

जदि ण य ह्वेदि जीवो

१८३

जदि ण हवदि सम्बधू

३०३

जदि ण हवदि सा सत्तो

२१५

जदि दब्बे पज्जाया

२४३

जदि वरयुदो विभेदो

२४६

जदि सम्बमेव णाण

२४७

जदि सम्ब पि असंतं

२५१११

जम्म मरणेण सम

५

जलबुब्बुयसारिच्छं

२१

जस्समलनित्तगतो

४६७

जह जीवो कुणइ रइ

४२७

जह लोहणासणट्ठं

३४१

जं इदिइहि जिज्जं

२०७

जं किंवि वि उप्पणं

४

जं कि पि तेण दिण्णं

४५३

जं जस्स बम्मि देसे

३२१

जं जाणिज्जइ जीवो

२६७

जं परिमाणं कीरदि

३४२

जं वरयु अणेयंतं तं

२२५

जं वरयु अणेयंतं एयंतं

२६१

जं सब्बं सत्त्वाचं

३४८

जं सम्बलोयसिद्धं

२४६

जं सब्बं पि पवासदि

२५४

जं सब्बं पि व संतं

२५१

गाथा

जं संगहेण गहिदं

जाणिता संपत्ती भोयण

जा सासया ण सच्छी

जिणवयणमावणट्ठं

जिणवयणमेव भासादि

जिणवयणेयममणो

जिणसासणमाहृणं

जीवस्स पिच्छयादो धम्मो

जीवस्स बहुपयारं

जीवस्स वि णाणस्सवि

जीवाण पुग्गलणं जे

जीवा वि दु जीवाणं

जीवा हवति तिबिहा

जीवो अणंतकाल वसइ

जीवो अणाइणिहणो

जीवो णाणसहावो

जीवो वि हवइ भुत्ता

जीवो वि हवे पावं

जीवो हवेइ कत्ता

जे जिणवयणे कुससा

जेण सहावेण जदा

जो अणुमणण ण कुणदि

जो अणोणोणपवेसो

जो अत्थो पडिसमयं

जो अप्पाण जाणदि

जो अहिलसेदि पुणं

जो आयरेण मण्णदि

जो आरंभं ण कुणदि

जोइसियाण विमाणा

जो उवएसो विज्जदि

जो उवयरदि जरीणं

जो एगेणं अरवं

जो कयकारियमोयण

जो कुणदि काउसमं

गाथाङ्कः

२७३

३५०

१०

४८६

३६८

३५६

४२३

७८

२०८

१८०

२२०

२१०

१६२

२८४

२३१

१७८

१८६

१६०

१८८

१६४

२७७

३८८

२०३

२३७

४६५

४११

३१२

३८५

१४६

३४५

४५६

२७६

३८४१

३७१

गाथा	गाथाङ्कः
जोगविणासं कचिच्च	४८७
जो वज्रविहं पि भोज्जं	३८२
जो वयदि मिट्ठभोज्जं	४०१
जो चित्तेइ अयाणं	४५५
जो चित्तेइ ण वंका ण	३६६
जो चित्तेइ सरीरं	१११
जो जाणदि पच्चकलं	३०२
जो जाणिऊण देहं	८२
जो जिणसत्थं सेवदि	४६३
जो जीवरक्खणपरो	३६६
जो जुद्धकामसत्थ	४६४
जो ण कुणदि परतत्ति	४२४
जो ण य कुळविदं गळ्व	३१३
जो ण य भवसेदि मयं	३८०
जो णयकोटिविसुद्धं	३६०
जो णवि जाणदि अणं	४६६
जो ण विज्ञाणदि तच्च	३२४
जो ण वि जादि विचारं	४०४
जो णिवसेदि मसाणे	४४६
जो णिमिभुत्ति वज्जदि	३८३
जो तच्चमणयंतं	३११
जो दसभेय धम्म	४२२
जो दिट्ठचित्तो करदि	३२६
जो देहधारणपरो	४६६
जो धम्मन्थो जीवो मो	४२६
जो धम्मिणमु धत्तो	४२१
जो परदग्ध ण हरदि	३३६
जो परदेहविरत्तो णियदेहे	८७
जो परदोस गोबदि	४१६
जो परिमाणं कुळवि	३४०
जो परिवज्जइ गधं	३८६
जो परिहरेइ संतं	३५१
जो परिहरेदि संगं	४०३
जो पुण चित्तिदि कज्जं	३८६

गाथा	गाथाङ्कः
जो पुण सन्धि संवदि	१३
जो पुण विसयविरत्तो	१०१
जो पुण कित्तिणिमित्तं	४४४
जो बहुमुल्लं वरयुं	३३५
जो मणइदियविज्जं	४४०
जो मणदि परमहिलं	३३८
जो रयणत्तयजुत्तो	३६२
जो रायदोसहेट्ठ	४४७
जो लोहं णिहणित्ता	३३६
जो वज्जेवि सचित्तं	३८१
जो वट्टमाणकाले	२७४
जो वट्टमाणलच्छि	१६
जो वट्टाणदि लच्छि	१७
जो वावरइ सक्खे	४६०
जो वावरेइ सट्ठो	३३१
जो विसहदि दुब्बयणं	१०६
जो सगमसुहं णिमित्तं	४१६
जो समसोक्खणिणी	११४
जो सगहेदि मक्ख वेसं	२७२
जो सच्चिऊण लच्छि	१४
जो सावयवयसुद्धो	३६१
जो साहदि सामण्यं	२६६
जो साहेदि अदीदं	२७१
जो साहेदि विसेसे	२७०

ण

ण य को वि देदि लच्छी	३१६
ण य जेसि पडिल्लणं	१२७
ण य भुज्जदि वेलाए	१८
णवणवक्कज्जविसेसा	२२६
णाणं ण जादि पेय	२५६
णाण भूयवियार	१८१
णाणाधम्मजुदं पि	२६४
णाणाधम्मोहि जुदं	२५३

गाथा	गाथाङ्कः
णिज्जियदोसं देवं	३१७
णियणियपरिणामाणं	२१७
णिस्सकापद्वुड्डिगुणा	४२५
णीसेसकम्मणासे	१६६
णीसेसमोहविलए	४८५
णेरइयादियदीणं	७०
णो उप्पज्जवि जीवो	२३६
ण्हाणवित्तिवणभूसण	३५८
त	
तच्च कट्ठिज्जमाणं	२८०
तत्तो णिस्समरिदूण	२८६
तत्तो णीसरिदूण जायदि	४०
तस्य भवे किं सरण	२३
तस्य पि अमयकाण	२८५
तस्यदा जो ण करदि	३३२
तस्म य सहलो जम्मो	११३
तस्मेव कारणणं	१३५
त तस्म तम्मि देमे	३२२
ता कह गिण्हदि देह	२०१
ता भुजिज्जउ लच्छो	१२
ता मव्वस्य वि कित्ती	४३०
तिक्ख लवणं माला	४३३
तिरिएहि खज्जमाणो	४१
तिविहेण जो विवज्जदि	४०२
तिविहे पत्तम्य मया	३६०
तिक्खतिसाए तिसिदो	४३
तिहुवणतिलय देव	१
तिहुवणपहाणमाणि	४६१
तेणुवड्डो धम्मो	३०४
ते वि पुणो वि य दुविहा	१३०
ते सावेक्खा सुणया	२६६
तेसु अतीया णंता	२२१

थ

दक्खिणउत्तरदो पुण	११९
दयभावो वि य धम्मो	४१५

गाथा	गाथाङ्कः
दब्बाण पज्जवाणं	२४५
दहविहधम्मजुवाणं	४१७
दंसणणाणवरित्तं	३०
दंसणणाणवरित्तो	४५७
दीसंति जस्य अरथा	१२१
दुविकयकम्मवसादो	६३
दुक्खयरविसयजोए	४७३
दुग्गदुग्गदुग्गदु	१७०
दुविहाणमपुण्णाणं	१४१
दुस्सहउबसग्गजई	४५०
देवगुरुण णिमित्तं हिंसा	४०७
देवाण गारयाण	१६५
देवाण पि य सुक्खं	६१
देवा वि गारया वि य	१५२
देवा वि धम्मचत्तो	४३५
देहमिलिदो वि जीवो	१८५
देहमिलिदो वि पिच्छदि	१८६
देहमिलियं पि जीवं	३१६
दोससहियं पि देव	३१८
दोस ण करेदि सयं	४५१
दोसु वि पव्वेसु सया	३५६

घ

धम्ममधम्मं दब्ब	२१२
धम्मविहूणो जीवो	४३६
धम्म ण मुणदि जीवो	४२६
धम्मादो चलमाण जो	४२०
धम्मे एयममणो जो	४७६
धम्मो वत्थुसहावो	४३८

प

पज्जत्ति गिण्हतो	१३६
पज्जयमित्तं तच्चं	२६८
पडिममय परिणामो	२३८
पडिसमयं सुज्जंतो	४८४

गाथा
मानुसलितस्स बहिं
मिच्छत्तपरिणदम्पा
मिच्छादो सदिट्ठी
मेरुस्स हिट्ठभाए
मोहविवागवसादो

गाथाङ्कः
१४३
१६३
१०६
२२०
८६

गाथा

गाथाङ्कः

स

सच्चित्तं वत्तफलं छल्ली
सच्चयेणपक्कवत्तं
सत्तप्पं पयडीणं उवसमदो
सत्तमणारयहिंतो

३७६
१८२
३०८
१५६

सत्तमितेरसिबिबसे
सत्त वि होदि मितो
सत्त वक्कपंचइक्का मूले
सत्तवमासेण पुणो

३७३
५७
११८
३७५

सधणो वि होदि णिघणो
समसंतोसजलेण जो
सम्मत्तगुणपहाणो
सम्मत्तं देसवयं महव्वयं

५६
३६७
३२६
६५

सम्मत्तं वि य लद्धं
सम्मद्दं सणसुखो
सम्मादुट्ठी जीवो
सम्मुच्छिमा ह मणुया

२६५
३०५
३२७
१५

सम्मुच्छिमा मणुत्सा
सयसकुहियाण पिंडं
सयसट्ठविसयजोओ
सयसाणं दब्बाणं

१३३
८३
५०
२१३

सरित्तो जो परिणामो
सब्बवओ जदि जीवो
सब्बजहण्ण आऊ
सब्बजहण्णो देहो

२४१
१७७
१६४
१७३

सब्बं जाणदि जम्हा
सब्बं पि अणेयंतं
सब्बं पि होदि जरद्द
सब्बाणं पज्जायाणं

२५५
२६२
३८
२४४

सब्बाणं दब्बाणं जो
सब्बाणं दब्बाणं अवगाहणं
सब्बाणं दब्बाणं दब्ब-

२१८
२१४
२३६

र

रयणत्तयजुत्ताणं
रयणत्तयसंजुत्तो
रयणत्तये वि लद्धं
रयण वउप्पहे पिव
रयणाणं महारयणं
रयणु व्व जलहिपडिय
रार्दभोयणविरओ
राओ ह मिच्छो हं
रिणभोयणं व मण्णइ

४५८
१६१
२६६
२६०
३२५
२६७
३०६
१८७
११०

ल

लच्छि वल्लेइ णरो णेव
लच्छीसंसत्तमणो जो
लट्ठियपुण्णे पुण्णं
लवणोए कालोए
लोयपमाणो जीवो
लोयणं ववहारं

४२८
१६
१३८
१४४
१७६
२६३

व

वज्जियसयसवियप्पो
वासादिकयपमाणं
विणओ पंचपयारो
वित्तचउपंचक्कल्लणं
वित्तचउरक्कसा जीवा
विमलदिएसु भायदि
विरला णिसुणहि तच्चं
विरलो जज्जदि पुण्णं
विसयासत्तो वि सया
विहलो जो वावारो

४८२
३६८
४५६
१७४
१४२
२८६
२७६
४८
३१४
३४६

गाथा	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
सब्बायं दब्बायं परिणामं	२१६	सिक्खीवयं च तिमियं	३६१
सब्बायरेण जाणह् एक्कं	७९	सिद्धा संति अणता	१५०
सब्बायासमर्णतं तस्स य	११५	सीहस्स कमे पडिदं	२४
सब्बे कम्मणिबद्धा	२०२	सुट्ठु पवित्तं दब्बं	८४
सब्बेसि इत्थीणं भो	३८४	सुयणो पिक्खंती ति ह्र	७७
सब्बेसि कम्माणं	१०३	सुरघणुतडि व्व चवला	७
सब्बेसि बत्थुणं	२७५	सुविसुद्धारायदोसो	४८०
सब्बो लोयायासो	२०६	सुहुमापज्जत्ताण इक्को	१५७
ससरीरा अरहंता	१९८	सो को वि णत्थि देसो	६८
ससक्खवित्तरओ	४६८	सो चिय एक्को धम्मो	२६५
ससक्खत्थो जीवो अण्ण	२३३	सो चैव बहपयारो	३९३
ससक्खत्थो जीवो कज्जं	२३२	सो ण वसो इत्थिअणे	२८२
ससक्खसमुज्जासो	४८१	सो तिव्वअसुहलेसो	२८८
सकप्पमओ जीवो	१८४	सो वि परीमहविअओ	९८
संखिज्जगुणा देवा	१५८	सो वि मणेण विहीणो	२८७
संति अणताणंता	२२४	सो वि विणस्तादि णायदि	२४२
संसारदुक्खसट्ठो	४४६	सो सगहेण एक्को	२६८
संसारो पचविहो	६६		
सा पुण दुविहा गेया	१०४		
सामाइयस्स करणे	३५२		
सारीरियदुक्खादो	६०		
सावयगुणेहि जुत्ता	१९६		
साहारणाणि जेसि	१२६		
साहारणा वि दुविहा	१२५		

संस्कृतटीकान्तर्गतपद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची यथासंभवं मूलनिर्देशश्च ।

अथ कुण्ड तत्र पाकेक	[देवसेन, आराधनासार १११]	३११
अगहिदमिस्समगहिदं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५५६* २]	३२
अज वि तियरण	[कुन्दकुन्द, मोक्षपाट्ट ७७]	३६१
अटुतीसद्वलवा	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७४]	१५३
अटुबिहकम्ममुक्के	[कुन्दकुन्द, सिद्धमति १ (?)]	१३४
अटुस्स अणलसस्स य	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७३* १]	१५३
अतिबाह्नातिसंप्रह	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ३-१६]	२४७
अतीप्प्यात्पायम्	[उमास्वाति, त० सू० ८-२६]	३१०
अत्रं दानी निषेधन्ति	[रामसेन] तत्त्वानुशासन [८३]	३६२
अत्थि अणंता बीवा जेहि	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० १६६]	२०५
अथ मन्त्रपदाधीर्गं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-७]	३७१
अथ रूपे स्थिरीभूत	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१५]	३७८
अथापूर्वं दिशाकाशं	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-२०]	३७६
अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४२]	३६१
अनन्तबीर्यः प्रथितप्रभावो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४४]	३८४
अनशानामोदयं	[उमास्वाति, त० सू० ९-१६]	२११, ३०३, ३६३
अनाद्यनिधने द्रव्ये	[देवसेन, आराधनापद्धति पृ. १६६]	१७३
अनिष्टयोगजन्माद्यं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [२५-२४] तत्त्वार्थ	३६०
अनिष्टवियोगेष्टसंयोग	[ब्रह्मदेव] ? द्रव्यसंग्रहटीका [वा० ४८, पृ. १८२]	३६१
अनुमतिगारम्भे वा	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ५-२५]	२८५
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो'य	[उमास्वाति, त० सू० ७-३८]	२६३
अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता	[शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवृत्ति १]	३६५
अनेकासथसकल्पैर्यः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२३]	३६२
अनेनैव विबुधपन्ति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४३]	३७२
अन्तर्द्वैहति मन्त्राधिः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-१८]	३७५
अन्तर्मुहूर्तादूर्ध्वं	[चारित्रसार [पृ. ४५] ?]	३६३
अन्नं पानं साधनं	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ५-२१]	२८०
अन्यविबाह्यारकरणानङ्ग	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ३-१४]	२४५
अपश्यमपि पर्यन्ते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३८]	३६१
अपहिद्विषपत्तं वा	[नेमिचन्द्र] गोम्मटसार [जी० का० २०४]	६१
अपरा पत्योपममविकस्य	[उमास्वाति, त० सू० ४-३६]	१०४
अपायोपायबीवाज्ञा		३६७
अपृथक्त्वमवीचारं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-२६]	३८३
अप्रमत्तः प्रमत्तश्च	[नाथसेन, तत्त्वानुशासन ४६]	३६२
अमुष्मादस्ति मे कार्यं		२६३
अयोभी स्थितयोक्तवाद्	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-५८]	३८५

अरसं च अण्वेलाकं	[शिवार्यं, ममवती भा० २१६]	३३४
अरहंत	[बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीका ४६]	३७०
अरवंतसिद्ध	[बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीका ४६]	३७०
अरहंता असरीरा	[बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीकायामुद्धृतं भाषा ४६]	३७०
अरुहा सिद्धादिरिया	[कुन्दकुम्भ, मोक्षशा० १०४, द्वादश अ० १२]	३६३
अर्थध्वेकं पूर्वभुत	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
अर्हश्चरणसपर्या	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ४-३०]	३२४
अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय	[बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीका ४६]	३७०, ३७२
अवरा पञ्जाय ठिदी	[नेमिचन्द्र, गोप्पटसार जी० ५७२]	१५३
अवर्णस्य सहस्राधं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५३]	३७३
असत्प्रचातुर्यबलेन	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१८]	३६२
असत्प्रसाधवशादरातीन्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२०]	३६२
असिआउसा	[बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीका ४६]	३७०
असुहादो विजिवित्ती	[नेमिचन्द्र, ब्रह्मसंग्रह ४५]	३०३
अस्मिन्तु निश्चलध्यान	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२८]	३८३
अस्या निरन्तराम्यासात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३७३
अस्याः क्षतद्वय ध्यानी	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३७२
अह उवड्ठो सतो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३८८
अह ण लहइ तो भिक्ख	[? वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०७]	२८७
अहिंसालक्षणे धर्मः	वसुनन्दि, यस्याचार [=मूलाचार, प० ४६]	१०६
अगुलअसंखभानं	[नेमिचन्द्र, गोप्पटसार जी० का० २०३]	६१
आलङ्कुरासिबारं	[शिवार्यं, ममवत्याराधना [५६२]	३४२
आकंपिय अणुमाणिय	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
आकाशस्फटिकमणि	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव १६-१६]	२६३
आकुष्ठोऽहं हतो नैव	[उमास्वाति, तं मू० ६-३६]	२७५
आज्ञापायविपाक	[कुन्दकुम्भ, नियमसार १००]	३६३
आदा खु मज्झ पाणे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव [४२-५]	३७३
आदिम चार्हवो नाम्पो	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६२]	२७७
आदिसहजोपेतः	श्रुति [? बृहदारण्य ४-३-१४]	१४०
आद्यन्तरहितं द्रव्यं	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक १४०क४, ५-२६क१]	२८६
आद्यास्तु षड्वचन्याः	[चरित्रसार पृ. २०]	३६१
आद्योऽर्वातध्यानं	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
आद्यारे धूलओ	[नेमिचन्द्र, गोप्पटसार जी० १८३]	६१-२
आनयनप्रेषप्रयोगः	[उमास्वाति, तत्त्वार्थसू० ७-३१]	२७०
आपनामापरस्मान्मुख्यः	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० १-२२]	२३०
अभुक्तं वरशायस्य		२६३
आयं बिलणि विवयदी	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६२]	२७७
आराम तस्य पश्यति	श्रुति [? बृहदारण्य ४-३-१४]	१६६

आर्तभ्यान्विकल्पा
आर्हन्त्यमहिमोपेतं
आलप्यान्पसंवी
आत्तोयण पञ्चिकमण
आवलिअसंखसमया

आहारमत्रो देहो
आहारवग्यादो
आहारसणे देहो
आहारो भुज्यते दुग्धादिक
इत्तिगियं आवज्जोव

इत्थं चुराया विविचप्रकारः

इत्थसो सतताभ्यास
इत्थुक्तस्वादिताम्बेयी
इत्थुक्तमातंयातंरिम

इदं रोद्रूपानचतुष्टयम्
इमा प्रमिदमिद्वान्त
इह परलोचसाणं

उगमउत्पादगएसणा
उच्छिष्टं नोचलोकाहं

उत्तमवेत्ते बीय

उत्पादव्ययध्रोभ्ययुक्त

उत्तममज्जमवहणं

उदये दु अपुणस्स य

उहिद्विपिडविरदो

उपविश्यागः पुरुषहितो

उपगमितकषाये

उपसर्गं दुभितो

उवगुहादिअं पुत्तुत्ता

उवसप्पिणि अवसप्पिणि

उवसमसुद्धं माहारे

उवरवडपिणवपिपरीय

ऊर्ध्वाधस्तात् तिर्यग्

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्भ्यस्तिक्रम

ऊर्ध्वाधो रेफसंखदं

एक एव हि भूतास्मा

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म

एकस्मिन्नविरोधेन

एकं ब्रह्ममयान् वा

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-१]

[वट्टकेर] यत्पाचार [=मूलाचार ५-१६५]

[नेमिचन्द्र] गोम्मटसार [जी० ५७३]

[जवूदीवपणत्ती १३-५]

[देवसेन, भावसंग्रह ५१६]

[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ६०६]

[? देवसेन, भावसंग्रह ५२१]

बसुनन्दि [=वट्टकेर] यत्पाचार [मूलाचार ५-१५०]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२८]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२७]

[जिनसेन, महापुराण २१-३७]

[चामुण्डराय] चारित्रसार [पृ० ७५-६]

[वट्टकेर, मूलाचार २-५३]

[शिवायं, भगवती आ० २३०, मूलाचार ४२१]

[यशस्तिलक ८, पृ ४०४]

[भावसंग्रह ५०१]

उमास्वाति [तत्त्वार्थसूत्र ५-३०]

बसुनन्दि [आवकाचार २८०]

गोम्मटसार [जी० का० १२१]

[बसुनन्दि, आवकाचार ३१३]

चारित्रसार

[समन्तभद्र, रत्नकरण्डको १२२]

[भगवती आराधना ११४; मूलाचार ३६५]

[भगवती आराधना १७७; उद्घुतेयं सर्वाधिसिद्धौ २-१०]

गोम्मटसार [जी० का० १४२]

[बसुनन्दि, आवकाचार ५८]

समन्तभद्र, [२० आ० ७३]

[तत्त्वार्थसूत्र ७-३०]

[ज्ञानार्णव ३८-८]

[? ब्रह्मविन्दु १२]

श्रुति [? छन्दोग्य ६-२-१]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७७४]

३३६

३७७

३७७

३४१

१५३

२६५

१४३

२६६

२६१

३३०

३६३

३७८

३१३

३६१

३६४

३७१

२३२

३३७

२६४

२६७

१५६, १६८

२७७

७५

२८६

३०४

६३१

२८७

३४५

३४

८८

२३६

२४६

२४६

३७१

११७

१६६

१५६, २२२

३८३

एकं श्रीगुणचन्द्रमिन्द्रनिकरैः

एकाग्रचित्तानिरोधो

एकादशके स्वाने

एकुत्तरसेटीए चाव य

एणो मे सत्सबो अप्पा

एतत्त्व्यसनपाताले

एमेव होदि बिदिओ

एयववियम्मि जे

एयंतनुडवरिसी

एयारत्तम्मि ठाणे

ओवम्भ्यः पञ्चबो

ओं नमो अरहंतापमिति

ओं नमो अरहंताप

ओं ह्रा ह्रीं क्लीं ।

कण्ठदेशे स्थितः षडङ्गः

कन्दर्पं कौलुष्यं मौलयं

कम्मइ दिङ्गणविक्रमइ

करचरणपुट्टिसिस्साण

कलहो दोलो झंझा

कनिलकलुपस्त्पिरत्वं

कषायमलविष्टं वात्

कषायविषयाहाररूपागो

कंदस्स व मूलस्स व

कंदे मूले [मूले कदे] छल्लीपकास

काउस्सम्मम्मि ठिदो

काउस्सम्मोण ठिओ

कान्ताकनकचक्कण

काययोमं तसस्सयक्खा

काययोगे तत्तः मूच्चे

काययोगे स्थिति कृत्वा

कात्तिकेयमुसाज्जाता

कार्यं प्रति प्रयातीनि

कार्योत्पादः लघो हेतोः

कासश्वासप्रगन्दरोधर

किन्ती मेत्ती माणस्स

किदिकम्मं पि करता

किमिक्कीटनिबोदादिभिः

कुदेवस्तरुव भक्तञ्च

कुरङ्गमासङ्गपतङ्गभृङ्ग

[उमास्वामि त० सु० ६-२७]

[षट्प्राभृतटीकायामुदघुतोऽयं श्लोकः ३-३१]

[भगवती आराधना २१२]

[कुन्दकुन्द, नियमसार १०२]

[गुणचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४५]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३११]

[गोम्मटसार जी० का० ५८१]

[गोम्मटसार जी० का० १६]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०१]

[यशस्तिलक ७ पृ. ३५८; मनुस्मृति ५-४०]

[ज्ञानार्णव ३८-६५]

[षट्काण्डागम पु. १, पृ. ८]

[रत्नकरण्डश्रावकाचार ८१]

[योधीन्दु, परमात्मप्रकाश १-७८]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३८]

[भगवती आराधना २३२]

[त्रिबार्थ] भगवती आराधना

[गुणचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-६]

[गोम्मटसार जी० का० १८८]

[गोम्मटसार जी० का० १८७]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७६]

[गुणचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४६]

[गुणचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५०]

[गुणचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४८]

अहसहस्री [आत्ममीमांसा ५८]

[गुणचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३२]

[भगवती आराधना १३१; मूलाचार ५-१६१]

[मूलाचार ७-१११]

३६

३५६

२८६

३३१

३६३

३७२

२८८

१५४

२१०

२८७

३१३

३७४

३७२

३७३

१२३

२५४

१४६

३४६

३३६

४१

३८०

२६१, २७६, ३३१

६६

२०४

२७४

३८८

२०२

३८३

३८३

३८५

२०४

२६३

१५५

३६०

३४६

२७४

४२

२३१

२०२

केनोपायेन पातो भवति
केवलज्ञानसहायो
कौपीनोऽसी रात्रिप्रतिमा
कैवल्यबोधनोऽर्थाद्
कुत्वा पापसहस्राणि
कुण्ठनीसाद्यतस्त्वेषया
कुण्ठलेख्याबलोपेतं
क्रमप्रवर्तिनी भारती
कूरादण्डपाद्व्य
क्षायिकमेकमनन्तं
सायोपशमिको भावः
क्षुधा तृषा भय द्वेभौ
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णं
क्षेत्र वास्तु धनं धान्य
क्षेत्रक्षेत्रसमविसोद्देशसम
क्षेत्र सयलसमस्त्य
क्षीणे दंतशमोहे ज
क्षीरदधिसम्पितं
क्षयातः शीतकलादिकीर्ति
यगनजलधरित्रीचारिणं
गन्तव्य गुरुसमीपं
गन्तव्य नियमयोगेह
गुण इति दण्डविहायं
गुणिषु प्रयोदश
गुरुपुरवो किरियम्
गूढसिरसिपथ्यं
गृह्णति मुनिवन्मत्स्य
गोधुमशास्त्रियवसपथ
गोपृष्ठान्नमत्कारः
गोधरपमाण दायक
गोसवे सुरभि हृष्याद्
गोहर्म गजवाजिभूमिमहिला
ग्रहणविसर्गस्तरण
शामान्तरास्वमानीत
शमधाईकम्ममहो
शनं तु काव्यतासाधि

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६—७] ३६२
[कुण्डकुन्द, नियमसार ६६] ३६३
[यद्वाभुवटीकायामुद्रवृत्तोऽयं श्लोकः ३—२१] २८६
रविचन्द्र आराधनासार ३६१
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८—४६] ३७२
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५—४०] ३६१
[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [२६—३६] ३६३
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६—३७] ३६३
[श्रुतभक्ति २६] १८०
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६—३६] ३६४
[एतत्सदृशः श्लोको यशस्तिलकचम्प्यामुपलभ्यते ६, पृ. २७४] २२५
[तत्त्वार्थसूत्र ७—२६] २४७
[रत्नकरण्डभावाकाशारटीकायामपि ५—२४] २०३, २२५, २८३
[लब्धिसार ३] २११
[तिलोपपण्णती १—६५; मूलाचार ५—३५, गोम्मट—
सार जी. का. ६०३] १४०, १६५
[गोम्मटसार बी० का० ६५५] २१८
[मूलाचार ५—१५५; भगवती आराधना २१५] ३३४
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६—८] ३६२
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३१०] २८७
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८६] २७७
[उद्बुतेयं गाथा सर्वाधिसिद्धौ ५—३८] १७३
[अमितवर्ति, द्वात्रिंशतिका १] १३३
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८३] २७७
[मूलाचार २१६ पृ. १८७; गोम्मटसार बी० का०
१८७] ६६
[समन्तभद्र, २० आ० १४७] २८६
[यशस्तिलक ६, पृ. २८२] २४७
[यशस्तिलक] मूलाचार ५—१५८] ३३३
[? यशस्तिलक ७, पृ. ३५८] ३१३
[रत्नकरण्डभावाकाशार ११०] २६२
[यशस्तिलक आ. ८, पृ. ४०४] २८४
[ज्ञानसार २८] ३७७
१२३

घाए घाइ असंखेज्जा		२८१
चतुराहारबिजैनमुपवासः	[रत्नकरणश्रावकाचार १०६]	२६२
चतुर्वर्णमयं मन्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५१]	३७२
चतुर्विधमार्तक्यान्	चारित्रसारे [पृ. ७५]	३६१
चत्तारि बारसमुवसम	[गोम्मटसार का० कां० ६१६]	३६०
चत्तारि मंषलं	[दशमक्ति, ईर्यापचण्डि पृ. १६७ दशमकत्यादिसंग्रह, बी. सं. २४६२]	३७३
चरया या परिव्वाजा	[त्रिलोकसार ५४७]	३२४
चर्मनखरोमसिद्धः		४१
चढो माणी थढो		१७
चित्तरागो प्रवेद्यस्य		२६३
चिदानन्दमयं शुद्ध	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१६]	३७८
चोद्दसमनपरिसुद्धं	[वसुनन्दिश्रावकाचार २३१]	२६४
छट्टुमदसमदुवालसेहि	[वट्टकेर, मूलाचार ५-१५१]	३३०
छद्मभावदुष्ठाण सरिसं	[गोम्मटसार जी० का० ५८०]	१५४
छम्पामाउगसेसे	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ५३०]	३८८
छसु हेट्टिमासु पुडवी	[पञ्चसंग्रह १-१६३]	२३४
जघन्या अन्तरात्मानो	योगीन्द्रदेव [परमार्थप्रकाश १-८४]	१३३
जणणी जणणु वि कंनु	[आराधनासार ७८]	१२४
जत्थ ण ज्ञाण ज्ञेयं	[गोम्मटसार जी० का० १६२]	३७६
जत्थेक्कु मरदि जीवो	[मूलाचार १७-१२२; दशवैकालिक ४-८]	६५
जदं चरे जदं चिट्ठं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०६]	३००
जहि अद्धवहे कोइ	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०६]	२८७
जदि एव ण चएज्जो	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०६]	२८०
जस्स ण दु आउसरिसाणि	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ५२६]	३८८
जह उक्कटठं तह	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६०]	२७७
जहाणेण दोसिणि		२७०
जहि [जत्थ] ण विसोत्तिय	[भगवत्पाराधना २२८]	३३६
ज उप्पज्जइ दव्वं	[भावसंग्रह ५७८]	२६०
जं कि पि पडिदमिक्खं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०८]	२८७
जं गियदव्वह भिण्णु जहु	[परमार्थप्रकाश [१-११३]	१३८
जा दव्वे होइ मई		३२१
जिणवयणवम्म	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७५]	२७४
जीवपएसेक्केक्के कम्मपएसा	[भावसंग्रह ३२५]	१३७
जीवित्तरणांसा	[तत्त्वायंसूत्र ७-३७]	२७१
जीविदरे कम्मचये पुण्णं	[गोम्मटसार जी० कां० ६४२]	१२८
जुवं मज्जं मसं वेसा	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ५६]	२३६
जे गियदंसणअहिमुहा	[परमार्थप्रकाश १८६]	३११
जेत्ती वि सेत्तमित्तं	[नेमिचन्द्र] आगने [गोम्मटसार जी० ५७२०२] १४६, १४३	

ओए करणे सण्णा	[मूलाचार ११-२]	३०६
जो धायइ सत्ताई		१७
जो पस्सइ समभाव	[वसुनन्दि, आवकाचार २७७]	२७४
जो पुण हूँतइ कण	[भावसंग्रह ५१६]	२६७
जो सुदणार्ण सव्वं	[समयसार १०]	३५२
जो हि मुदेण भिगच्छति	[समयसार ६]	३५२
ज्ञानबीज जगद्धन्ध	[ज्ञानार्णव ३८-१३]	३७१
ज्ञान पूजा कुलं	[रत्नकरण्णथावकाचार २५]	१३७, २३१
ज्ञान मददर्पहरं मावति		३५१
ज्वलनवनविधास	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-२५]	३६०
ज्ञापइ गियकरमज्जे	[ज्ञानसार २०]	३७६
जमपयपसत्थो	[नेमिचन्द्र, गोमटसार जी० का० ५७२० १]	१५३
जगो भग्गुताणं	[षट्सल्लङ्गागम पु. १ पु., बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीका ४६]	३७७
ज य चित्थं देहस्य	[भावसंग्रह ६२८]	३७८
ज य पण्डितमदि सयं	[गोमटसार जी० का० ५६६]	१५०
जगत्त्रियदेसअयदा	[लोकोक्तसार [५४५]	३२३
जगत्तत्त सत्तसया दससीदी	[उद्घुत्तेय भाषा सर्वाधिकारी ४-१२; त्रिलोकसार ३३२]	८२
जगरोमजनुव्रद्धी	[मूलाचार ६-६५]	३३१
जिट्ठुरक्ककसवयणाइ	[वसुनन्दि, आवकाचार २३०]	२६३
जिययामममसत्ता		२६६
जियणाट्टिकमलमज्जे	[ज्ञानसार १६]	३७६
जियमाव गवि मुब्बइ	[कुन्दकुन्द, नियमसार ६७]	३६३
जिययाउवा जहण्णा	[उद्घुत्तेय भाषा सर्वाधिकारी २-१०; धवलाया च ख. ख. प्र. ४ पु. ३३३]	३५
जेहूणं किंचि रत्ति	[? वसुनन्दि, आवकाचार २८६]	२७७
जेहूणं गियगेह	[वसुनन्दि, आवकाचार २२७]	२६३
तण्णक्खहरिदल्लेदण	[मूलाचार ६-३५]	३०६
तत्तं वीणादिक ज्ञेयं		१४०
तत्तः क्रमेण तेनैव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४७]	३८५
ततोऽर्धेन्दुममं कान्तं	[ज्ञानार्णव ३७-२६]	३७६
तत्तज्ज्ञानमुदासीन	[रविचन्द्र, आराधनासार]	३६१
तत्तं पक्कं सुक्कं		२७८
तत्तो जउयसमये		३८८
तथा साधुसुमत्यादिहीतिना	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ६	३२६
तदन्वये श्रीमुनिपद्यन्धी	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ३	३६५
तदन्वये श्रीविजयादिकीर्तिः	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ४	३६५
तद्गुणश्रामसंपूर्णं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१६]	३७८
तद्रजः शीघ्रमुद्धय	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-२३]	३७६
तदा स सर्वथाः सार्वः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४५]	३८४

तदासी निम्नलोभूतो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२६]	३७८
तपसा निर्जरा च	[तत्त्वार्थसूत्र ६-३]	४६
तरुण उ ब्रूत क्यञ्च	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८३]	१२४
तसलीगमबुगबिम्ब	[गोम्मतसार जी० कां० १४७]	८७
तसरसिपुडविबादी	[गोम्मतसार जी० कां० २०५]	६२
तसहीणो संसारी	[गोम्मतसार जी० कां० १७५]	६२
तस्मिन्नेव क्षणे साक्षात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५३]	३८५
तं पुण्ह व्यहिणाणु		३२२
तंबूलगणपुष्पा		२६६
ता देहो ता पाणा	[देवसेन, भावसंग्रह ५२०]	२६५
तावच्छब्दबलं ततो ग्रहबलं		२२७
तावन्महत्त्व पाण्डित्यं		३०७
तिष्ठुणा सत्तृणुणा वा	[गोम्मतसार जी० कां० १६२]	६६
तिणिं सया छत्तीसा	[गोम्मतसार १२२]	७५
तिविहं तियरणसुद्धं	[मूलाचार ७-१०५]	२७४
तुरगगणधरत्वं गर्भं	[ज्ञानसूर्योदयनाटकेऽपि उद्धृतोऽयं श्लोकः, पत्र २७]	३०८
तुसमास धोमंतो	[मावपाहुड ५३] गन्धर्वाचार्या	३६२
तुह पियरो मह पियरो		३०
तेजो पुरुसायारो		३७६
तेन ध्यानेत्स्वनीरेण	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ८	३६५
तेन श्रीशुभचन्द्रेण	[सूक्तिमुक्तावलि ४०]	३२६
तोषरयन्त्रिणि सजस्यहिरणि	[लोसावती ?]	५८
त्रिसमाहृतिर्चनः	शक्र [षट्सङ्ख्यसंग्रह पृ. ६. पृ. १२६]	२२६
त्रैकाल्य द्रव्यषट्कं	[गोम्मतसार जी० कां० १७४]	६२
धावर संक्षपिपीलिय	[तीर्थकरस्तुति १ (प्रा. बोस्सायि. पुर्वि)]	२७३
बोस्सामि हं जिणवरे		३८८
हण्डपमाणं बहुलं	[पञ्चसंग्रह १-१६६]	३८८
दंडजुगे क्षौरालं	[गोम्मतसार ६४८]	२१६
दंसनमोहकखवणापट्टवगो	[गोम्मतसार जी० कां० ६४६]	२१८
दंसनमोहवसमदो	[गोम्मतसार जी० कां० ६४८]	२२०
दंसनमोहवपादो	[गोम्मतसार जी० कां० ६४५-१; सज्जितसार १६५]	२१६
दंसनमोहे खविदे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४०]	३७२
दिम्बलेषु ततोऽप्येषु	[समस्तमद्र, २० आ० ६८]	२४६
दिम्बस्य परिगणितं	[बलुनन्दि, श्रावकाचार ३१२]	२८६
दिगपडिमबीरचरिया	[दणमत्ति, बोधिमत्ति ३]	३८०
दिनकरकिरणनिकर	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ५७५]	१५३
दिससो पक्खो भासो		३०७
दिवा परयति नो धुक्कः	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८५]	१२४
कुक्खहं कारणि जे विसय	[बलमत्ति, छतिकर्म, पृ. १५] (मराठी बलमत्ति)	२७३
दुचरियं बोस्सरामि		

दुद्ध दहिमं गवणीयं
दुर्गताधामुषो बन्धे
दुर्गन्धे चर्मवते' व्रणमुल्लिखिते
दुर्णयंकान्तमाकृडा
दुसु दुसु चदु
देवगुरुधम्मकज्जे
देवहं सत्थहं
देवासुरनते मिथ्या
देवीण देवान
देशप्रत्यक्षवित्केवल
देहतवणियमसंजम
देहविभिण्णउ णाणमउ
देहाणुवि चेतसि भाव यन्तं
देहो पाणा रुवं
छत्तं मास सुरा वैध्या
द्रव्यं चैक गुण चैक
द्रव्यपर्याययोरैक्यं
द्रव्या गा तु यथा रूप
द्वासप्ततिलियन्ते
द्विपदचतुष्पदसार
धनवात्यादिप्रत्यं परिमाम
धनश्रीमत्ययोषी च
धम्माधम्मार्शीण
धम्मिल्लाणवणयण
धम्मं वासियजो
धम्मो मगलमुक्किट्ठं
धम्मो वत्थुसहावो
धर्मध्यानविशेषा
धर्मध्यानस्य विज्ञेया
धर्मस्य मूल दया
धर्मं सद्धर्मदातारं
धर्मः सर्वमुक्ताकरो
धर्माधर्मनधः काला
धर्माभूतं सतृणः
धर्मेषु स्वामित्तेषायां
धानी बासा सती नाथ
न च परदारान् गच्छति
न सम्पत्त्वसमं किञ्चित्
नानास्वभावात्संयुक्तं
नासाकण्ठनुरस्तासु
स्वा. का. सू. २

कल्पे [कल्पसूत्र, सामाचारो सूत्र, १७, २५]	३०८
[आलापपद्धति ८]	२३४
[तिलोक्तसार ५४३]	२४४, ३०७
[ज्ञानसूयौदयनाटकेऽप्युद्धृत्यं भाषा, पत्र २६]	१६०, १६०
[परमात्मप्रकाश १८८]	१११
[ज्ञानार्णव ३८-६]	३०८
[सागारधर्माभूतटीकायां ७-२०, चारित्रसार पृ. २२]	३११
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३४२]	३७१
[परमात्मप्रकाश १४]	३२६
[देवसेन, भावसंग्रह ५१७]	२६०
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७]	३४६
[अष्टसहस्री [आसमीमासा ७१]	१३०
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५२]	४३
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२७]	२६५
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६१]	२१५, २३३
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६५]	३८३
[गोमटसार जी० का० ५६८]	११६
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०२]	१८७
[दशमक्ति, (प्राकृत) चारित्रमक्ति, जे. ५]	३३२
[स्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षा ४७८]	३०६, ३२५
[चारित्रसार पृ. १]	२२५
[चारित्रसार पृ. १, दशमक्ति, चारित्रमक्ति, जे. ४]	३७६
[आलापपद्धति २]	३०६
[रत्नकरण्डश्रावकाचार १०८]	२१२
[यशस्तिसक ८, पृ. ४०५]	१५४
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ५६]	२६२
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ३४]	२६६
[आलापपद्धति १०]	२२३
	२४५
	२३४
	१८५
	१२३

नासाधे निश्चलं वापि
नास्ति अस्य किञ्चन
निरपेक्षा नया मिथ्या
निर्विशेष हि सामान्यं
निषादं कुञ्जरो वापि
निषादार्थमयान्धार
निःकलाः परमास्माहं
निःशब्दो ब्रह्मी
नृणां पुरसि मन्दस्तु
नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले
नेह नानास्ति

पक्ष्मालिदूष पत्त
पक्ष्मालिदूष रयण
पक्वसे उट्टिता
पञ्जतमणुस्साणं तिचत्तयो
पञ्जतम्स य उदये
पञ्जती पट्टवण जुगवं
पञ्चगुह्यनमस्कारलक्षणं
पञ्चमध्र मुले श्रेयस्तालु
पञ्चवर्णमयी विद्या
पञ्चाना पापानामलंक्रिया
पडिग्वहमुच्छट्टाणं
पडिग्वज्जणेहि तणुजोय
पडमुवसमसहिदाए
पडमे दहं कुणह
पडमे पडम णियमा
पडमे सत्त ति छक्क
पणतीस सोल छप्पण
पत्तस्स दाययस्स
पत्त णिवचरवारे
पदत्थं मन्त्रवाक्यत्थं
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि ।
पद्मद्वयेषु सर्वेषु
परस्परपद्महो जीवानाम्
परे केवलिनः
परे मोक्षहेतु
पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञानम्ब्यः
पञ्चसु इत्थितेया
पञ्चवर्णं कौडीयं

तत्त्वार्थसूत्र [वृत्ति ६-६] ३७१
[आसमीमासा १०८] ३०५
[आलापपद्धति ६] १८७
[अमरकोश ६-१] १२३
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३००१] १२३
[तत्त्वार्थसूत्र ७-१८] ३७५
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-१३] ३७५
[बृहदारण्यक ४-४-१८, सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह
नानास्ति किञ्चन प्र. मा. २-१२] १६६
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०४] २८७
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८२] २७७
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८७] २७७
[गोम्मटसार [जी. कां. १५८] ८७
नेमिचन्द्र, [गोम्मटसार जी. कां. १२०] ७४
गोम्मटसार [जी० का० ११६] ७३
[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३८] ३७२
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-५५] ३७३
[रत्नकरण्णश्रावकाचार १०७] २६२
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२५] २६३
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३६] ३४८
गोम्मटसार [जी० कां० १४४] ८
[पञ्चसग्रह १-१६७] ३८८
[र्गोक्त्यसार [२०१] १०६
[द्रव्यसग्रह ४६] २७३, ३७०
[मगवती आराधना २२१] ३३४
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२६] २६३
[ज्ञानार्णव ३८-१] ३७०
[तत्त्वार्थ] सूत्रे [५-२१] १४५
[तत्त्वार्थसूत्र ६-३८] ३५८
[तत्त्वार्थसूत्र ६-२६] ३५८
समन्तमद्रस्वामि, [रत्नकरण्णश्रावकाचार १०६] २६२
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २१३] २४५
३०८

पंच वि द्विद्विपाणा	[गोम्मटसार जी. का. १३८]	२६५
पञ्चनु आचरन्विले		२३४
पञ्चु वरसहिवादं	वसुनन्दि [श्रावकाचार २०५]	२३६
पात्रापात्रे समायते	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२८]	२६३
पादोदयं पवित्रं	योगेन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १६०]	२६३
पापे पापउ तिरिउ	[वसुनन्दि श्रावकाचार ३००]	२८५
पुट्टो वापुट्टो बा	गोम्मटसार [१२४]	७५
पुढविदगागिमाहद	[गोम्मटसार जी. कां. ६०१, वसुनन्दिश्रावकाचार १८]	१३६
पुढबीजलं च छाया	[मूलाचार ६-३६]	३०६
पुढबीज समारंमं	[परमात्मप्रकाश १८७]	३११
पुण्णेण होइ विहवो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३५]	३६०
पुण्यानुष्ठानजातेरभिलषति		२६३
पुत्रबारादिभिदीये	[वसुनन्दि श्रावकाचार २२६]	२२०
पुद्गलपरिवर्तार्थं परतो		३६३
पुष्कजलिं लिखिता		३८८
पुत्रमुद्रो होदि जिणो		२४६
पुत्रुनरदन्तिगणपच्छिमायु	वसुनन्दि [श्रावकाचार २१४]	२४६
पुष्पनविहाणेणं	[? वसुनन्दि, श्रावकाचार २८८]	२७७
पृथग्भावमतिक्रम्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३०]	३७८
प्रहामे मस्योपपदे	[अष्टाध्यायी १, ४, १०६]	१६८
प्रापटं व तव नुतिपदं	[एकीभावस्तोत्र १२]	३२४
प्राप्त्यप्राप्त्योर्मनोक्त	आर्षे [जिनसेन, महापुराण २१-३६]	३६१
प्रायश्चित्तविनयवैवावृत्त्य	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२०]	३०३
प्रोद्यत्सपूर्णचन्द्राम	[ज्ञानार्णव ३८-६७]	३७४
बत्तीम किर कवला	भगवती आराधना [२११]	३३१
बन्धवधच्छेदाति	तत्त्वार्थसूत्र ७-२५	२३६
बहुबहुविषमिप्रातिःसृत	[तत्त्वार्थसूत्र १-१६]	१८३
बहुमन्त्रदेसभाषमि	गौलोक्यसार [३]	४५
बह्मरम्भपरिग्रहेषु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२६]	३६३
बादरबादरबादर	[गोम्मटसार जी. का. ६०२]	१३६
बायरसुमुमा तेसि	[गोम्मटसार जी. का. १७६]	६२
बासय जितुगसु बयणं		३०
बाह्यग्रन्थविहीना		२८३
बाह्यं शु दससु वस्तुषु	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १४५]	२८३
बीजो भाग्यो गेहे	[भावसंग्रह ५७६]	२८०
वे सत् बसय बोहस	[मूलाचार १२-७८, जंबूदीपपण्णती ११-३५३]	१०४
बोधेन दुर्लभत्वं		२०४
ब्रवीति मध्यमं कौचो		१२३
ब्रह्मचारी शुहस्यभ्र	उपासकाभ्ययने [बावियुराण ३६-१५२; सागरच- मिश्रितटीकायामुत्पन्नोऽयं श्लोकः ७-२०]	२८६

ब्रह्मा कैश्चिद्विदः कैश्चिद्
 भट्टारकपदाधीना
 भट्टारक श्रीशुभचन्द्रदेव
 भरहे दुस्समकाले
 भस्ममाद्यमसौ नीत्वा
 भातज्जा मि तुमं वा
 भासच्छलावियुक्तस्य
 भासमणवग्मणादौ
 भिन्नं विनं जगति कर्म
 बुक्कसमा ण ह्वा वाही
 बुक्तिमुक्त्वादिदालारं
 बुजेदि पाणिपत्तम्मि
 भेदेनैवमुपानीय
 भोगा भोमीन्द्रसेव्याः
 भोजने वडुसे पाने
 भ्रमन्तं प्रतिपवेषु
 मङ्गलशरणोत्तमपद
 मज्झिमपत्ते मज्झिम
 मणवयणकायकद
 मत्तेभकुम्भदलने भुवि
 मद्यमासमधुस्थापः
 मतोवचनकायकर्मणाम्
 मन्त्रमूर्ती किलादाय
 ममति पण्विज्जामि
 मरणमम णत्थि भय
 मरदु व जीवदु
 मलवीज मलयोनि
 मलिनं मलसणेन
 मस्तके वदने कण्ठे
 मातङ्गो धनदेवश्च
 मानस्तंभः सरोति
 माया तिर्यग्योनिश्चैति
 मा क्सह मा तूतह
 मिच्छन्त वेदराया तहेव
 मिच्छादिद्वी पुरिसो
 मिथ्यात्ववेदहास्याधि
 मिथ्योपदेशरहोभ्यासवान्
 मुखोपचारभेदेन
 मुनिऊण मुखकज्जं
 मुहम्ममीजोगदळे

[एतस्मद्वहः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-११)]
 शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रगल्भि १०

कुन्दकुन्दे, मोक्षप्राप्तुत [७६]
 [ज्ञानार्णव ३७-१६]

[मोम्मटसार जी. कां ६०७]

[देवसेन, भावसंग्रह ५१८]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०३]

[तत्त्वार्थसार पीठिका ४५]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३४]

[ज्ञानार्णव ३८-६६]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव, ३८-५७]

[भावसंग्रह ५००]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६]

[एतस्मद्वहः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-१२)]

[कुन्दकुन्द, नियमसार ६६]

[प्रवचनसार ३-१७]

[रत्नकरणश्रावकाचार १४३]

[अनगारधर्मावृत २-५६]

[रत्नकरणश्रावकाचार ६४]

[महापुराण २३-१६२]

[तत्त्वार्थसूत्र ६-१६]

[मूलाचार ५-२१०; भगवती आराधना १११८]

[भावसंग्रह ४६६]

[तत्त्वार्थसूत्र ७-२६]

[तत्त्वानुशासन ५७]

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६१]

३७१

३६६

१२

३६१

३७५

३०

३७७

१४४

४०

२६५

३७१

२८७

१६५

३६०

२६६

३७४

३७३

२६७

२८०

३०७

२३३

२६५

३७१

३६३

२६५

३००

२८२

२१६

३७६

३७५

२६५

३६२

२६७

२०३, २८३

२४१

३६२

२७७

५८

भूदण्यं मदप्राप्ती

भूतौ व्यञ्जनपर्यायो

भूतफलशाकशाखा

भूलम्बपोरबीजा

भूलसरीरमल्लविय

भूले कदे छल्लोपवाल

मेषनाचरणे मूढाः

मोन् ण वस्थमेस

मोहात् द्वविणं भवनं

मोहेन सह दुधं

य एव नित्यक्षणिकादयो नया

यत्परीयं शरीरिणामहर्हः

यज्ञार्थं पशवः मृगाः

यरागुनर्वञ्जकायस्य

यदापुराधिकानि स्युः

यः प्रमाणनयैर्नूत

यः सर्वाणि चराचरणि

ये बध्यन्ते प्रकृतिनिचया

योगदुःप्रणिधाना

योग्यकालासनस्थान

यो न च याति विकारं

यो निशि भुक्ति

योग्यप्रेक्षा क्षितौ रुपाता

रयणिस्मयमिह्मि तिष्ठा

राजेश्वर्यकलत्रबाधव

रात्रिभक्तवतः

रुक्म शाप दुविह

लघुपक्षाक्षरीश्वरकाल

लक्षणं वारुणतिममिदि

लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी

लाभलोभमयद्वे वैष्येलीकं

सातवकल्पे तैरस

लिगमि य इत्थीण

लोकपूरणमासाद्य

लोकप्रशिक्षरासीन

लोगावापदेये

खोयबहुमज्जदेसे

[ज्ञानार्णवे (पृ. ६३) आत्मानुशासनटीकायां (१०)

चोदधुतोऽयं श्लोकः]

२१५, २३०

[रत्नकरण्डआवकाचार १४१]

१५४

[मूलाचार २१३], गोम्मटसार [बी. का. १८५]

२७८

[गोम्मटसार जी. का. ६६७]

६६

[गोम्मटसार जी. का. १८७]

११५

[ज्ञानार्णव १३-२१]

६६

[वसुनन्दि, आवकाचार २६६]

२८०

[वसुनन्दि, आवकाचार २६६]

२८३

[शुभचन्द्र], ज्ञानार्णव [४२-४०]

३३१

[वृद्धस्वयम्भूस्तोत्र ६१]

[शुभचन्द्र ज्ञानार्णव २६-२५]

३८४

[यशस्तिलक ७, पृ. ३५७; मनुस्मृति ५-३६]

१८७

[तत्त्वानुशासन [८४]

३६३

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४३]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-२१]

३६२

३८४

३७६

२१३

५४

[तत्त्वार्थसूत्र ७-३३]

[अनंगारधर्मासूत्र ८-७८]

[समस्तमद्र, रत्नकरण्डक ५-२१०१]

[वसुनन्दि, आवकाचार २८५]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२६]

[आरिचसार पृ. [१६]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५६]

[त्रैलोक्यसार [३१६]

[शुभचन्द्र, का० प्र० टीका, प्रशस्ति ११]

[सूत्रप्राभृत २४]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४६]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२३]

[सर्वायं सिद्धावुदधुतेयं गाथा ५-३६; गोम्मटसार

जी. का. ५८८]

[त्रिलोकप्रशस्ति [२-६]

[वसुनन्दि, आवकाचार २८५]

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२६]

[त्रैलोक्यसार [३१६]

[शुभचन्द्र, का० प्र० टीका, प्रशस्ति ११]

[त्रिलोकप्रशस्ति [२-६]

२८०

२१२

२७७

३६०

२८०

३७७

३८६

८१

३३६

२८०

२८०

२८०

३८५

३७८

१५०

६१

बदसमिविकसायाणं	[गोम्मटसार जी. कां. ४६४]	३०३
वरं नरकवासोऽपि	[परमात्मप्रकाशटीकायामनुद्वुतोऽयं श्लोकः १८५]	३११
वर्णद्वयं श्रुतस्कन्धे	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५३]	३७३
वर्णिश्रीलेभचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवृत्ति ७	३६५
ववहारो पुण कासो	गोम्मटसार [जी. कां. ५७६]	१५४
ववहारो पुण तिविहो	[गोम्मटसार जी. कां. ५७७]	१५४
वस्त्वेकं पूर्वमुतवेदी	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
वर्त्तिवीजसमाकान्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-१७]	३७५
वाक्कायमानसानां	[रत्नकरण्डधाराकाचार १०५]	२६०
वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षा	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२५]	३५३
वाद्यतय वज्जिता		३८८
वायणकहाणुपहेण	[वसुनन्दि, आवाकाचार २८४]	२७७
वारुण्या जलवरातं		३७६
वासुपूज्यस्तथा	[दशभक्ति, निर्वाणभक्ति, पृ. २४७, सोलापुर]	३६५
विकलयति कलाकुशलं		३०७
विकहा तह य कसाया	[गोम्मटसार जी. का. ३४]	३४२
विचार्यति गुणान्वस्य	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१८]	३७८
विणओ मोक्खहारं	[भगवती आराधना १२६, मूलाचार ५-१८६]	३४६
विनस्यन्तरपादाग्र	आर्षे [आदिपुराण १८-३]	३५६
वित्तिचपपुण्यग्रहण	[तिलोयपण्णत्ती ५-३१८] गोम्मटसार [जी. का. ६६]	११४
वित्तिचपभाण	[गोम्मटसार १७७]	६४
विद्वान्ते कति नात्मबोध		२०१
विद्या बडवर्णसंभूतामजय्या	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५०]	३७२
विधाय वचकं शास्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१७]	३६२
विधिद्वयदातु	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३६]	२६७
विनिर्गतमधूच्छ्रष्ट	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२५]	३७८
वियबाय अवियबाए	[भगवती आराधना २२६]	३३६
विलयं वीतरागस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५४]	३८५
विवरं पंचमसमये	[पंचसंग्रह १-१६८]	३८८
विवर्णं विरसं विद्धं	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०४]	२६४
विस्फुरन्तमतिस्फीत	[ज्ञानार्णव ३८-६८]	३७४
विस्फुलिङ्गनिधे नेत्रे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३८]	३६४
विदाविलोमाणं	गोम्मटसार [जी. का. २०६]	८५
वीचरोऽप्यव्यञ्जन	[तत्त्वार्थसूत्र ६-४४]	३८७
वीरवर्या व सुय	[सूत्रप्राभुतटीकायामनुद्वुतोऽयं श्लोकः ३१]	२८६
वृक्षमूलाध्मावकाश	चारित्रसार [पृ. ६०]	३४०
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः	[सर्वाभिहितो (६-३७) उद्वुतमिबम्]	३५८
व्याघ्रव्यालजलानसादि	[सूक्तिमुक्तावलि ३८]	३२६
व्योमाकारमनाकार	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२२]	३७८
व्यस्यन्तं तालुरध्मे व	[ज्ञानार्णव ३८-७०]	३७४

शङ्काशोकवयममात्र	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४३]	३६१
शतमहोत्तरं चास्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४७]	३७२
शतारसाहस्यार	गोम्मटसार [जी. कां. १६१]	६६
शम्भुस्वयम्भुरयो हरिणैस्त्रिणां		३०७
शुकसिंहाणकश्लेष्म	भगवत्पाराधनाटीका	७१
शुक्ले चार्धे पूर्वविद्यः	[तत्त्वार्थसूत्र ६-३७]	३५८
शुचिगुणयोगाद्भुक्त	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५०१]	३७६
शुभचन्द्रं जिनं नत्वा	शुभचन्द्र, का. अ. टी.	२१
शेषे षण्मासायुषि	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४२]	३८४
शैलमितामुपेतो	? रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
श्रद्धातुष्टिर्मति	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०४]	२६३
श्रद्धामक्तिरलोलत्व		२६३
श्रियमात्यन्तिकी प्राप्ता		३७२
श्रीमद्विक्रमभूपतेः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४१]	३६५
श्रीमूत्रसधेजनि	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ६	३६५
श्रुतमनिश्चित्य	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति २	३६५
षट्स्वधःपृथ्वीषु	[तत्त्वार्थसूत्र २-२१]	१८३
मकलकर्मविप्रमोक्षो	रविचन्द्र	२३४
सकलवस्तुग्राहकं	[तत्त्वार्थसूत्र १०-२]	३११
मङ्गदुष्कारितो येन		१६०
सगसगअसखभागो	[एतत्सहस्रः श्लोकः ज्ञानार्णवे ३८-१४ उपलभ्यते]	३७१
स गुप्तिसमितिषमनुप्रेक्षा	[गोम्मटसार, जी. कां. ३०६]	६२
सखितनिशेषापिधान	उपास्वामिदेव [त. सू. ६-२]	४७
सखितसख	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३६]	२६७
स जयतु शुभचन्द्रश्चन्द्रवत्	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३५]	२५५
सत्त दिगा ध्वम्मासा		१५
सत्तमितेरसिदिवसम्मि	गोम्मटसार [जी. का. १४३]	८८
सदुष्णे काञ्जिके शुद्धं	[वसुनन्दि, आवकाचार २८१]	२७७
सदृष्टपाद्यप्रमत्तान्ता		२६१
सद्दो बंधो सुदुमो		३४०
सपृषभस्ववितर्काग्नित	नेमिचन्द्र, [द्रव्यसंग्रह १६]	३६१
सप्तबाधुविनिर्मुक्तं	रविचन्द्र, आराधनासार ...	३७७
समता सर्वभूतेषु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-३]	२५८
समयो ह्यवट्टमाणो		१५५
सम्मत्तं देवजम्	[गोम्मटसार, जी. का. ५७८]	२२१
सम्मत्तं सण्णाण	[गोम्मटसार, क. का. ६१८]	३६३
सम्मादिद्वो पुरिसो	[कुन्दकुन्द, मी० प्रा० १०४, द्वा० अ० १३]	२६७
सम्यक्त्वं च	[भावसंग्रह ५०२]	२३३
सम्यक्दर्शनशुद्धा	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२१]	२३४
सरागतंयमासंयम	समन्तभद्र [र. आ. ३५]	२१०
	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२०]	२१०

सचंद्रव्यपयविभु
सर्वमाहारमस्माति
सर्वस्योन्नयक्यत्वे
सवंशः क्षीणकर्मासौ
सर्वविषयसंपूर्ण
सर्वस्वपरित्यक्त
सर्वातिशयसंपूर्ण
सर्वेऽपि पुद्गलाः सत्त्वेकेन

सर्वेण सह दीर्घः
म वरं सवरं मारं
सब्यद्रो त्ति सुविद्रो
सब्वम्हि सोपखेत्ते
समयमावलिजवरं
सहभावितो गुणाः
सबस्स कारणेण
संजमविरर्द्धं को वेदो

मज्जासक्काविशेषाच्च
सतानः समुदायञ्च
सच्चारसोहेणहि य
सयतासंयतेष्वेतत्
संयमिना योभ्य
सवेगो निर्वेदो निन्दा
संमरत्थं ससारे
मसारम्मि वि विहिणा
सालोकाना त्रिलोकाना
साबज्जकरणजोमं
साहारणमाहारो
साहियसहस्समेकं वारं
सिग्गं लाहालाहो
सिग्गणुवट्ठणमंघ
सिद्धसक्खं आयदि
सिद्धं सुद्धं जिन तत्त्वा
सिद्धा सिद्धिं मम
सिद्धिरनेकान्तात्
सिद्धोः सीध समारोहुमियं
सिद्धो हं सुद्धो हं
सीदी मट्ठी चालं
सुसुसचन्म विभूतिरनेकधा

[तत्त्वार्थसूत्र १-२६] १८०
[अष्टसहस्रयामुद्धतोऽयं श्लोकः पृ. ६२] २६३
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४१] १६६
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२६] ३८४
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-२] ३७८
[सर्वायसिद्धौ (२-१०) उद्धृतैका
गाथा तत्सहस्री] ४६
[अष्टाध्यायी ६, १, १०१] ३७०
[त्रिलोकहार ५४६] ४६
[कुन्दकुन्द, द्वादशानुप्रेक्षा २६] ३३
[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ५७४०१] ३२४
[आलापपद्धति, प्रथम गुच्छक पृ. १६०] १७१
[ज्ञानसूर्योदयनाटकेऽप्युद्धृत्य भाषा पत्र २६] ३०८
[षट्खण्डागम] वर्यणाखण्ड [पृ. १४ ;

चारित्रसार पृ. २०] २८६
अष्टसहस्री [आसमीभासा ७२] ११६
अष्टसहस्री [आसमीभासा २६] १६२
[वसुनन्विश्रावकाचार ३४०] ३४६
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३६] ३६१
तत्त्वार्थसूत्र [वृत्ति ६-६] ३०४
[चारित्रसार पृ. ३] २३१
[रत्नकरणश्रावकाचार १] २०२
वसुनन्दि, यत्थाचार [मूलाचार ६-३४] १८१
[गोम्मतसार जी का १६२] २०६
गोम्मतसार [जी. कां. ६५] २०४
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०५] २०७
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६२] २७७
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७८] २७४

५५
[चतुर्विंशतिस्तव ८] २७३
पूज्यपाद, जैनेन्द्र [व्याकरण १, १, १] १५६
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५८] ३७३
[तत्त्वसार १-२८] १४७
गोम्मतसार [जी. का. १२३] ७५
३२४

मुष्णवरगिरिमुद्रा	[यथवती आराधना २३१]	३३६
मुष्णचन्द्रकृता		२०४
मुष्णगिरीवपञ्चतयस्व	गोम्मतसार [जी. का. ३७७]	११४
मुद्गमेसु संलभग	[गोम्मतसार जी. का. २०७]	६२
सूक्ष्मक्रियं ततो	[मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४१]	३८५
सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी		१६७
सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं	[मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव ३३-७०१; आलापपद्धति ५]	२२६
सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं	[आलापपद्धति ५]	३६७
सूरिशीमुष्णचन्द्रेण	मुष्णचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवृत्ति ५	३६५
सुयोध्योः प्रहृणस्नानं	[यथास्तिक ६, पृ. २८३]	२३०
सेठीं सूर्यं अंगुल आदिम	गोम्मतसार [जी. का. १५६]	८७
सेयबरो वा दिव्यबरो		३०८
सेवाकृषिवाणिज्य	[रत्नकरणध्यावकाचार १४४]	२८२
सेसा जे वे भाभा	[भावसंग्रह ५८०]	२६०
सोद्विष्टपिण्डोपधिषयन	चारित्रसार [पृ. १६]	२८६
सोमाय हृत्तानालभेत	[शुक्ल-] यजुर्वेद [पृ. ४५१-२, ५२०-२३; ज्ञान- सूयौदयनाटकेऽप्युद्धृतोऽयं संदर्भः पृ. २२]	३१३
सोऽह सकलवित्	[मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२८]	३७८
स्तेनप्रयोगतदाहृतादान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२७]	२४२
स्थान एव स्थित	[अनयारधमामृत २-५७]	२१६
स्थितिरमुरनाग	[तत्त्वार्थसूत्र ४-२८]	१०५
स्थूलमलीक न वदति	[रत्नकरणध्यावकाचार ५५]	२४०
स्नानभूषणवस्त्रादौ		२६६
स्फुरद्विमलचन्द्राभे	[मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३६]	३७२
स्मर मन्त्रपदोद्भूता	[? मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४८]	३७२
स्मरेन्दुमण्डलाकारं	[ज्ञानार्णव ३८-६४]	३७४
स्थाद्वादकेवलज्ञाने	समन्तभद्र, [आत्ममीमांसा १०५]	१८८
स्वकारितेऽर्हं चैत्यादौ	[अनयारधमामृत २-५८]	२१६
स्वर्णगौरी स्वरोद्भूता	[ज्ञानार्णव ३८-६६]	३७४
स्वार्थव्यवसायात्मकं	भारतं [परीक्षासूत्र १]	१७६
स्वोद्विष्टपिण्डोपधि	चारित्रसार [पृ. १६]	२८६
हवं गोरुह हवं	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८१]	१२४
हवं वर वंमयु	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८२]	१२४
हते निः पीडिते	[मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-४]	३६१
हारस्य हारो	[लीलावती ?]	६४
हिंसाकर्मणि कौशलं	[मुष्णचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-६]	३६२
हेतोः सवर्गः प्रायः	जैनेन्द्रव्याकरण [१, ४, ४०]	१४१
हेमाब्जकीर्णकालीनं		३७१
होळण सुई वेद्य	बसुनिधि [व्यावकाचार २७४]	२७४

पारिभाषिक-शब्दसूची

	पृ.		पृ.
अजप्रज्ञ	३०१	आराधना	२८७
अचौर्यं, अस्तेय	२४१	आजंय	२६४
अजीवविषय	३६८	आतंभ्यान	३५७, ३६६ इ.
अणुवत	२३६	आयंकभेन्	२८६
अतिथिसंविभाग	२६२, २६७	आलोचना	३४१-४२ इ.
अथर्म	१४६-४७	आवर्त	२७३
अघःकरण	२१७	आश्रम	२८६
अनभार	२६०	आश्रवानुप्रेक्षा	४३ इ.
अनर्थदण्ड	२५०-५४	इक्षिणी	३५५
अनर्थविरति	२४६ इ.	इन्द्रिय	६७
अनशन	३२८	उत्पाद	१६८
अनित्यानुप्रेक्षा	३ इ.	उत्पादन	२६६, ३३८
अनिवृत्तिकरण	२१७, ३८१	उदरान्निशमन	३०२
अनुप्रेक्षा	१ इ., ४७	उद्गमदोष	२६६, ३३७
अनुमान	१६१	उद्दिष्टविरति	२८५
अनुमोदनविरति	२८४	उपगृहन	३१७
अनेकान्त	१५६	उपमर्ग	२६१
अन्यस्वानुप्रेक्षा	४०	उपाधि	३५४-५
अपभ्यान	२५०	उपायविचय	३६७
अपायविचय	३६७	ऋजुसूत्र	१६७
अपूर्वकरण	२१७	ऋद्धि	२३०, २७१ इ.
अमूढदृष्टि	३१६	ऋषि	२६०
अर्थ	३८७	एकत्वानुप्रेक्षा	३८ इ.
अर्थेनय	१६७	एकान्त	१६०
अवधि	१८१	एवभूत	१६६
अवमोदयं	३३१	एषणा	२६६
अशरणानुप्रेक्षा	१२ इ.	एषणादोष	३३८
अमुचित्वानुप्रेक्षा	४१ इ.	ओ	३७१
असंज्ञिन्	६८	कषाय	४४ इ.
अस्तेय	२४१-४३	कामचेंहा	२८१
अहिंसा	२३७ इ.	कायक्लेश	३३६
आकाश	१४७ इ.	कायोत्सर्ग	२७३, ३४१
आकिंचन्य	३०४-५	काम	१४६ इ., १५३
आन्नेयी	३७५	कालसन्धि	१७४, २१७
आज्ञाविचय	३६७, ३६६	क्रियाकरण	३५५-६
आरम्भ	३३१	क्षमा	२६१
आरम्भविरति	२८२	क्षय	१४१

-पारिभाषिक-शब्दसूची-

४६७

गर्व	२२३
गुण	१६६, १७१
गुणवत्	२३६, २४८ ह.
गुणस्थान	३६१
गुप्ति	४७
गुरु	२२४
गुरुस्थ	२६०
गोचर	३०१
ग्रह	१३
चारित्र्य	४७, ३०३
वार्ताक	११६-२१, २१३, २६६
छेद	३४१
जीव	६२ ह. ६५ ह., १२६ ह., २०४
जीवविषय	३६७
ज्ञान	१८१
ज्ञानद्वैतवादिन्	१७६
ज्योतिष्क	१११
नयन्	४६ ह., २११, ३०३, ३२७ ह., ३६३
तिथेक्	६६
स्थाप	३०३
नय	२०५३ ह.
नतनाडी	६१
दण्डक	२६२
दति	२६०
दातृ	२६३
दान	२६३ ह.
विगम्बर	३१४
दिग्विरति	२४८
दिग्गत	२४६
दुःख	१८ ह.
हुःश्रुति	२५२
देव	१
देशवत	४७
देशावकाशिक	२६८ ह.
दोष	२२४
द्रव्य	१६६
द्रव्याधिकनय	१६२-३
धर्म	३६, ४७, १४६, -७, २१४, २२४, ३०७, ३२३, ३६५

धर्मध्यान	१३१, ३३७, ३६४-५ ह., ३६७ ह.
धान्य	२४७
ध्यान	३५६-७
धृक्त्व	१६८
नय	१८५, १८७-८ ह., १६२
नारक	८२ ह.
नास्तिक	१७७-८
निषोद्ध	२०४
निदान	४६
निर्जरा	५०-५१ ह.
निर्जरानुशेखा	४६ ह.
निर्विचिकित्सा	३१६
निकाशित	३१५
निःशङ्कित	३१३-१४
नैमम	१६४
नेयायिक	११७-१८, १७५, १८०
पदस्थ	३७० ह.
परमाणु	१६५
परिग्रह	३०३, २२४, २८३, ३४४
परिग्रहविरति	२४६-४७, २८२
परिवर्तन	३२
परिहार	३४२
परीषह	४७
पर्याप्ति	६४, ७२-३ ह.
पर्याय	१७३
पर्यायाधिकनय	१६३-४ ह.
षात्र	२६३
पापोपदेश	२५१
पाषाणी	३७५
पिण्डस्थ	३७० ह.
पिमाच	१३
पुण्य	३१०
पुद्गल	१३६, १४२
पूजा	२८६
प्रतिक्रमण	३४१, ३४४
प्रतिमा	२३४ ह.
प्रत्येक	६३, ६५ ह.
प्रभावना	३१८
प्रमाण	१८७

	पृ.
प्रमाद	३४२
प्रमादचर्या	२५१
प्राण	७७ इ., २६५
प्रायश्चित्त	३४०, ३४५
प्रायोपवनम्	३५५
प्रासुक	२७८
प्रोक्षप्रतिमा	२७४
प्रोक्षोपवास	२६१-२
बादर	६२, १३६
बौद्ध	३०८
ब्रह्मचर्य	२४३, २४५, २८०, ३०५
ब्रह्मचारिन्	२८६
ब्रह्मार्द्ध	१६६
ब्रह्मन्	२३, २१३, २२५
भक्तप्रत्याख्यान	३५५
भय	२३२
भवविषय	३६६
भवनवासिन्	८२
मिश्र	२६०
भूत	१३
भोगोपभोगपरिमाण	२५४-५
भ्रमराहार	३०२
मति	१८१
मद	१३१
मनःपर्यय	१८१
मनुष्य	७१
मल	३३१
महद्विक	२६
महाव्रत	४७, १३१
मास्ती	३७६
माद्व	२६३
मिथ्यात्व	२१६
मीमांसक	२१३
मुनि	२६०
मूल	३४१
यज्ञ	१३
यति	२६०, ३४८
योग	४३ इ., ३८७
योगस्थान	३६

	पृ.
योगिनी	१३
रस	१४१
रसपरिस्थाप	३३४
राशिभोजनभिरति	२७६
रूपस्थ	३७६ इ.
रूपतीत	३७८
रौद्र	३५७, ३६२
सन्धि	२११
लेख्या	२०७
लोक	५५ इ.
लोकानुपेक्षा	५५ इ.
लोभ	२६६
वर्ण	१४१
वात्सल्य	३१८
वाक्प्री	३७६
विनय	३५५ इ.
विपाकविषय	३६७-८
विरागविषय	३६८
विविक्तप्रत्यासन	३३४
विवेक	३४१
विशेष	१६१
वीचार	३८७
व्रत्तिपरिसंस्थान	३३२
वैयावृत्य	३४८
व्यञ्जन	३८७
व्यन्तर	८२, २२५
वय	१६८
व्यवहार	१६६
व्युत्सर्ग	३४१, ३४४
शब्द	१४१
शब्दनय	१६७-८
शल्प	२३२
शिक्षाव्रत	२३६, २५५ इ.
शीलगुण	३०६
शुक्लध्यान	१३१, ३५७, ३७६ इ., ३८६
शुद्धि	३००
शैव	३१३
शौच	२६५
श्रावक	२३४ इ.

-नाम सूची-

४६२

	पृ.		पृ.
श्रुत	१८१	संयम	२६७ इ., ३००
श्रुतकेबलित्	३५२	संवर	४७ इ.
श्रुतज्ञान	१८७	संवरानुप्रेक्षा	४६ इ.
श्रद्धापूर्णा	३०२	संसार	१६ इ., ३१
श्रुतांशुक	३१४	ससारानुप्रेक्षा	१६ इ.
सचित्तविरति	२७८	संस्कार	२८१
सत्	१६८	संज्ञित्	६८
सत्य	२४१, २६७	साधारण	६२, ६६
सदृष्टि	२२४	सामान्य	१६१
सप्तभङ्ग	२२२	सामायिक	२५६ इ., २५६, २७२
सप्तभङ्गी	१५७	साक्ष्य	११७ इ., १७४
सप्तमिकह	१६६		२६६, ३१३
समय	१५३	सुषम	६२, १३६
समिति	४७, २६८ इ.	सौम्य	१६६, २२५, २६६, ३१३
समुदात	११५ इ., ३८८	स्त्री	२८१
सम्यक्त्व	२१६ इ., २३० इ., ३१३, ३२०	स्थितिकरण	३१७
सर्वज्ञ	२१३	स्पष्ट	१४१
सल्लेखना	२७० इ.	स्याद्वाद	१५७
सप्तह	१६५	स्वाध्याय	३२६, ३५३
सध	२६६	हिता	२३७
संस्थानविचय	३३७, ३६६	हितदान	२५२
समूच्छेन	६८	हेतुविचय	३६६

नाम-सूची

	पृ.		पृ.
अग्निभूति	३०	कुम्भकुम्भ B.	३६१, ३६५
अमृतमती	२४५	कौरव	२०३
उज्जयिनी	२६, २४६	कोश्वराज	२६२
उमास्वाति (•मिन्) B. (author)	४७, १५६, ३५६	क्षेत्रपाल	१३
कङ्कालपिङ्ग	२४५	क्षेमचन्द्र	३६५
कपिल	२२५, २६२	गजकुमार	२६२
कमला	२६	गणपति	२२५
कातिकेय (-स्वामिन्) B.	१६४, २०३, ३२७	गणेश	२२५
काश्यपी	२६	गुरुदत्त	२६२
काष्ठाङ्गार	२६	गीतमस्वामिन् B.	१३३

चण्डिका	२२५
चाणक्य	२६२
चिलातीपुत्र	२६२
जयकुमार	२४७
जिनदत्त	३०
जिनदेव	२४१
जिनमद्र	३०
जिनमती	३०
ज्ञानभूष(ण)	२०४, ३६५
देवसेन a.	३११
द्वीपायन	११६, २०३
धनदेव	२६, ३४१
नन्दिसध	३६५
नीली	२४५
नेमि	३६५
नेमिचन्द्र a	७४, १४०
पद्मनन्दन a.	३६५
पाण्डव	३६२
पार्श्व	३६५
पामुलार्थे छिन्	२६२
पद्माक्षार्थे छिन्	२४७
पूज्यपाद a.	१५६
प्रयाग	२६
वन	२३६
बलात्कारगण	३६५
बाहुबलि	२३
भट्ट	२६६
भट्टप्रमाकर	२१३
मरत	२३, २२२, ३६२
भुवनकीर्ति	२०४, ३६५
मल्लि	३६५
मस्करीपुष्प	२०३
महिसार	३६५
महेश	२१३
मान्यासेट	२४६
मालव	२६
मुनिवत्त	२६
मूलसध	२०४, ३६५-६६
यमपाल	२३६

योगीन्द्र a.	२३४, ३६१
रविचन्द्र a.	२३४, ३६१
राम(-चन्द्र)	२६, ११५, ३६२
रावण	२६
रुद्र	३६१
लक्ष्मीचन्द्र	३६६
लोमदत्त	२०३
वरुण	२६
वर्षमान	३६५
वसन्ततिलका	२६
वसुन्दि a.	१०३, १०६, २३६, २४६ २७४, २७७, २८०, २८५ २८७, ३०६, ३३०
वसुनूप	२४१
वारिसेण	२४३
वासुपूज्य	३६५
विजयकीर्ति	२०४, ३६५
विष्णुधर	२६१
विभीषण	२६
विश्वसेन	२६
विष्णु	२१३
विष्णुकुमार	११६
वीरचन्द्र	३६६
शक्र a.	२२६
शिवभूति	२४३
शुभेचन्द्र(-देव) a.	१, १२, १५, ४६, ४६ ७१, २०४, २१२, २७२, २६०, ३२७, ३६५-६
शुभन्तु(-देव)	४३, २०४
शमश्रु नवनीत	२४७
श्रीदत्त	३६१
श्रीपणिकमुनि	२६२
श्रीशिक	२६२
सकलकीर्ति	२०४, ३६५
सगर	३६२
सरथषोष	२४१
समस्तधद्र a.	१८८, २४६, २८६
सीता	११५
सुकुमार	२६२

-ग्रन्थ-सूची-

४७१

	पृ.		पृ.
सुकेतु	२६	सोमभूति	३०
सुकोशल	२६२	सोमशर्मन्	२६
सुवत्त	२६	स्वामिकांतिकेय a.	१, ५५, ७१, २०३-४
सुदर्शन	२४५		२१२, २४८, २४५, २६०, २७२,
सुप्रभा	२४		२६०, २६२, ३३७, ३६४
सुषमा	३०	स्वामिकुमार a.	३६४
सुमतिकीर्ति	१५, ४३, ४६, ४६, २०४	हर	१२, ५५, २२५
	२१२, ३६५-६	हरि	१२, ५५, २२५
		हिरण्यगर्भ	२१५

ग्रन्थ-सूची

	पृ.		पृ.
अथर्वण	२५३	त्रिलोकप्रशस्ति	६१
अष्टसहस्री	११६, १५५, १६२	त्रैलोक्यसार	३३, ३१, १०६, १११, ३२३
आयम	१४६	द्रव्यसंग्रह	३६१
आचारसार	३०३	द्रव्यसंग्रहटीका	३८३
आराधनासार	३६१	नवचक्र	२००
आर्य	३६१	परमात्मप्रकाश	१३८
उपासकाध्ययन	२८६	भयवत्याराधना	४१, (टीका) ७१, ३०३
ऋग्वेद	२५३		३३१, ३३६, ३४२
कर्मप्रकृति ग्रन्थ	३८६	मायवत	२५२
कल्प	३०८	भारत	२५३
कार्तिकेयानुश्रेया	१	मार्कण्डेयपुराण	२५२
कुष्कोक	२५३	मार्तण्ड	१७६
गोम्मटसार	६२, ६४, ६६, ७५, ८४, ८७-८, ८१-२, ८६, १०६-७, ११३-१४, १२८, १५३-४, ३०३	मूलाचार	३३४
वारिजसार	२८०, २८६, ३०३-४, ३३०, ३५६, ३६१, ३६४, ३८६, ३६२	मोक्षप्रामृत	३८६
जैनेन्द्र(-व्याकरण)	१४१, १५६	यजुर्वेद	२५३, ३१३
ज्ञानार्णव	३६०, ३६३	यस्याचार	३०६, ३३०, ३३३, ३४१
तत्त्वानुशासन	३६२	यस्याचार [वसुनन्धि]	१०३, १०६
तत्त्वार्थ (- सूत्र)	३०४-५, ३४२, ३६०, ३८६	लिङ्गपुराण	२५३
		वर्गशालिष्य	२८६
		विष्णुपुराण	२८३
		साम	२५३
		सूत्र	२६७

(१२) रघाद्वाह संजरी—श्रीमहिलेणसूरिकृत मूल और श्रीजगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए०, पी-एच० डी० कृत हिन्दी-अनुवाद सहित । न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है । बड़ी खोजसे लिखे गये १३ परिशिष्ट है ।

मूल-दस रुपये ।

(१३) गोस्मटसार—कर्मकाण्ड—श्रीनेमिचन्द्रमिद्वान्तबकवर्तीकृत मूल गाथायें, स्व० पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दीटीका । जैनसिद्धान्त-ग्रन्थ है । तृतीयावृत्ति मूल्य—सात रुपये ।

(१४) इष्टोपदेश—श्रीपूज्यपाद-देवनन्दिआचार्यकृत मूल श्लोक, पंडितप्रवर आशाशरकृत संस्कृत-टीका, पं० घन्यकुमारजी जैनदर्शनाचार्य एम० ए० कृत हिन्दीटीका, स्व० बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी-टीका तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी रघानुवादों सहित भावबाहो आध्यात्मिक रचना । द्वितीय नयी आवृत्ति ।

मूल्य—दो भागा पचास पैसे ।

(१५) समयसार—आचार्य श्रीकुन्दकुन्दस्वामो-विरचित महान् अष्टादशग्रन्थ, तीन टीकाओं सहित । नयी आवृत्ति (प्रेमसे)

(१६) लब्धिसार (क्षणपासारगर्भित)—श्रीमन्नेमिचन्द्रमिद्वान्तबकवर्ती-रचित करणानुयोग ग्रंथ । पं० प्रवर टोडरमलजी कृत बड़ी टीका सहित पुनः छप रहा है ।

(१७) द्रव्यानुयोगतर्कणा—श्रीभोजमार्गरकृत, अप्राप्य है । पुनः सुन्दर सम्पादन सहित छापा ।

(१८) न्यायावतार—महान् तार्किक श्री सिद्धसेनदिवाकरकृत मूल श्लोक, व श्रीसिद्धपिपिणी संस्कृतटीकाका हिन्दी-भाषानुवाद जैनदर्शनाचार्य पं० विजयमूर्ति एम० ए० ने किया है । न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है ।

मूल्य—पाच रुपये ।

(१९) प्रथमरतिप्रकरण—आचार्य श्रीमदुमास्वतिविरचित मूल श्लोक, श्रीहिमद्रूपिकृत संस्कृतटीका और पं० राजकुमारजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादन मूल अर्थ सहित । वैराग्यका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है ।

मूल्य—छठ रुपये ।

(२०) सभाष्यतत्त्वार्थधिगमसूत्र (मोक्षशास्त्र)—श्रीमन् उमानाश्रितिकृत मूल मूल और स्वोपजभाष्य तथा पं० स्वर्णचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत भाषाटीका । तत्त्वोंका हृदयशास्त्र गम्भीर विश्लेषण ।

मूल्य—छह रुपये ।

(२१) सप्तभंगीतरंगिणी—श्रीविमलदासकृत मूल और स्व० पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा व्याकरणआचार्यकृत भाषाटीका । नव्यन्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अप्राप्य । (पुनः नवीन छापा)

(२२) इष्टोपदेश—मात्र अंग्रेजी टीका व प्रामानुवाद ।

मूल्य—पचहत्तर पैसे ।

(२३) परमानन्दप्रकाश—मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथायें ।

मूल्य—दो रुपये ।

(२४) योगसार—मूल गाथायें और हिन्दीसार ।

मूल्य—पचहत्तर पैसे ।

(२५) कार्तिकेयानुप्रेक्षा—मात्र मूल, पाठान्तर और अंग्रेजी प्रस्तावना ।

मूल्य—दो रुपये पचास पैसे ।

(२६) प्रबन्धसार—अंग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठान्तर सहित ।

मूल्य—पाँच रुपये ।

(२७) उपदेशछाया आत्मसिद्धि—श्रीमद् राजचन्द्रप्रणीत । अप्राप्य ।

(२८) श्रीमद्भारवचन्द्र—श्रीमदके पत्रों व रचनाओंका अपूर्व संग्रह । तत्त्वज्ञानपूर्ण महान् ग्रन्थ है । म० गांधीजीकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना ।

अधिक मूल्यके ग्रन्थ मैंगानेवालोको कमीशन दिया जायेगा । इसके लिए वं हमसे पत्रव्यवहार करें ।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित
परमश्रुतप्रभावक-मण्डल (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला) के

प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची

(१) गोस्मटसार—जीवकाण्ड—श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिकृत मूल गाथायें, श्रीब्रह्मचारी
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत नयी हिन्दीटीका युक्त । अबकी बार पंडितजीने धवल, जयधवल, महाधवल
और बड़ी संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृतटीका लिखी है । चतुर्थीवृत्ति । मूल्य—नौ रुपये ।

(२) स्वामिकांतिकेयानुप्रेषा—स्वामिकांतिकेयकृत मूल गाथायें, श्रीगुणचन्द्रकृत बड़ी संस्कृत-
टीका, स्पेदाद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दीटीका । अंग्रेजी
प्रस्तावनायुक्त । सम्पादक—डा० आ० ने० उपाध्ये, कोरहापुर । मूल्य—चौदह रुपये ।

(३) परमात्मप्रकाश और योगसार—श्रीयोगीन्द्रदेवकृत मूल अपभ्रंश—दाहे, श्रीब्रह्मदेवकृत
संस्कृत-टीका व पं० दोलतरामजीकृत हिन्दी-टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित ।
महान् अध्यात्मग्रन्थ । ७० आ० ने० उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन संस्करण । मूल्य—बारह रुपये ।

(४) ज्ञानार्णव—श्रीगुणचन्द्राचार्यकृत महान् योगशास्त्र । मुजानगईनिवासी पं० पन्नालालजी
बाकलीवालकृत हिन्दी अनुवाद सहित । चतुर्थ सुन्दर आवृत्ति । मूल्य—बारह रुपये ।

(५) प्रवचनसार—श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित ग्रन्थरत्नपर श्रीमदमृतचन्द्राचार्यकृत तत्त्वप्रदीपिका
एवं श्रीमज्जिमसैनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति नामक संस्कृत टीकायें तथा पांडे हेमराजजी रचित बालाबोधिनी
भाषाटीका । डा० आ० ने० उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद और विशद प्रस्तावना आदि सहित
आकर्षक सम्पादन । तृतीयावृत्ति । मूल्य—पन्द्रह रुपये ।

(६) बृहद्ब्रह्मसंग्रह—आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवविरचित मूल गाथा, श्रीब्रह्मदेवविनिर्मित
संस्कृतवृत्ति और पं० जवाहरलालशास्त्रीप्रणीत हिन्दी-भाषानुवाद सहित । षड्ब्रह्मसततत्त्वस्वरूपवर्णनानामक
उत्तम ग्रन्थ । नृतीयावृत्ति । मूल्य—पाच रुपये पचास पैसे ।

(७) पुरुषार्थसिद्धचुपाय—श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत मूल श्लोक । पं० टोडरमल्लजी तथा पं०
दोलतरामश्रीकी टीकाके आधारपर स्व० पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दीटीका सहित ।
श्रावक-मुनिधर्मका चितस्पर्शी अद्भुत वर्णन । पंचमावृत्ति । मूल्य—तीन रुपये पचोस पैसे ।

(८) अध्यात्म राजचन्द्र—श्रीमद् राजचन्द्रके अद्भुत जीवन तथा माहिस्वका शोध एवं अनुभव-
पूर्ण विवेचन डा० भगवानदास मनमुखभाई महताने गुर्जरभाषामें किया है । मूल्य—सात रुपये

(९) पंचास्तिकाय—श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज । आ० अमृतचन्द्र-
सूरिकृत 'समयव्याख्या' एवं आचार्य जयमेनकृत 'तात्पर्यवृत्ति'—नामक संस्कृत टीकाओसे अलंकृत और पांडे
हेमराजजी-रचित बालाबोधिनी भाषा-टीकाके आधारपर पं० पन्नालालजी बाकलीवालकृत प्रचलित हिन्दी-
अनुवाद सहित । तृतीयावृत्ति । मूल्य—सात रुपये ।

(१०) अष्टप्राश्रुत—श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचित मूल गाथाओपर श्रीरावजीभाई देसाई द्वारा
गुजराती गद्य-पद्यात्मक भाषान्तर । मोक्षमार्गकी अनुपम भेट । मूल्य—दो रुपये मात्र ।

(११) भावनाबोध—मोक्षमाला—श्रीमद्राजचन्द्रकृत । वैराग्यभावना सहित जैनधर्मका यथार्थ-
स्वरूप दिखाने वाले १०८ सुन्दर पाठ हैं । मूल्य—एक रुपया पचास पैसे ।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रमकी ओरसे
प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ

(१) श्रीमद् राजचन्द्र (२) अध्यात्म राजचन्द्र (३) श्रीसमयसार (संक्षिप्त) (४) समाधि सोपान (रत्नकरण्ड आचकाचारके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद) (५) भावनाबोध-मोक्षमाला (६) परमात्मप्रकाश (७) तत्त्वज्ञान तरंगिणी (८) धर्ममृत (९) स्वाध्याय सुधा (१०) सहजसुखसाधन (११) तत्त्वज्ञान (१२) श्रीसद्गुरुप्रसाद (१३) श्रीमद् राजचन्द्र जीवनकला (१४) मुबोध संग्रह (१५) नित्यनियमादि पाठ (१६) पूजा संचय (१७) आठदृष्टिनी सज्जाय (१८) आलोचनादिपद संग्रह (१९) पञ्चशतक (२०) चैत्यवंदन चौबीसी (२१) नित्यक्रम (२२) श्रीमद् राजचन्द्र जन्म-शताब्दीमहोत्सव-स्मरणजलि (२३) श्रीमद् लघुराज स्वामी (प्रभुश्री) उपवेशामृत (२४) आत्मसिद्धि (२५) नित्यनियमादि पाठ (हिन्दी) (२६) Shrimad Rajchandra, A Great Seer (२७) Mokshamala (२८) सुवर्णमहोत्सव-आश्रम परिचय (२९) समाधिसाधना (३०) ज्ञानमंजरी (३१) अनित्यव बागान् तथा हृदय प्रदीप (३२) अध्यात्मरस-तरंग (३३) आत्मानुशासन ।

आश्रमके गुजराती-प्रकाशनांका पृथक सूचीपत्र मंगाइये । सभी ग्रन्थोपर डाकसर्व अलग रहेगा ।
प्राप्तिस्थान .

- (१) श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन-अगास
पो० बोरिया : बाया-आणंद (गुजरात)
(२) परमश्रुतप्रभावक-मण्डल
(श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला)
चौकसी चेम्बर, खाराकुंवा, जौहरी बाजार, बम्बई-२

